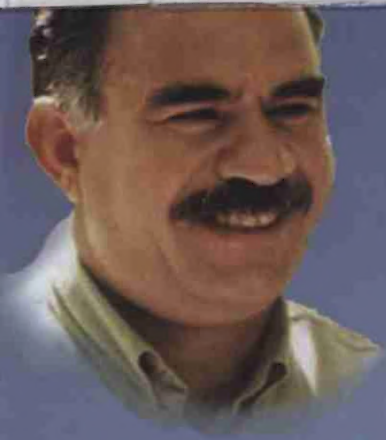
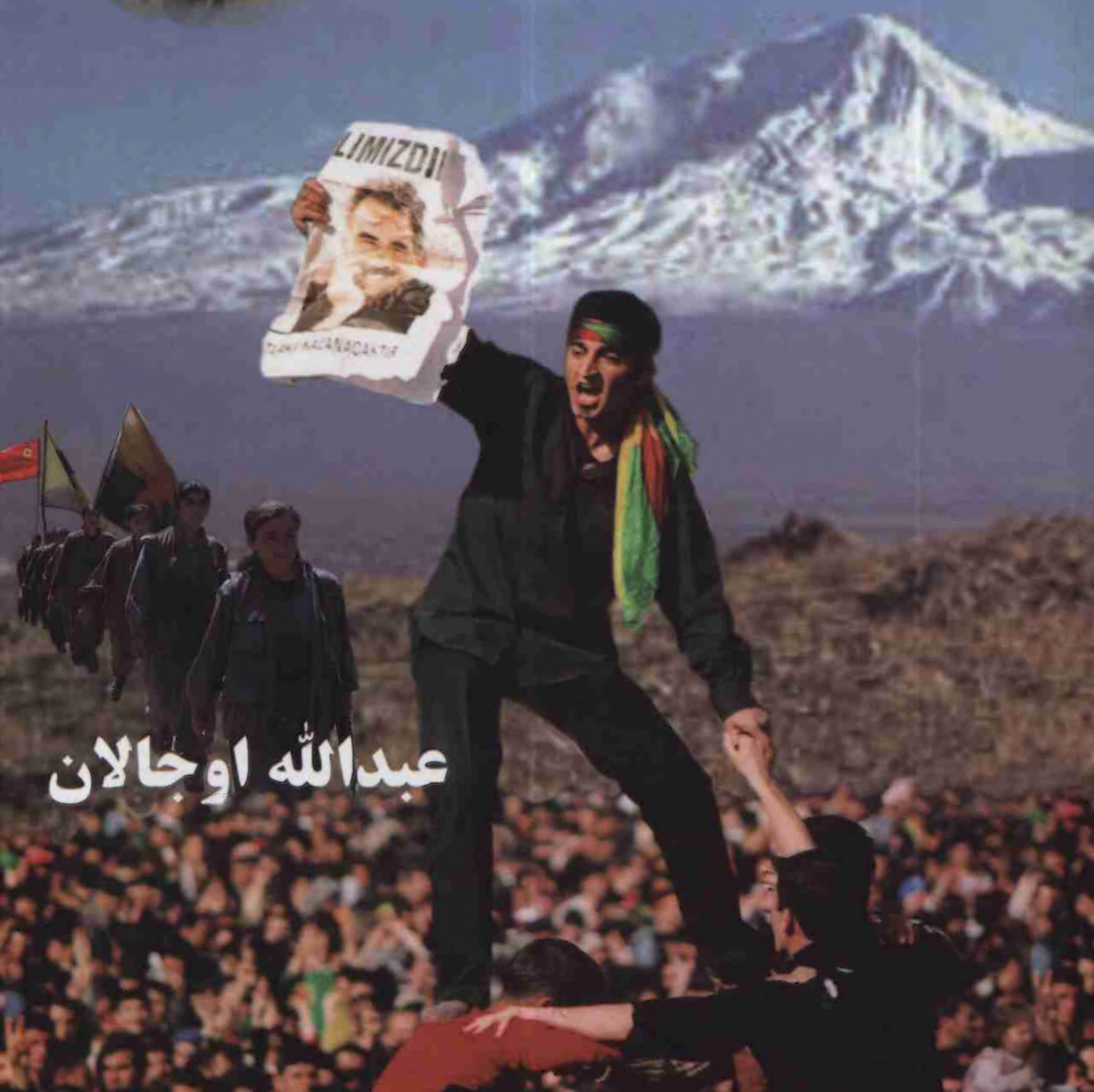

تصویر ابو عبد الرحمن کردی

دفاع از یک خلق

عبدالله اوجالان

اوجالان، عبدالله

[دفاع از یک خلق: ...فارسی]

Abdolla Ojalan / عبدالله اوجالان؛

مطبوعات مرکزی، ۱۳۸۴

ISBN 946 - 8838- 3 X

۴۷۳ ص.

۵۹۰۰۰ ریال

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

عنوان اصلی: دفاع از یک خلق.

۴۶۷

ب.عنوان.

/۷۶۵۹۴۶۴

ق ۹۴ / ۶ / HS۶۷۰

۱۳۸۴

م ۴۹-۸۴۷۶۵

کتابخانه ملی ایران

نام کتاب:	دفاع از یک خلق
مؤلف:	عبدالله اوجالان
ناشر:	مطبوعات مرکزی
نوبت چاپ:	زمستان ۱۳۸۴ - اول
تیراژ:	جلد ۱۰۰۰۰

فهرست

دفاع از یک خلق ۵

فصل اول: واقعیت اجتماعی و فرد

- واقعیت اجتماعی و فرد ۱۲
- الف - جامعه طبیعی ۱۵
- ب - جامعه دولت‌گرای هیرارشیک/ پیدایش جامعه برده‌داری ۲۰
- ج - جامعه دولت‌گرا و شکل‌گیری جامعه برده‌داری ۳
- د - جامعه دولت‌گرای فنودالی - جامعه بردگی تکامل یافته ۴۹
- ه - جامعه و دولت کاپیتالیستی - بحران تمدن ۶۰

فصل دوم: جامعه اکولوژیک - دمکراتیک

- الف - جوهره تاریخی ارزش‌های اشتراکی (کمونی) دمکراتیک در جامعه ۸۰
- ب - اندیشه پیش‌نویس پروژه‌ای برای جامعه دمکراتیک و اکولوژیک ۱۳۶
- ۱ - دمکراسی؛ نظام برون‌رفت از بحران ۱۴۶
- ۲ - آزاد نمودن اجتماع از جنسیت‌گرایی ۱۵۸
- ۳ - بازگشت به اکولوژی اجتماعی ۱۶۴

فصل سوم: کائوس در تمدن خاورمیانه و راه‌حل‌های ممکن

- پیشگفتار ۱۷۴
- الف - شناخت صحیح خاورمیانه
- مشکل چیست و چگونه تداوم یافت؟ ۱۷۸
- ب - وضعیت موجود خاورمیانه و تحولات احتمالی ۲۰۹

فصل چهارم: پدیده و مشکل کرد در دوره کائوس خاورمیانه

- پیشگفتار ۲۵۰
- الف - خط‌مشی‌های متمایز در جامعه کردستان
- ۱ - پیش‌نویس مختصری راجع به اصطلاحات و تاریخ کرد و کردستان ۲۵۱
- ۲ - مبارزه، ترور و جنگ در کردستان ۲۵۹
- ۳ - سیاست‌های آسیمیلیسیون اجباری بر روی فرهنگ کردستان ۲۷۲
- ۴ - اثنیسته، طبقاتی‌شدن و ملت‌شدن در کردستان ۲۷۵
- ۵ - ایدئولوژی رسمی و شیوه اقتدار در کردستان ۲۸۳
- ۶ - بیداری کردها نسبت به هویت خود در کردستان و شمه‌ای از مقاومت آن ۲۹۶

فصل پنجم: جنبش PKK، انتقاد - خودانتقادی و تجدید ساختار

الف - طرح یک پیش‌نویس برای ارزیابی تاریخچه کوتاه PKK

- ۱ - اولین حمله PKK شدن ۳۰۴
- ۲ - دومین حمله PKK شدن ۳۱۰
- ۳ - ارزیابی‌هایی چند در مورد PKK ۳۱۲
- ب - 'انتقاد و خودانتقادی به نام PKK ۳۲۰
- ج - مشکلات تجدید ساختار در PKK ۳۳۲
- تحول اجتماعی و رفهرم در جمهوری ترکیه ۳۵۱
- د - در PKK وظایف تجدید ساختار و دوره KOMA GEL ۳۶۳

فصل ششم: نقش دادگاه حقوق بشر اروپا و اتحادیه اروپا در دعوی عبدالله اوجلان

- نقش دادگاه حقوق بشر اروپا و اتحادیه اروپا در دعوی عبدالله اوجلان ۴۰۸

فصل هفتم: هویتی که تعریف صحیحی می‌طلبد

- خلاصه ۴۶۶

دفاع از یک خلق

گریز از واقعیت اجتماعی بسیار مشکل تر از آن است که به نظر می‌رسد. این حقیقت به‌ویژه در مورد جامعه‌ای که فرد از نظر نژادی و اصالت به آن وابسته است صدق می‌کند. مرحله اجتماعی شدن رقابتی است که در حدود سن هفت‌سالگی همراه با مادر آغاز می‌گردد و به تعبیر عامیانه، تا هفتاد سالگی همان‌گونه ادامه خواهد داشت. این حقیقت از لحاظ علمی نیز ثابت شده است که مادر نیروی اساسی اجتماعی شدن می‌باشد. اولین گناه من در زندگی این بود که بنا بر ویژگی‌های شخصیتی‌ام نسبت به این حق مادری تردید روا داشتم و خود تصمیم گرفتم که از همان اوان کودکی، اجتماعی‌بودنی متکی بر خود ایجاد نمایم. جرأت و شهامت من در برگزیدن زندگی‌ای بدون مادر و ارباب آن‌هم در جامعه‌ای انسانی که مطابق آخرین نتایج علمی جهان محصول ویژه فرایندی حداقل ۲۰ میلیارد ساله می‌باشد، به سهم خود، موضوعی نیازمند بررسی و تحقیق می‌باشد. اگر هشدارهای مادرم و سعی وی بر خفه‌نمودنم را جدی می‌گرفتم، شاید راه بر تراژدی‌هایی که تجربه نمودم، گشوده نمی‌شد. اما مادرم درمانده‌ترین و نماد آخرین بازمانده‌های آیین (Cult) الهگی هزاران‌ساله و شاید در حال انقراض بود. با اینکه کودک بودم، هیچ‌گونه نیازی به محبت و ترس از این نماد را احساس ننمودم و از آزادپنداشتن خویش تردیدی به دل راه ندادم. اما برای یک لحظه هم این حقیقت را فراموش نکردم که تنها شرط حیاتم، پاسداری از ناموس و شرف این نماد می‌باشد. می‌بایستی از شرف آن پاسداری می‌کردم، اما به شیوه‌ای که خود صحیح می‌دانستم. پس از آگاهی بر این حقیقت، دیگر مادری برایم وجود نداشت. هنگامی که آن الهه جایگاه خود را در مجموعه علائق من از دست داد، دیگر هیچ نیازی به دانستن چگونگی احساس او نسبت به خویش حس نکردم. جدایی ظالمانه‌ای، اما یک واقعیت بود. گفته‌هایش را چه پیشگویی بنامم، چه نفرین، همیشه در لحظات تراژیک آنها را به یاد می‌آورم. این‌ها حقایقی هستند که فرزانه‌ترین عالمان هم از کشف آن عاجزند. بزرگ‌ترین حقیقت را چنین بر زبان می‌آورد: «به رفقایست بسیار اطمینان داری، اما تنها خواهی ماند». ولی حقیقت من نیز آن بود که همراه با رفقایم، اجتماعی‌بودنی را بنا نهادم.

داستان زندگی من این چنین آغاز می‌گردد. حتی اگر مادرم می‌خواست، جامعه‌ای در میان نبود که به من اعطا کند. آن جامعه از مدت‌ها پیش متلاشی شده بود. آنچه او می‌خواست انجام دهد، ایجاد یک زندگی حبس‌گونه بود. می‌خواست آنچه را که خود نتوانسته بود به‌دست بیاورد، به من ببخشد. حکایت پدرم هم هر چند متفاوت‌تر باشد، اما مشابه آن بود. حقیقت، خاتره خود را که بازمانده‌ای از نیاکان بود و بر آیین کلان تکیه نموده و ناتوان و ازهم‌پاشیده بود همچون میراثی بدون ادعا ارزیابی کردم. هرگز به گرمی از جامعه روستا و جامعه رسمی دولت که با رفتن من به دبستان آغاز می‌گشت، استقبال نکردم. چندان چیزی هم درک نکردم. در دانشکده علوم سیاسی ترکیه که در ظاهر قدیمی‌ترین و مشهورترین نوع خود در ترکیه می‌باشد، تحصیلاتم را تا سال آخر در نهایت موفقیت سپری نمودم. اما حاصل آن ضربه مرگ‌باری بود که به استعداد یادگیری من وارد شد. پس از آن، مدرسه انقلاب را انتخاب کردم که همانند سنگ آسیابی بی‌رحم زندگی را هرچه بیشتر خرد می‌کرد. اگر اشتیاق و رغبت به کوهستان را از همان آغاز اساس می‌گرفتم، شاید می‌توانستم از وقوع رویدادهای تراژیک جلوگیری کنم. اما نگرانی برای آفریدن و نجات رفقا هرگز فرصت آن را به من نداد. هنگامی که خود را به دروازه هم غرب و هم شرق اروپا همچون آخرین نماینده تمدن‌مان کوبیدم، در محیطی منجمد به‌مانند یخ و مملو از محاسبات سود - سرمایه، خود را تنها می‌یافتم. در اینجا

دیگر هیچ نیرویی نبود که مرا به پیش برد. نسیمی وجود نداشت که خود را به آن بسپارم. حتی اگر وجود هم می داشت، دیگر توجه مرا به خود جلب نمی کرد. در این مرحله، بعضی از رفقایم، خود را ذره ذره سوزاندند. شمار بسیاری از پسران و دختران جسور، حاضر به اهدای هر چیزشان بودند. این ها به هیچ وجه قابل انکار نیستند. مقاومت های بسیار بزرگی از خود نشان دادند. پابندی غیر قابل تصویری را به نمایش گذاشتند. اما همه این ها، نتیجه ای فراتر از تشدید تنهایی من در بر نداشت.

هنگامی که تمامی اربابان قاره ها دست به دست هم داده و با توطئه ای مشترک مرا در جزیره امرالی حبس کردند، حقیقت از نو تکرار شده افسانه ای را بخاطر آوردم که در آن زئوس، خداوند یونان، پرومتئوس را که از نیم خدایان بود، در صخره های قفقاز به زنجیر کشیده و هر روز جگر او را به عقاب ها می خوراند. باری، افسانه پرومته که آتش و آزادی را از خدایان برای انسان دزدیده بود! گویی اینکه در شخص من به واقعیت می پیوست. ممکن است این سؤال پیش بیاید که چه نوع رابطه ای میان این داستان زندگی و دفاعی ای که به مجمع عمومی دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه می دهم وجود دارد؟ می خواهم از طریق این دفاعیه این رابطه را روشن سازم. یکی از اهداف من این است که ثابت کنم روابط مبتنی بر سود - سرمایه از ماهرترین سحر بازان، افسونگر تر و از ظالم ترین خداوند - حکمرانان بسیار بی رحم تر است. هیچ قرنی به مانند قرن بیستم، بی رحم و خونین سپری نشده است. من فرزند این قرن بودم و باید آن را تجزیه و تحلیل کنم.

اما در فضای پر از گرد و غبار و ابهام آمیز حاصل از غلبه باور نکر دنی ایدئولوژی غرب، ارائه تحلیلی معنادار از این حقیقت، کار آسانی نیست. راهی از دام سحر باز، چندان هم آسان نیست. در آخرین بازی، باعث شکست پدیده ای بنام ترک نیز خواهد شد. شاید هم در پس خود تفاله انسانی باقی بگذارد که از ادامه زندگی ناتوان است. با این حال جدی گرفتن مجمع عمومی دادگاه حقوق بشر اروپا و در صورتی که از توان محاکمه برخوردار باشد، ارائه دفاعیه ای به آن می تواند معنادار باشد. دویست سال است که خاور میانه تحت کنترل تمدن اروپا می باشد. آنچه امروزه با آن روبه رو هستیم، کائوسی^۱ تمام عیار و تراژدی ای روزانه است. محاکمه کنندگان، همواره اربابان بوده اند. احکام همیشه یک طرفه صادر شده اند. چنان به نظر می رسد که حقوق و ترازوی عدالت در دستان آنها بوده و همواره به توزین و تقسیم حقوق پرداخته اند. اما در واقع، آنچه که در ازای کار و سود حاصله تقسیم شده، مجازات بوده است.

تمدن اروپا در برابر جنگ و بیداد قرن بیستم که خود بانی آن بود، اتحادیه اروپا را همراه با نیروی قضایی آن یعنی اعلامیه حقوق بشر اروپا و دادگاه و حقوق بشر اروپا، ایجاد کرده است. اگر دادگاه حقوق بشر اروپا نمی خواهد که موجودیتش تنها در حد حرف باقی بماند، لازم است آنچه را که در شخص من محاکمه می گردد، بدرستی تشخیص دهد. قبل از هر چیز باید بداند که بخشیدن امتیازاتی در محدوده تنگ حقوق فردی به من، نخواهد توانست انزوای شدیدی را که اکنون به ششمین سال خویش پای می گذارد، جبران نماید. چنین برخوردی، هم برای شخص

^۱ کائوس (Chaos): واژه یونانی اصلاً به معنای ورطه یا تهیگی، خواء و هابیه نیز اصطلاح شده است. مراد از آن در فلسفه یونان، حالت اولیه بی شکلی و بی نظامی ماده است در مقابل حالت مخلوق و شکل یافته آن یعنی کوسموس یا کیهان.

من و هم برای خلقی که نمایندگی می‌کنم، در حکم یک مجازات خواهد بود. در دفاعیه‌ام، این مجازات را مورد بازخواست قرار خواهم داد. پرواضح است که شیوه برخورد من با این قضیه بسیار متفاوت‌تر از حقوق رسمی و منطقی سنتی دفاع از خود می‌باشد. این را می‌بایست انجام می‌دادم. جبران گذشته‌ها دست کم باید به‌صورت روشن ساختن و - اگرچه بسیار ناچیز باشد - کمک به چاره‌یابی تراژدی‌ای باشد که خلق‌ها تحت تأثیر اروپا متحمل شده‌اند. به‌ویژه مسدود ساختن راه بر تراژدی‌های جدیدی در شرف وقوع با میزان قدرت پاسخگویی این دفاعیه در ارتباط است. به این دلیل بود که ضرورت پرداختن به پدیده‌هایی همچون تاریخ اجتماعی، خاورمیانه و کرد را احساس کردم. در مرحله جدید لازم است جنبش PKK همچون آکتوری نوین و جدی محسوب گردد، بر این اساس PKK با ارائه تفسیری جدید مبتنی بر خودانتقادی و درس گرفته از تاریخ نزدیک به همراه چاره‌یابی مسئله کرد خواهد توانست راهگشای تحولات پی‌درپی در خاورمیانه باشد.

پیمان ۱۹۱۷ سایکس‌پیکو که در نوع خود "پروژه خاورمیانه" آن دوره و در ظاهر مدرن و جذاب بود، زیربنای تراژدی امروزی عرب-اسرائیل را پایه‌ریزی کرد. در ظاهر، این پیمان به هیچ وجه وقوع رویدادهای وخیم اما واقعی امروز را پیش‌بینی نکرده بود. دیگر ساختارهای سیاسی هم یک به یک به عنوان ابزاری جهت رسیدن به چاره‌یابی در نظر گرفته شده بودند. واقع امر، پوشاندن جلایی مدرن بر سنت اجتماعی دسپوتیک و دولت‌گرای خاورمیانه بود. این جلا، امروزه لایه لایه کنده می‌شود. نتیجه این امر، سنت درمانده دولت بود که با توسل به نیروی سنت‌گرای پنج‌هزار ساله عشیره - اتنیسته شمار مستبدان تهی مغز را افزایش داد. همراه با فروافتادن نقاب مذکور آشکار گردید که جریان‌ات راست، چپ، ملی‌گرا، اسلام‌گرا و همچنین جریان‌ات به اصطلاح روشنفکری و سیاسی نیز فاقد بعدی فراتر و یا متفاوت با این واقعیت اجتماعی هستند. تنها سهم خاورمیانه از بحران موجود در جامعه سرمایه‌داری - که یکی از نیرومندترین حملات جهانی‌شدن را آغاز نموده است - در یک کلام "کانوس" است. مراحل کانوس از ویژگی‌های خاص خود برخوردار است. این مراحل، نمایانگر فواصل بحرانی هستند که در آن هم‌زمان با فروپاشی قوانین مربوط به ساختارهای قدیمی، قوانین مربوط به ساختارهای جدید شروع به پدیدارشدن می‌نمایند. آنچه که این "دوره‌های میانی" مولد و مبتکر حاصل می‌شود، به میزان تلاش نیروهای حیات جهت آفریدن مفاهیم و ساختارهای نوین بستگی دارد. در ادبیات مرسوم، چنین تلاش‌هایی را مبارزه ایدئولوژیک، سیاسی و اخلاقی می‌نامند.

کردها همیشه در حالی به دوره‌های کانوس پای گذاشته‌اند که قتل‌عام را در بناگوش خود احساس نموده و عواقب سوء این سنت و فرهنگ بی‌رحم را متحمل گردیده‌اند. اگر با درکی بسیار هوشیارانه و برخوردی سازنده جهت‌دهی نکردند، می‌توانند به راحتی به عنصر خشونت و درگیری‌ای به مراتب عمیق‌تر و گسترده‌تر از ابعاد تراژدی اعراب - اسرائیل تبدیل گردند. جامعه فلج و شرحه شرحه گردیده حاصل از سلطه دولت‌های مستبد، زمینه تأثیرپذیری آنها از هر نوع عامل خارجی را فراهم می‌سازد. در واقع خود کردها نیز این شیوه - که به‌طور سنتی برای اداره کردن آنها مورد استفاده قرار گرفته است - را به عنوان سرنوشت و پارادایمی ثابت و تغییر نیافتنی پذیرفته‌اند. اما در زمانی که نیروی استیلاگر ایالات متحده آمریکا به عنوان پیشاهنگ پروژه نوین جهانی‌سازی، کردها را در چارچوب پروژه خاورمیانه بزرگ همچون فاکتوری اساسی در نظر گرفته است، مرحله حساسیت بیشتری به خود می‌گیرد. آمریکا که

به لحاظ خطوط سیاسی، براساس آزمون گرایی ای کلی عمل می کند؛ چنین به نظر می رسد همانطور که راه بر تراژدی هایی مداوم در جامعه خاورمیانه گشوده است، آگاهانه و یا نا آگاهانه بحثی را مطرح نموده که پایان آن بسیار مبهم است. اتحادیه اروپا نیز غیر از برخوردی معقولانه تر و مطابق منفعت خویش با این مرحله، کار دیگری از پیش نخواهد برد. در مفهوم استبدادی دولت، سنتی مبنی بر در نظر گرفتن کردها همچون یک پدیده و داشتن برخوردی دوستانه با آنان وجود ندارد. تنها سیاست معین دولت ها این است: "اگر سرش را بلند کرد، سرکوب کن". بعلاوه، خانواده گرایی سنتی کرد را که تا خرخره در مزدوری و خیانت غرق شده است، همیشه حاضر به خدمت نگه می دارد؛ مقتضای طبیعت این خانواده ها اینست که به موازات همکاری با دولت استبدادی محلی، از انجام هر نوع مزدوری بی اساسی برای اربابان امپریالیست شان فروگذار ننمایند.

آنچه که از پدیده کرد بر جای می ماند ابژه هایی خانوادگی هستند که شرحه شرحه گشته، از هم فرو پاشیده، تا سرحد ممکن محدود نگه داشته شده و در حدی فراتر از جهالت، با قتل عام ذهنی و ساختاری روبه رو شده اند. حتی بر این واقف نیستند که چگونه می توانند متعلق به خویش باشند. در کائوس خاورمیانه این ابژه کرد را می توان برای هر هدفی مورد استفاده قرار داد. به همان اندازه که می تواند اسباب وحشت گردد، ابزاری مناسب است که تا آخرین درجه می تواند در بنا نهادن خاورمیانه ای قابل زیست مورد بهره برداری قرار گیرد. اگر کردها با درکی دمکراتیک به سؤال "چگونه متعلق به خود باشند" پاسخ دهند، بدون شک در زمره نیروهای پیشاهنگی قرار خواهند گرفت که می توانند خروج موفقیت آمیزی از کائوس داشته باشند. نه تنها بر سرنوشت شوم خویش، بلکه بر سرنوشت واژگون تمامی خلق های بی اقبال خاورمیانه نیز پایان خواهند داد؛ خواهند توانست که به کارنامه خونبار سنت تمدنی بی رحم پنج هزار ساله پایان بخشند؛ به نسل اربابان تمدن ها که در آغاز راه را بر آنان گشوده و همیشه با خدمت کورکورانه آنها را تغذیه نمودند پایان داده و بدین ترتیب مهم ترین سهم را در عصر اصیل آزادی خلق ها خواهند داشت.

در غیر این صورت، اگر حملات اربابان امپریالیست در منطقه به درازا کشیده، عمیق تر گشته و یا با شکست مواجه گردد، کردها نخواهند توانست در سطح منطقه ای از ایفای نقشی بسان فلسطین - اسرائیل و در افتادن به موقعیت نیرویی جهت "کشتن و کشته شدن" رهایی یابند. رویدادهای کنونی، غیر از جرقه ای برای شروع درگیری و خشونت های بزرگ تر معنای دیگری دربر ندارند. با نگاهی به بازی دولت های اسرائیل - فلسطین، پی بردن به آینده بازی "دولت کرد" نیازی به برخورداری از قدرت پیشگویی ندارد. لازم است به تفاوت اصولی میان دفاع مشروع مسلحانه و خشونتی که جهت تأسیس دولت به عنوان وسیله چاره یابی بکار می رود پی برد.

بنابراین چاره یابی ای که با توسل به "شیوه های صلح آمیز و دمکراتیک"، دولت را محور قرار نداده و در عین حال به هیچ وجه کائوس تاریک را همچون شیوه زندگی درازمدتی نپذیرد از اهمیتی حیاتی برخوردار است. تفکرات عظیم و اقدامات مشتاقانه، هم در مورد بار مفهومی عمیقش و هم در مورد ساختارهای خلاقش بایستی از مقدس ترین تلاش ها باشد. در این دفاعیه خواهیم کوشید که هم آلام و رنج های بزرگی را که تحت مسئولیت PKK تجربه گردیدند تسکین بخشیم و هم اینکه با خود انتقادی واقعی، در حد توان به شرح راهکاری برای چاره یابی بپردازیم.

علیرغم شرایط بسیار نامناسب در دادگاهی امرالی، استفاده از این مرحله را همچون فرصتی جهت جستجوی راه‌های صلحی دمکراتیک و دعوت و فراخوانی به آن بکار گرفتیم. این مرحله که از ارزش و ویژگی تحولی ماهوی برخوردار بود، مرحله‌ای است که در آن، هم در سطح آگاهی و هم به لحاظ تلاش‌های عملی، ضرورت ترک اهداف مبنی بر رسیدن به جامعه هیرارشیک و دولت‌گرایش از هر زمان دیگری احساس گردید. بر این باورم که از این مراحل دشوار درس آموزنده‌ای گرفتیم. هم به مقاومتی کلاسیک و معمول روی نیاوردم و هم در عین حال بی‌شرفی و تسلیم را نپذیرفتم، در مقابل این دو سنت ایستار مقاومت جداگانه‌ای را اتخاذ نمودم. دفاعیات من در اینجا علاوه بر اینکه سهم مهمی در متحول ساختن ترکیه داشت، اما ساختار سیاسی‌ای که به شیوه‌ای بسیار آگاهانه‌تر از همه، از آن بهره گرفت AKP بود. اینکه علیرغم تمامی تلاش‌هایم نتوانستم نیروهای چپ - که می‌بایستی دمکراتیک می‌بودند - را وادار به بهره‌گیری مشابهی از آن بنمایم، خسران بزرگی است. دمکراسی را نه "چپ"، بلکه "راست" به بحث گذاشته بود و طبیعی بود که آنان پیروز می‌شدند.

هدف اصلی از ارائه دفاعیه به دادگاه حقوق بشر اروپا، مقایسه تمدن‌های اروپا و خاورمیانه و فراهم آوردن گزینه دمکراتیک برای تحولات احتمالی و به‌ویژه کردها بود. به عقب کشاندن نیروهای PKK به سوی جنوب (کردستان عراق) لازمه چنین امری بود. سیر رویدادها و اشغال عراق توسط آمریکا، صحت این موضعگیری را روشن ساخته است. پرداختن به مسائل خاورمیانه که در سطح دنیا مورد بحث قرار می‌گیرد، در این دفاعیه‌ام به شیوه‌ای جامع مطرح شده و اهمیت آن روز به روز آشکارتر می‌گردد. با تمدن اروپا نه از روی دشمنی‌ای ابتدایی و نه مطابق تسلیم‌پذیری‌ای که به آن خو گرفته شده است، برخورد می‌گردد. سعی شده است که با دقت و رغبت فراوان ارزش ویژه، خلاق و سنتزگرای این موضع (ایستار) به نمایش گذاشته شود.

در دفاعیه آتن^۲ چگونگی پرداختن به این مسئله را توضیح داده و به‌طور استنادانه‌ای نشان داده‌ام که نظام‌های الیگارشیک، خلق‌ها را به چه روزی انداخته‌اند. سعی گردید که بار دیگر اهمیت و ضرورت نگرستن به مسائل تاریخی از دیدگاه خلق‌ها مطرح گردد.

دفاعیه اخیر مکمل دفاعیات پیشین خواهد بود. ورود به مرحله مذاکرات پیرامون پیوستن ترکیه و آسیای صغیر از لحاظ حقوقی و سیاسی به اتحادیه اروپا را مدنظر قرار داده‌ام. مسئله کرد نقش اصلی را در پیشرفت موفقیت‌آمیز این مرحله ایفا خواهد نمود. اساساً می‌توان معیارهای سیاسی، دمکراتیک و حقوق بشر را به‌عنوان معیارهای اساسی برای حل این مسئله در نظر گرفت. اما طرز برخورد دولت و حکومت به شیوه‌ای است که انگار فشارهای خارجی و نه ضرورت‌های داخلی، ترکیه را به اتخاذ چنین تصمیمی وادار کرده‌اند. دفاعیه حاضر علاوه بر نشان دادن منشاء این طرز برخورد و همچنین ترس سنتی ترکیه از غرب، سعی دارد این مهم را تفهیم نماید که برخوردی درونی و آزادانه با مسئله نه تنها هیچ خسروانی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه دستاوردهای عظیمی را با خود به همراه خواهد آورد. لازم است دیگر به بازی‌ای که پس از تأسیس جمهوری ترکیه با مسئله موصل - کرکوک آغاز گردید و "کارت‌کرد" را در بازی با اروپا بکار گرفت، پایان داد. زیرا غیر از ناقص ماندن انقلاب جمهوریت، تغییر یافتن ماهیت آن و گسترش

^۲ دفاعیه آتن: دفاعیه‌ای که عبدالله اوچالان برای ارائه به دادگاه آتن با عنوان "کرد آزاد، هویت نوین خاورمیانه" نوشته‌اند.

فساد الیگارشیک نتیجه دیگری دربر نداشته است. اهمیت دادن به ایجاد ستیز میان جمهوری دمکراتیک و شهروند کرد آزاد و بدین ترتیب رسیدن به راه حل، ضامن حفظ تمامیت ارضی ترکیه و دمکراتیزاسیون واقعی آن خواهد بود. گزینه دمکراتیک و مبنی بر حقوق بشر تمدن اروپا، برای برخوردی غیر از این، شانسی قائل نخواهد شد.

هیچ فکر نمی کنم که حقوق من به شیوه ای جدی بر اساس پرنسپ های حقوق پوزتیو اعاده گردند. چرا که زمینه سیاسی-اقتصادی نهفته در این دعوی و نیروی توطئه بسیار فراتر از نیروی حقوق می باشد. این در حالیست که خود این حقوق هم غیر از سیاستی که به قوانین و نهادهای طویل العمر گره خورده است، عبارت از چیز دیگری نمی باشد. این مورد در خصوص دادگاه حقوق بشر اروپا هم صدق می کند. اما علیرغم تمامی این ها، بکارگیری حق دفاع از خود، وظیفه ای اخلاقی، سیاسی و حقوقی می باشد. بر این باورم که در این پیکار ۶ ساله دفاع از خود، دفاعیه حاضر هم به لحاظ محتوی و هم به لحاظ ساختاری بسیار فراتر از دفاعیات ایدئولوژیک - پراکتیکی قبلی ام می باشد. کسانی که می خواهند دیگران را به محاکمه مرگ بکشانند باید بتوانند خود را هم محاکمه نمایند. کسانی که می خواهند از دیگران دفاع کنند، قبل از هر چیز باید بتوانند از خود دفاع نمایند. کسانی که می خواهند دیگران را آزاد سازند اول باید بدانند که چگونه خودشان را آزاد نمایند. بدین ترتیب شاید حق تولد آزادانه برای فرزندان مان که هیچگاه آزاد به دنیا نیامدند به واقعیت پیوند.

فصل اول

واقعیت اجتماعی و فرد

همچون شخصی که به تنهایی و در شرایط دشوار ایزولاسیون در حال گذراندن دوره محکومیتی می‌باشم، به دفاع حقوقی ادامه می‌دهم. در ششمین سال آن قرار دارم. یافتن نمونه‌ای دیگر از یک دعوی سنگین سیاسی در تاریخ که تا بدین حد طول کشیده باشد، کار آسانی نیست. هنوز هم معلوم نیست که تا چه زمانی طول خواهد کشید. با اصرار و بسان یک قاعده، این دعوی را به گونه‌ای به پیش می‌برند که انگار دعوایی شخصی بوده و عوامل اجتماعی و سیاسی در آن جای نخواهند گرفت. پرواضح است که چنین طرز برخوردی از طرف دادگاه حقوق بشر اروپا نواقص بزرگی را در بر گرفته و راه را بر محاکمه‌ای ناعادلانه هموار خواهد ساخت. دعوی من با دقت و محتاطانه در دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح شد و تقریباً تمامی جوانب سیاسی و اجتماعی آن به کناری نهاده شد. آشکار است که چنین رفتاری برای پنهان ساختن جنبه مهمی از حقیقت بود. اساسی‌ترین موضوعی که لازم به روشن شدن می‌باشد، این طرز برخورد است که می‌گوید: فرد را از جامعه بریده، وی را از حقوق برخوردار ساخته، و دادگاهی‌اش را نیز بر همین اساس انجام می‌دهیم. این طرز برخورد، ماهیت تمدن اروپا را تشکیل می‌دهد. حتی دفاعیه اولم را به تمامی وقف آشکارا ساختن چنین واقعیتی ساختم. تکرار نخواهم کرد اما باز هم ارائه توضیحی مختصر و کوتاه ضرورت دارد.

اجتماعی بودن، شرط هستی یافتن نوع انسان است. گسستن از نوع پریمات^۳ های قبل از خود و تبدیل شدن به انسان، به موازات سطح اجتماعی شدن وی، حقیقتی است که مورد پذیرش علوم اجتماعی قرار گرفته است. هر اندازه زندگی فرد به تنهایی و زندگی اجتماعی وی را از همدیگر مجرد سازیم، به لحاظ تئوریک، پدیده‌ای غیر قابل اثبات خواهد بود. فرد تنها، وجود ندارد. ممکن است فردی که جامعه‌اش متلاشی گردیده وجود داشته باشد، اما حتی این فرد هم حداقل با تکیه بر خاطرات جامعه متلاشی شده‌اش، می‌تواند پایدار بماند. توسط این خاطرات، اجتماعی شدن جدید هم، زنده می‌گردد. نیرومند شدن نوع انسان به تمامی با سطح روابط اجتماعی او بستگی دارد. آنچه که فرد را ناتوان ساخته و با وحشی‌ترین شیوه‌ها به برده تبدیل می‌کند همان سطح تنهایی‌ای است که بر او تحمیل می‌گردد و انزوایی است که در آن بسر می‌برد. پرده‌های بسان گله، دهقانان روستایی و کارگران شهری نیز، یک جامعه می‌باشند. گاهگاهی با عصبان نمودن، موجودیت اجتماعی خودشان را به خاطر می‌آورند. از طرف دیگر، تنهایی، شگفت‌انگیزترین آموزگار می‌باشد. مراحل تنهایی و انزوای تمامی عالمان و پیغمبران مشهور در طول تاریخ، نشانگر این حقیقت است.

فردگرایی اصطلاحی بسیار متناقض است. روی دیگر آن، آزاد گذاشتن فردی زنجیر گسیخته علیه جامعه می‌باشد. زندگی قانونمند جامعه را که متکی بر زور نباشد، اخلاق می‌نامیم. فردگرایی، این اخلاق را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. به عبارتی صحیح‌تر، فردگرایی تمدن اروپا، به موازات تضعیف اخلاق پیشرفت می‌کند. در حالی که در تمدن شرق، اولویت دادن به جامعه مبنا قرار می‌گیرد، در تمدن اروپا این اولویت از آن فرد است. این تعریف از فرد، دو نتیجه متفاوت را در پی دارد. در حالی که فرد حاکم و استثمارگر تا پله امپراطوری ارتقاء می‌یابد، فرد استثمار شده و محکوم نیز در شرایط بردگی شدیدی بسر می‌برد. در شرایط بردگی فراگیر و دشواری که نظام سرمایه‌داری در سطح

^۳ پریمات: نزدیک‌ترین خانواده و رده جانوری به نوع انسان.

تمامی جامعه بسط و گسترش داده بود، ظهور چهره وحشی قرن بیستم امری تصادفی نمی‌باشد. نظامی تا بدین وسعت ارباب‌مدار که اساسی‌ترین ارزش‌های معنوی خویش را از دست داده است، در راستای ارضای حرص سود و منافع دست به هرگونه دیوانگی‌ای خواهد زد.

تنهایی، محکومیت و انزوایی که در آن بسر می‌برم، با این ساختار کلی نظام در ارتباط می‌باشد. اگر جامعه و خلق تو از "خویش‌تن خویش" خارج شده باشد، این بدان معناست که در هنگام تولد به ناتوانترین و درمانده‌ترین شکل از تنهایی، محکوم هستی. به میزانی که از "خویش‌تن خویش" خارج می‌شوی به همان میزان به جامعه‌ای دیگر می‌پیوندی. اما آن هنگام، دیگر خودت نیستی، یا تنهایی دهشت‌آور و یا تسلیم‌شدن به واقعیتی متفاوت. دوگانگی‌ای را که "دام کرد" خواندم نیز همین است. به این می‌ماند که از میان مرگ‌ها، مرگی را پسندی. امروزه، تفاوت و سهیم‌شدن با "دیگری" بسیار مورد بحث قرار می‌گیرد. تنوعاتی اجتماعی که به شکلی داوطلبانه و طبیعی به وجود آمده‌اند باید همچون غنای جامعه محسوب گردند که در واقع صحیح‌تر آن است در میان آنها توزیع و تبادل طبیعی صورت گیرد.

اما نظام با برنامه‌ریزی برای هم شکل‌سازی و همانندسازی (هموژن‌سازی)، سیاست متفاوتی را پیروی می‌کند. این سیاست همان "پاک‌سازی اتنیکی" است. نسل‌کشی می‌باشد. آسیمیلیسیون است، خروج از "خویش‌تن خویش" است. این همان نوع سیاستی است که به شکلی گسترده در مورد پدیده کرد اعمال می‌گردد. منشاء این سیاست، بیواقتدار^۴ و نیز نژادپرستی و فاشیسم قرن ۱۹ و ۲۰ می‌باشد؛ هرگونه گرایش آن مبتنی بر حاکمیت مطلق می‌باشد. هنگامی که هدف، آفریدن ملت و یا نژادی فرادست باشد جز تعرض و جنگ نتیجه دیگری دربر نخواهد داشت. بدون شک، ریشه این امر به اولین مراحل تأسیس جامعه هیرارشیک برمی‌گردد. اما تبدیل‌شدن آن به یک سیاست نظام‌مند و گسترده دولت، مخصوص قرن بیستم می‌باشد.

وقوع دو جنگ بزرگ جهانی و شمار زیادی جنگ‌های منطقه‌ای و محلی نهایتاً تمدن غرب را بر اساس آنچه که به‌ویژه معیارهای اتحادیه اروپا می‌نامند، ناگزیر از اتحاد نمود. اقدامات امروزی اروپا به‌نوعی، خودانتقادی در برابر انسانیت است. فرد زنجیرگسیخته که با ارزش‌های معنوی در تضاد می‌باشد و از توسعه اقتدار دولتی نشأت گرفته است مرتکب هرگونه بدی و شرارتی خواهد شد. به‌ویژه اگر در پس آن طمع کسب سود حاصل از انباشت سرمایه نهفته باشد.

حتی اگر توطئه نهفته در آن را به کناری نهیم، دادگاهی نمودن تحت چنین شرایطی، بخاطر ادعای نمودن جامعه‌ای فاقد ادعا و همچنین بخاطر فعالیت ریشه‌دار و استوار علیه نظام فریفته قدرت و سود، سنگین‌ترین مجازات را به دنبال خواهد داشت. این همان چیزی است که بر من تحمیل می‌گردد. به محض اینکه بگویی جامعه‌ام کجاست، فرهنگم کجاست، زبان مادری و آزادیم کجاست، بسان عصیان، تجزیه‌طلبی و خیانت به وطن قلمداد می‌گردد. در تمدن عثمانی، چنین جرمی وجود نداشت. عموماً در نظام قوم ترک نیز جرمی از این نوع وجود ندارد. این جرم،

^۴ بیواقتدار: حاکمیت بر مردم از طریق گرسنه نگه‌داشتن آنها.

محصول بیواقتدار، نژادپرستی، فاشیسم و تمامی دیگر رژیم‌های توتالیتر تمدن اروپا می‌باشد که در قرن بیستم به نظام دولتی ترکیه نیز صادر گردید. هر جایی از دنیا هم سهم خود را از آن دریافت کرده است.

اگر جرمی هم مرتکب شده باشم، تا حدودی آلوده شدن من به میکروب این فرهنگ اقتدار و جنگ می‌باشد. هنگامی که رسیدن به آزادی مستلزم اقتدار دولتی و کسب اقتدار مستلزم جنگ باشد، که این گرایش در محتوای خود بسان امری قرآنی برای مؤمنین درآمده بود، وارد این بازی می‌گردیدم. این بیماری است که تمامی کسانی که بنام ستم‌دیدگان پای در مسیر مبارزه نهاده‌اند از آن رهایی نیافته‌اند. بر این اساس، نه تنها در مقابل نظام حاکم، بلکه در مقابل مبارزه آزادی نیز که هر چیز خود را در راه آن فدا کردم، گناهکارم. خودانتقادی آن را نه تنها در سطح تئوریک، بلکه در کارها و پراکتیک اصیل تنهایی‌ام، تا به آخر ادامه خواهم داد. اما آیا نظام، تاوان خارج ساختن یک جامعه و یک خلق را از تعلق به "خویش‌ن خویش" با توسل به زور و حیل چگونه پس خواهد داد؟ اگر محاکمه‌ای عادلانه انجام می‌گیرد، آن وقت لازم است به‌طور همسان به ادعاهای طرفین گوش فرا داده شود و مطابق با آن حکمی صادر گردد. محاکمه‌ای که پیوند آن با علم گسسته شده باشد هرگز نمی‌تواند عادلانه باشد. پرواضح است که در این امر، اساسی‌ترین سلاحي که به آن متوسل خواهم شد، علوم اجتماعی خواهد بود. به اندازه‌ای که بتوانم به‌واسطه این علوم به روشنایی دست یابم خواهم توانست صحیح‌ترین راه را انتخاب کنم که آنهم از شروط شرافتمندبودن انسان است.

هیچ وقت نمی‌توان تخریبات انجام شده بر روی طبیعت را توسط نظامی که بدینگونه بر جامعه حکم می‌راند از نظر دور داشت. موضعی اکولوژیک و فمینیستی می‌تواند ما را با زندگی اجتماعی طبیعی آشنا گرداند. یکی از اساسی‌ترین موضوعاتی که باید بدان پرداخت ارائه تعریفی از دموکراسی به‌عنوان گزینه سیاسی خلق‌ها می‌باشد که نیروی چاره‌یابی آن از اهمیت شایانی برخوردار است. در حالی که موج جدید جهانی شدن بازار آزاد را که کالاها در آن به تمامی به‌صورت فیتیسیسم درآمده‌اند به‌عنوان تنها گزینه، آراسته و پیراسته نموده و عرضه می‌نماید، در حقیقت آگاهانه کهن‌ترین دزد و چاول‌گر را دوباره وارد عرصه می‌نماید. با توضیح و تبیین هر چه بیشتر گزینه اکولوژیک - دموکراتیک خود، آن را به‌عنوان پرچم حیات نوینمان به اهتزاز درخواهیم آورد. بدین گونه، با هر چه بیشتر روزآمدنمودن و قابل تحقق ساختن ادعاهای تاریخی مبتنی بر آزادی و برابری، بیهوده‌نبودن حتی یک قدم در این راه را ثابت خواهیم کرد. همانطوری که هیچ چیز موجود در طبیعت از بین نمی‌رود، ارزشی که برای جامعه به‌وجود آمده است نیز نابود نشده و از بین نخواهد رفت.

توجه دوباره من به واقعیت اجتماعی و پرداختن به آن در این دفاعیه، با ژرفای فلسفی متبلور در شخص من مرتبط می‌باشد. فلسفه همچون دانش اجتماعی همان نقشی را که در هنگام ظهورش بازی نموده، امروزه هم ایفا می‌نماید. در برابر علم آمیخته به اقتدار، بازگشت به فلسفه مبنای پیدایش جامعه آزاد می‌باشد. هم در تاریخ و هم امروزه نمونه‌های بی‌شماری وجود دارند که نشان می‌دهند دموکراسی‌ای که بر فلسفه استوار نباشد، به راحتی به فساد گراییده و در دست عوامفریبان، به بی‌اصل و نسب‌ترین ابزار جهت حکومت بر خلق‌ها تبدیل خواهد شد. تنها راه جلوگیری از آن، انجام مبارزه‌ای است که از طرفی اخلاق و از طرف دیگر علم به‌طور یکپارچه به سنت مبارزه‌ای

سیاسی تبدیل گردد. با چنین احساس مسئولیتی می‌توان از درون بحرانی که نظام ایجاد کرده است، زندگی و دنیایی آزادانه‌تر و متکی بر برابری بیافرینیم.

الف - جامعه طبیعی

رابطه میان جامعه و طبیعت، عرصه‌ای است که علوم اجتماعی توجه روزافزونی به آن نشان می‌دهند. به‌طور کلی علیرغم آشکاربودن تأثیرگذاری طبیعت بر جامعه، پژوهش علمی در مورد آن و تبدیل شدن آن به بخشی فلسفی، موضوع جدیدی می‌باشد. چنین توجهی همراه با آشکارشدن جنبه‌های فلاکت‌بار تأثیر نظام اجتماعی بر روی طبیعت، فزونی گرفته است. با پژوهش در ریشه مسئله، به نظام حاکم اجتماعی که به شیوه‌ای خطرناک در نقطه مقابل طبیعت قرار گرفته است، برمی‌خوریم. پژوهش‌های علمی رفته‌رفته به این نتیجه می‌رسند که ریشه تضادهای هزاران ساله درون جامعه در بیگانگی با محیط طبیعی نهفته است و به میزانی که تضادها و درگیری‌های درونی جامعه، گسترش می‌یابند، به همان اندازه در نقطه مقابل طبیعت قرار می‌گیرند. تسلط بر طبیعت، به چنگ انداختن و استثمار بی‌امان منابع آن به رمز و شعار روزگار کنونی‌مان تبدیل شده است. از وحشی‌بودن طبیعت سخن به میان می‌آید. این به‌طور قطع صحیح نمی‌باشد. مسائل زیست محیطی به روشنی نشان می‌دهند انسانی که در مقابل هم‌نوعان خود وحشی گردیده است، در مقابل طبیعت هم در موقعیت خطرناک‌ترین وحشی قرار گرفته است. هیچ گونه‌ای به اندازه انسان، گونه‌های گیاهی و جانوری را نابود نکرده است. اگر با سرعت موجود به روند نابود کردن ادامه دهد سرانجام با مشکلات مربوط به انسانی مواجه می‌شویم که از گرفتار آمدن به سرنوشت گونه‌های منقرض دایناسور رهایی نخواهد یافت. اگر سرعت افزایش جمعیت و سیر روزافزون تخریبات انسان بر روی طبیعت و سوءاستفاده از تکنولوژی متوقف نگردد، طولی نخواهد کشید که حیات انسانی به مرحله‌ای خواهد رسید که از تداوم باز خواهد ماند. این حقیقت، به همراه جنگ‌های روزافزون، خطرناک‌ترین شیوه‌های مدیریت سیاسی و بیکاری فزاینده در ساختار اجتماعی، جامعه‌ای فاقد معنویات و انسانی ربات گونه را موجب خواهد شد. اگر دلایل این سیر پیشرفت جامعه بدرستی تشخیص داده نشوند، توضیحات تئوریک صحیحی از جنگ سنتی میان تمدن‌ها، طبقات و ملت‌ها ارائه نگردیده و راه‌های چاره‌یابی یافت نخواهند شد. اگر علم جامعه‌شناسی نتوانسته است حتی به اندازه دین پاسخگوی مشکلات امروزی باشد، بایستی تمامی ساختارهای علمی مورد بازخواست قرار گیرند. مادامی که علم، تا این حد پیشرفت نموده است، پس چرا این همه جنون و وحشت وجود دارد؟ اگر تنها کارنامه خونبار قرن بیستم را با تمامی تاریخ انسانیت مقایسه نماییم، خواهیم دید که چندین برابر بیشتر از آن می‌باشد. در نتیجه درمی‌یابیم که در ساختار علمی نیز کاستی‌ها و اشتباهات زیادی وجود دارد. ممکن است این اشتباهات نه در تشخیص‌های علمی بلکه در شیوه مدیریت و استفاده از آن وجود داشته باشند. اما این امر از مسئولیت علم، عالمان و نهادهای علمی چیزی کم نخواهد کرد.

بحث مفصل در خصوص موارد ذکر شده در این مجال نمی‌گنجد. به نظر من موقعیت کنونی عالمان و نهادهای علمی، هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ اقتصادی، در درجه‌ای بسیار عقب‌مانده‌تر و بی‌مسئولیت‌تر از موقعیت تابع و

وابسته کاهنان در نخستین پادشاهی‌های مصر و مزوپوتامیا (بین‌النهرین) قرار دارد. ادیان و پیغمبران برخاسته از سنت ابراهیمی که علیه سلسله خاندان فرعون و نمرود قیام نمودند، هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ اقتصادی نقش مهمی در پیشرفت انسانیت ایفا نمودند. این نقش آنان ریشه در جوانب مثبت سنت کاهنی دارد. آنچه که عالمان تحت امر حاکمیت انجام می‌دهند قراردادن ابزارهای نابودگر در اختیار دیوانگان اقتدار و در نهایت منفجر ساختن بمب اتم بر سر بشریت می‌باشد. پس در رابطه میان علم و اقتدار، خطاهای بزرگی وجود دارد. علم را می‌توان همچون یک محصول جامعه و به عنوان بزرگ‌ترین دستاوردهای آن ارزیابی کرد. اما مصیبت‌هایی که علم مسبب آن بوده است، غیر قابل توجیه می‌باشند. بنابراین نمی‌توانیم عالمان و نهادهای علمی را از این جهت مورد تأیید و یا حتی مورد بخشش قرار دهیم. تا زمانی که توضیحی برای این تضاد یافت نشود، ضرورت مورد بازخواست قراردادن علم جامعه شناسی و سایر علوم، معنادار خواهد بود. بدون محاسبه نمودن اینکه نظام، بازی‌های بزرگ و اشتباهات اساسی را در کجا انجام داده و چگونه و در کجا آینده انسانیت را به مرحله‌ای سرشار از ابهامات سوق داده است، هر اندازه که در تئوری و عمل در راه نیل به رهایی، آزادی و برابری اقدام نماییم، عاقبت غیر از ریختن آب به آسیاب سیستم حاکم اجتماعی کار دیگری از پیش نخواهیم برد.

اصرار و ادعای اساسی دفاعیه‌ام، تلاش در جهت روشن ساختن چگونگی ایفای نقش این تضاد اساسی در شکل‌گیری پایه‌های تمدن اروپا خواهد بود. تا زمانی که این تضاد آشکار نگردد، دیگر اشتباهات خطرناک نظام به شیوه‌ای ناقص مطرح خواهند گردید. نظام غرب بیشتر از تمامی نظام‌های اجتماعی دیگر، خود را در نقاط حساس پنهان ساخته است. این نظام، نظامی است که با توسل به تبلیغات بیشترین میزان انحراف ذهنیتی و معنوی را گسترش می‌دهد. صرف‌نظر از ادعای نظام مبنی بر نمایندگی آزادانه‌ترین عصر، اثبات اینکه عصر حاضر نمایانگر پیشرفته‌ترین برده‌داری می‌باشد، کار مشکلی نخواهد بود. بهمین خاطر بود که تحلیل ساختار اجتماعی مطابق با نظر خویش را ضروری یافتیم. به شیوه توضیح و تفسیری متوسل شدم که مطابق نظر خودم بسیار معنادارتر بود.

منظورم از جامعه طبیعی نظامی است که نوع انسان همراه با گسست از پریمات‌ها به آن وارد شده و تجمعات (گروه‌های) انسانی تا مرحله پیدایش جامعه هیرارشیک در مدت زمانی طولانی به‌طور اجتماعی آن را زیسته‌اند؛ به لحاظ ابزارهای سنگی مورد استفاده به این گروه‌های انسانی که به‌طور عموم "کلان" خوانده می‌شوند و تعداد آنها از ۲۰ تا ۳۰ نفر متغیر می‌باشد، انسانیت عصر دیرینه‌سنگی (پالئولیتیک) و نوسنگی (نئولیتیک) نیز اطلاق می‌گردد. توسط شکار و جمع‌آوری گیاهان، از آنچه که در طبیعت موجود است، تغذیه می‌نمایند. به عبارتی، به واسطه محصولات مهیا شده در طبیعت گذران زندگی می‌کنند. این تغذیه‌ای است نظیر دیگر گونه‌های حیوانی نزدیک به انسان. بنابراین در این مرحله نمی‌توان از وجود مشکلات اجتماعی بحثی به میان آورد. "کلان" دائماً در حال جستجو است و آنچه که می‌یابد یا جمع‌آوری کرده و یا شکار می‌نماید. با پیشرفت ابزارها و کشف آتش، محصولات (تولیدات) نیز افزایش می‌یابد و با افزایش تولید نیز نوع انسان پیشرفت سریع‌تری نموده و فاصله میان او و پریمات‌ها بیشتر می‌گردد. قوانین طبیعی تکوین، تعیین‌کننده پیشرفت می‌باشند.

مسئله‌ای که لازم است در رابطه با جامعه طبیعی به آن اشاره نمود، ذهنیت و شیوه بیان است. اینکه انسان در کدام یک از مراحل ذهنیتی شکل گرفته است، هنوز هم موضوع مهمی می‌باشد. سؤال دیگر مرتبط با این موضوع، این است که آیا باید ذهنیت را در اولویت قرار داد یا ساختار و ابزارها را؟ پاسخ‌دادن این به پرسش حائزاهمیت است. در این دوگانگی مفاهیم فلسفی ایده‌آلیست و ماتریالیست که در طول تاریخ به وجود آمده‌اند، نهفته است. "کوانتوم" و "کیهان‌شناسی" همچون آخرین مرزهایی که دانش بدان‌ها رسیده است، نتایج شگفت‌انگیزی را در اختیار ما قرار می‌دهند. کوانتوم که علم فیزیک مربوط به ذرات کوچک‌تر از اتم و امواج می‌باشد، عرصه‌های کاملاً متفاوتی را بر روی مان می‌گشاید. از نظام‌های مادی برخوردار از احساس و انتخاب آزاد گرفته تا "دو چیز متفاوت بودن در آن واحد" یا "قانون مربوط به عدم گذار قطعی از ابهام به سبب ساختار انسان" به نتایجی دست یافته است. مفهومی که ماده را عاری از ظرافت و بی‌روح به حساب می‌آورد، به تمامی به کناری نهاده می‌شود. کاملاً برعکس، جهانی را در برابر خود می‌یابیم که تا آخرین درجه، آزاد و زنده می‌باشد. در اینجا معمای اصلی در انسان و به‌ویژه در ساختار ذهنیتی وی نهفته است. منظور من گرفتارشدن به ایده‌آلیسم و سوژکتیویسم نیست. به مباحث فلسفی تکراری و مشابه هم، وارد نمی‌شویم. راهگشایی کوانتوم بر این همه گوناگونی در گیتی، به تمامی قابل فهم است.

از این پس مشاهده می‌کنیم که فراتر از ذرات اتم نیز، رخدادهای جهان موج - ذره، تمامی انواع موجودات و در رأس آنها ویژگی "جانداربودن" را شکل می‌بخشند. منظور ما از بحث در مورد با احساس‌بودن کوانتوم نیز همین است. در حقیقت، این همه تنوع و گوناگونی طبیعی را مگر از طریق ذکاوتی بزرگ و ترجیحی آزاد امکان‌پذیر ساخت. تولید این همه گیاه، گل، جانداران و انسان از مادهٔ خشن و بی‌جان، چگونه امکان‌پذیر است؟ اگرچه بگوییم که متابولیسم جانداران بر اساس ساختار مولکولی و در درون آنها انجام می‌گردد، تا زمانی که نظام اتمی مولکول‌ها، نظام ذره‌ای اتم‌ها، نظام موج - ذرهٔ ذرات و رخدادهای درون این نظام را توضیح ندهیم، ارائه توضیح و تفسیری کامل از تنوع و گوناگونی موجود در طبیعت غیر ممکن به نظر می‌رسد. می‌توانیم در مورد کوسموس^۵ هم چنین شیوه تحلیلی را انجام دهیم. رخدادهای به‌وقوع پیوسته در نهایی‌ترین مرزهای عظمت کوسموس - البته اگر بتوان گفت مرزی وجود دارد - نیز با وقایع موجود در عرصه کوانتوم مشابه دارند. در اینجا مفهومی از یک جهان جاندار در برابرمان ظاهر می‌گردد. آیا خود گیتی نمی‌تواند، به همراه ذهن و ماده‌اش موجودی جاندار باشد؟ این سؤالی است که رفته رفته در کیهان‌شناسی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

انسان را که در فاصله میان کوانتوم و کیهان قرار گرفته است، "میکروکوسموس" (کیهان کوچک) می‌خوانیم. نتیجه این است: اگر می‌خواهی هر دو عالم کوانتوم و کوسموس را درک کنی، انسان را تحلیل کن. در حقیقت، انسان مبدأ تمام ادراکات می‌باشد. تمام دانش‌ها و معلومات موجود، ماحصل انسان است. از کوانتوم گرفته تا کیهان، دانش مربوط به تمامی عرصه‌ها توسط انسان ایجاد گردیده است. آنچه که باید مورد تحقیق قرار گیرد، مرحله ادراک انسان است. به عبارت دیگر، این مرحله، تاریخ تکوین قریب به ۲۰ میلیارد ساله گیتی است که تا به حال قابل اندازه‌گیری بوده است. در حقیقت، انسان یک میکروکوسموس می‌باشد. زیرا عملکرد نظام کوانتوم در او هم

^۵ کوسموس (Cosmos): کیهان، گردون، جهان هستی، گیتی.

جریان می‌باشد. از امواج و ذرات ریزتر از اتم (تشکیل دهنده اتم) گرفته تا پیشرفته‌ترین مولکول DNA، سیر تکامل ماده را در او مشاهده می‌کنیم. علاوه بر آن، می‌توان تاریخ مراحل تکاملی از کوچک‌ترین گونه‌های عالم گیاهان و حیوانات گرفته تا خود انسان را نیز مشاهده نمود. به لحاظ علمی، به روشنی مشاهده می‌گردد که جنین انسان با تکرار نمودن تمامی مراحل تکامل بیولوژیکی، رشد می‌نماید. این تکوین در مراحل بعدی با پای گذاشتن به درون جامعه، کامل می‌گردد. به واسطه تکامل اجتماعی است که علم توانسته به سطح امروزی دست یابد. بنابراین، قلمداد نمودن انسان به عنوان خلاصه کیهان، قضاوتی علمی است.

اگر بخواهیم تفسیر ژرف‌تری از انسان ارائه دهیم، در آن صورت می‌توانیم چنین فرضیه‌هایی را مطرح سازیم. اگر مواد تشکیل دهنده انسان از ویژگی‌های روح، احساس و آزادی برخوردار نمی‌بودند، روح، احساس و آزادی انسان همچون بیان کلی تمام این ویژگی‌ها، به وجود نمی‌آمد. از نیستی، هستی به وجود نمی‌آید. این تشخیص، دیدگاه ما را در مورد بی‌روح بودن ماده بی‌معنا می‌سازد. بدون شک اگر نوع انسان فاقد ارگانیزاسیون و اجتماع باشد، موجود آگاه به وجود نخواهد آمد. اگر مواد تشکیل دهنده این ارگانیزاسیون و اجتماع از ویژگی‌های، احساس، درک و آزادی برخوردار نباشند، دانش و معلومات به وجود نخواهد آمد. این موضوعی است که به آسانی قابل درک است. اگر در گوهر آن چیزی وجود نداشته باشد، چه دلیلی برای آفریده شدن آن وجود دارد؟ این تحلیل، تفاسیری همچون "انسان انعکاسی ساده از ماوراء الطبیعه است" و یا "انسان در نتیجه اندیشه و روزی‌ای سقراطوار به معلومات و آگاهی دست می‌یابد" را دور از واقعیت می‌داند. دیدگاهی که به حقیقت نزدیک‌تر می‌باشد این است که خصوصیات تکوینی کوسموس و کوانتوم در انسان نیز در جریانند. طبیعی است که این قوانین بر اساس ویژگی‌های مختص به خود عمل می‌کنند. هر دو عالم، در انسان بیان می‌شوند و انسان زبان "تجلی" هر دو عالم است. نتیجه اینکه، فهم کامل گیتی از راه فهمی کامل از انسان میسر می‌گردد. "خودت را بشناس" که یکی از احکام بسیار معروف فلسفی می‌باشد گویای این حقیقت است. شناخت خود، مبنای تمامی شناخت‌ها می‌باشد. بدون شناخت از خود، دیگر شناخت از حد یک عقیده فراتر نخواهند رفت. به همین دلیل است که در جامعه انسانی، بدون شناخت خود، تمامی نهادها و رفتارهای ظهور یافته غیر از ایفای نقشی انحرافی و بفرنج، نقش دیگری نخواهند داشت. ویژگی غیر طبیعی، تضادآمیز، خونبار و استثمارگر تمامی نظام‌های اجتماعی از دانشی سرچشمه می‌گیرد که بر "خود آگاهی" انسان استوار نبوده و در حکم عقیده‌ای فناپذیر می‌باشند. در این صورت هنگامی که می‌گوییم، فرایند پیشرفت طبیعی مورد قبول جامعه انسانی بایستی از دانش و آگاهی مختص به خود انسان سرچشمه بگیرد، از اساسی‌ترین قانون جهان‌شمول و در نتیجه اساسی‌ترین قانون اجتماعی بحث نموده‌ایم. بر اساس این فرضیه در جامعه طبیعی در مورد رابطه ساختار دانش انسانی با ذات خویش، چه چیزهایی را می‌توان ذکر کرد؟ انسان جامعه طبیعی دست کم به قانون زندگی دسته جمعی با اعضای کلانی که خود جزئی از آن است به طور قطع و بدون قید و شرط پایبند است. عضو کلان نمی‌تواند به داشتن زندگی‌ای متمایز از سایرین بیاندهد. زندگی بیرون از کلان غیر قابل تصور است. می‌تواند شکار کرده و حتی آدم‌خواری هم بکند. اما تمامی این‌ها به خاطر تأمین زندگی کلان می‌باشند. قانون زندگی در کلان، قانون "یا همه یا هیچ" است. تمامی داده‌های اجتماعی این خصوصیات کلان را مورد تأیید قرار می‌دهند. کلان یک آیین، یک

شخصیت است. افراد در اندیشه بر خورداری از شخصیت و اعتباری مجزا از کلان نیستند. اهمیت کلان در موقعیت آن به عنوان اولین و اساسی‌ترین شیوه "بودن" نهفته است. شکل جامعه‌ای عاری از امتیاز، طبقه، سلسله مراتب و استثمار می‌باشد. میلیون‌ها سال ادامه داشته است. از این امر می‌توان چنین نتیجه‌ای را برداشت نمود: "تحول نوع انسان به جامعه، نه بر روابط حاکمیتی درازمدت بلکه بر روابط مبتنی بر همبستگی درازمدت استوار است". طبیعت را همچون مادری می‌پندارد که در دامن آن بزرگ شده است. همبستگی میان انسان و طبیعت مبنا قرار می‌گیرد.

توتم، سمبل شعور و آگاهی کلان می‌باشد. شاید هم توتم اولین نظام اصطلاح‌سازی انتزاعی بوده است. این نظام که به عنوان دین توتم هم ارزیابی می‌گردد، سیستم تابو را نیز تشکیل می‌دهد. کلان به میزان ارزش نمادی توتم، خود را تقدس می‌بخشد. انسان از این راه به اولین مفهوم اخلاق دست می‌یابد. به خوبی بر این امر واقف است که اگر جامعه کلان وجود نداشته باشد، ادامه حیات امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین موجودیت اجتماعی آنها مقدس بوده و به عنوان والاترین ارزش سمبولیزه شده، مورد پرستش قرار می‌گیرند. نیروی اعتقاد دینی هم از اینجا سرچشمه می‌گیرد. دین اولین شکل شعور اجتماعی می‌باشد و با اخلاق یکی گشته است. رفته‌رفته از شعور به اعتقادی شدید تحول می‌یابد. از این پس، شعور و آگاهی اجتماعی به تناسب گسترش یافتن شکل دین پیشرفت خواهد کرد. دین با این ویژگی‌اش اولین حافظه اساسی جامعه، سنت ریشه‌دار و سرچشمه اخلاق می‌باشد. میزان شعور و آگاهی‌ای را که جامعه کلان در عمل بدان دست می‌یابد، آنرا دائماً با توتم و در نتیجه با خلاقیت خویش پیوند می‌دهد. موفقیت روزافزون نماد توتم که در حقیقت همان موفقیت تجمعات انسانی می‌باشد، پرستشی همیشگی را با خود به همراه می‌آورد. پرستش نمودن، قداست را با خود به همراه می‌آورد. قداست هم به نیروی جامعه تبدیل می‌گردد.

نیروی قداست شکل گرفته در جامعه، خود را به شیوه‌ای آشکارتر در جادوگری نمایان می‌سازد. جادوگری، آزمون نیرومند شدن جامعه می‌باشد. سطح موجود شعور و آگاهی، تنها به صورت جادوگری امکان عملی شدن می‌یابد. جادوگری، مادر علم نیز می‌باشد. زن که دائماً طبیعت را زیر نظر دارد، آن را سرچشمه زندگی می‌یابد و با زاد و ولد آشناست، از این رو دانشمند این شیوه از حیات اجتماعی می‌باشد. اینکه اغلب این جادوگران را زنان تشکیل می‌دادند، نشان‌دهنده این حقیقت است. در جامعه طبیعی کسی که به مقتضای تجربه زندگی بهتر از همه با حقیقت رویدادها آشناست، زن می‌باشد. در تمامی سنگ‌نوشته‌های باقیمانده از آن دوره، اثر و رد زن مشاهده می‌گردد. کلان، اتحادیه‌ای است که بر محوریت زن - مادر و در اطراف وی شکل می‌گیرد. زایش و نگهداری از کودکان، وی را مجبور می‌سازد که به بهترین جمع‌آوری کننده و تغذیه کننده تبدیل شود. کودکان تنها مادرانشان را می‌شناسند. به لحاظ ملکیت، مرد هنوز تأثیری بر روی زن، ندارد. کسی نمی‌داند که زن از کدامین مرد حامله گردیده است، اما معلوم است که کدامین کودک به کدامین زن متعلق می‌باشد. این جبر طبیعی، نیروی اجتماعی بودنی متکی بر زن را پدیدار می‌سازد. برخورداری اکثریت کلمات این دوره از ویژگی تأیث، اثبات دیگری بر این حقیقت می‌باشد. حاکمیت و جنگاوری مرد که بعدها ظهور می‌کند از ویژگی وی مبتنی بر شکار حیوانات قوی جثه در آن مرحله سرچشمه می‌گیرد. مرد به مقتضای ویژگی‌های جسمانی، در دوردست‌ها به جستجوی شکار پرداخته و در مقابل خطرات از کلان محافظت می‌نماید. عدم تأثیر گذاری مرد به سبب تعیین کننده نبودن این نقشی است که بر عهده وی

می‌باشد. در درون کلان روابط خصوصی برقرار نشده‌اند. آنچه که در نتیجه جمع‌آوری گیاهان و شکار حیوانات به‌دست آمده است، از آن همگان می‌باشد. کودکان متعلق به همه کلان می‌باشند. نه مرد و نه زن هنوز خصوصی نشده‌اند. اطلاق نام کمون اولیه به این شکل از جامعه ناشی از این ویژگی‌هاست.

از آنچه که در بالا ذکر شد نتیجه می‌گیریم که شکل و نوع کلان، زمینه‌ساز تولد جامعه و ایجاد اولین حافظه، شعور اساسی و مفاهیم اعتقادی آن می‌باشد. آنچه باقی می‌ماند، متکی بودن جامعه سالم به محیط طبیعی و نیروی زن می‌باشد؛ موجودیت یافتن انسان توسط همبستگی‌ای نیرومند و عاری از استثمار و فشار در درون خود می‌باشد؛ در یک معنا ترکیبی از همه این ارزش‌های اساسی می‌باشد. تصور اینکه این تجربه اجتماعی با پیشینه‌ای به درازای میلیون‌ها سال، ضایع گردیده و یا از میان رفته است، مزخرف و بی‌معنا خواهد بود. همانطوریکه هیچ چیزی در طبیعت نابود نمی‌گردد، این حقیقت به شکل بسیار نیرومندتری در مورد شیوه موجودیت یافتن اجتماعی صدق می‌کند.

حقیقت مهمی که علم ثابت نموده این است که هر تحول و رویدادی، تحول و رویداد ماقبل خود را نیز شامل می‌گردد. اینکه اضداد با نابود ساختن یکدیگر پیشرفت می‌کنند، صحیح نمی‌باشد. قانون دیالکتیکی در این مورد بدین شیوه است که تز و آنتی‌تز با ساختاری برخوردار از غنای بیشتر، موجودیت خود را در سنتز ادامه می‌دهند. تمامی موارد تکوین و تکامل، صحت این قانون را اثبات می‌نمایند.

ارزش‌های کلان، در درون سنتزهای جدید به موجودیت خویش ادامه می‌دهند. اگر امروزه مفاهیم برابری و آزادی به‌عنوان اساسی‌ترین مفاهیم ارزشمند محسوب می‌شوند، وامدار حقیقت زندگی کلان می‌باشند. آزادی و عدالت بدون اینکه به شکل شعور و آگاهی در قالب مفاهیمی مصطلح گردند، به شکل طبیعی خود در شیوه زندگی کلان نهفته‌اند. با از میان رفتن برابری و آزادی، این مفاهیم که به‌صورت نهفته در حافظه اجتماعی جای دارند با آهنگ فزاینده‌ای به ابراز خویش پرداخته و مجدداً به‌عنوان اساسی‌ترین مبانی برای جامعه‌ای نوین برخوردار از سطح بالایی از پیشرفت، خود را تحمیل خواهند کرد. با تکامل یافتن جامعه بسوی هیرارشی و نهاد دولت، برابری و آزادی به‌طور بی‌امان این نهادها را پیگیری و مراقبه می‌نمایند. پی‌گیرنده، در اصل، خود جامعه کلان می‌باشد.

ب - جامعه دولت‌گرای هیرارشیک / پیدایش جامعه برده‌داری

جامعه انسانی را می‌توان مطابق معیارهای موجود به اشکال مختلفی تقسیم‌بندی زمانی نمود. اگر اشکال ذهنیتی را معیار قرار دهیم، می‌توان به‌طور کلی آن را به اعصار متولوژیک، متافیزیک و علم پوزیتو تقسیم نمود. در صورتی که معیارهای طبقاتی مبنا قرار گیرند، جامعه به کمون اولیه، برده‌داری، فئودالی، سرمایه‌داری و سوسیالیسم تقسیم‌شده و تمایزات بعد از آن نیز به فراوانی صورت گرفته است. در تاریخ براساس تمدن‌های فرهنگی تمایزات دیگری نیز به‌وجود آمده‌اند.

اما معیار اساسی تقسیم‌بندی‌های مرحله‌ای که من مبنا قرار دادن آن را مناسب‌تر می‌دانم، دارای ماهیتی فلسفی - علمی می‌باشد. قوانین و عملکردهای کلی مربوط به جهان را اساس می‌گیرد. اگر معیار تز، آنتی‌تز، و سنتز که هگل به فراوانی بکار برده و آنرا مبنای فلسفه خویش قرار داده است همچون اساس این سیستم به اجرا بگذاریم، خواهد

توانست مراحل ذکر شده را آشکارتر سازد. تمامی تشکلهای موجود در جهان توسط ماهیتی دوآلیستیک (دوگانگی) و ساختاری متناقض باعث ایجاد حرکت می‌شوند. البته این حرکت، حرکت مکانیکی محض نیست. بلکه در ذات خود شکلی از حرکت خلاق است که تغییر و گوناگونی را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال، ممکن است گیتی توسط دوگانگی هستی- نیستی آغاز گردد. مواجه شدن هستی با نیستی، تشکلی جدید می‌باشد که عبارت از خود حرکت است. در نبود نیستی، راه بر هستی گشوده نمی‌شود و به حرکت در نمی‌آید. در اصل، وجود (بودن) مقاومت هستی در برابر نیستی می‌باشد. در حالی که، هستی برای از میان بردن نیستی و نیستی برای از میان بردن هستی تلاش می‌کند، در نتیجه این گرایش سوم یعنی گیتی در حال تکوین، همچون نوعی از سنتز به میان می‌آید. نمونه دیگری از این مورد، دوگانگی موج - ذره است. ذره و موج نمی‌توانند به تنهایی وجود داشته باشند، اما در صورت ارتباط با یکدیگر خواهند توانست حرکت و در نتیجه تشکل (وجود) را سنتز نمایند.

همچنین دوگانگی وحدت- کثرت (همسانی و گوناگونی) نتایج مشابهی را دربر دارد. تنها در صورت وجود کثرت است که وحدت می‌تواند وجود خود را ثابت کند. در نبود کثرت، وحدت نوعی از نیستی و نبود است. هر پدیده‌ای را که بررسی کنیم، چنین وضعیتی را خواهیم دید. تمایزی قابل فهم‌تر دوگانگی جاندار - بی جان است. به شیوه‌ای متفاوت از گیتی جاندار (زنده)، در سیاره ما از محیط مادی‌ای ماهیتاً متفاوت ضمن پیشرفت غنی حرکت، محیطی جاندار پدیدار می‌گردد، که خود توسط متابولیسم می‌تواند خودش را تولید نماید. در اینجا حقیقت گسترش جهان (گیتی) که مرزی نمی‌شناسد، از دیدگاه علمی، نشانگر جهشی فوق‌العاده می‌باشد که هنوز به طور کامل تحلیل نگردیده است. ارائه توضیحی کامل از پدیده "جانداربودن" رفته رفته به اساسی‌ترین موضوع علم تبدیل خواهد شد. نقشه‌های ژنتیکی و شبیه‌سازی به معنای تحلیل و شناخت این پدیده نیستند. همچنین نظام مولکولی که راه را بر "جانداربودن" می‌گشاید به تنهایی نمی‌تواند این پدیده را شرح دهد. بدون شک، برای "جانداربودن" محیط مناسب خارجی (اتم‌سفر- هیدروسفر) و نظم مولکولی مورد نیاز می‌باشند. اما این‌ها صرفاً سنگ بنا و نظام مادی "جانداربودن" می‌باشند. آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است ارتباط میان این نظام مادی با حقیقتی غیرمادی همانند "جانداربودن" و یا معنا می‌باشد. مهم‌ترین اشتباه ماتریالیسم محض این بود که امور ذاتی یعنی پدیده "جانداربودن" و معنا را با نظام مادی همسان تلقی می‌کرد. حتی در فیزیک کوانتوم هم، این وحدت و همسان بودن از میان می‌رود. شیوه توضیح و تفسیری که دخالت درک و شعور را مبنا قرار دهد، ضروری به نظر می‌رسد. در میان جانداران، وضعیت ذکاوت انسان، جنبه شگفت‌انگیزتری به خود می‌گیرد. می‌توان خود انسان را همچون موجودی که به کاملترین شیوه به خود می‌اندیشد (سرشتی خود اندیش) تعریف نمود.

نکته مهم‌تر این است که چرا طبیعت نیاز اندیشیدن به خود را احساس می‌کند؟ سرچشمه اصلی استعداد اندیشیدن ماده از کجا نشأت می‌گیرد؟ هنگامی که این سؤالات را مطرح می‌سازیم، منظور ما ایجاد مسئله جستجوی یک خدای جدید نیست. بیش از آن، می‌خواهیم نشان دهیم که پدیده‌هایی همچون جهان، هستی و طبیعت اصطلاحاتی هستند که به تحلیلی بسیار فراتر از توضیحات متکی بر مشاهدات کلی ما احتیاج دارند. با ادراکی از جهان (پارادایم) روبه‌رو هستیم که بسیار غنی، مولد و متنوع بوده و مرزی برای پیشرفت نمی‌شناسد. طرز نگرش انسانیت نسبت به جهان در

مراحل مختلف، به عنوان مثال براساس پارادایم های متولوژیک، متافیزیک و علم پوزیتیو مفاهیم و شیوه های حیاتی متفاوتی را مقابلمان نمایان می سازند. در حالی که در متولوژی، برای هر چیز خدایی وجود دارد، در متافیزیک علت و یا خدای به وجود آورنده اولین حرکت، دیدگاه حاکم می باشد؛ در علم پوزیتیو نیز سعی می شود هر چیزی توسط ماتریالیسم محض توضیح داده شود. علت گرایی ای شدید و فلسفه پیشرفت مستقیم خطی، ارانه می گردد. البته اگر وضعیت موجود در دنیای حیوانات پست تر را هم بدانیم، شگفت انگیزتر خواهد بود. خزندگان، پرندگان و پستانداران با چه حسی به محیط خارج می نگرند. تشبیه "همچون گاو به قطار نگاه کردن" که در میان خلق معمول است، قابل توجه می باشد. سنگ ها و ذرات شن چگونه می بینند؟ آنها هم از ایستاری برخوردارند. به طور کلی، جهان و یا طبیعت خود یک ایستار می باشد؛ آن هم ایستاری که بدون هیچ مرزی در حال حرکت است.

این اصلاحات را بدین خاطر توضیح می دهم که ایستار و وجود انسان هم یک پدیده می باشد. به طور کلی می توان گفت که انسان به عنوان یک پدیده از آغاز تا انجام به موجودیت خویش ادامه خواهد داد. پرسش مهمی که با آن روبه رو هستیم مربوط به چگونگی طرح و ایجاد تر، آنتی تر و سنتز این پدیده می باشد. اگر انسان و جامعه انسانی را به عنوان موجود برخوردار از عالیترین قدرت درک و شعور تعریف نماییم، تشخیص دوگانگی اساسی و سنتز پایانی موجود در این پدیده، به معنای دست یافتن به علمی ترین فهم و ادراک می باشد. مادامی که انسان و این همه با انسان سروکار داریم، در آن صورت سیر دیالکتیکی (دیالکتیک = گفتمان دوگانگی) و اساسی این موجود به سوی ایجاد کدام سنتز پیش رفته یا تحول می یابد. این کاری است که علوم اجتماعی لازم است قبل از هر چیز با ارانه تحلیلی از این شیوه اصطلاح سازی انجام دهند. تا زمانی که ایستار انسان به عنوان شگفت آورترین موجود کل جهان هستی مورد این تحلیل اصطلاحی قرار نگیرد، به علوم اجتماعی صحیحی دست نخواهیم یافت. آنچه که روی خواهد داد، غرق شدن در دنیای پدیده های بیشمار است. این یکی از اساسی ترین دلایل آشفتگی موجود در علوم اجتماعی است.

اصطلاحات، فرضیات و تئوری های مربوط به پدیده اجتماعی که از اعصار نئولتیک آغاز گردیده، توسط ادیان تک خدایی و فلسفه متافیزیکی حالت مبهم و پیچیده تری به خود گرفته و از طریق علم پوزیتیو نیز به گره کوری تبدیل شدند؛ نه تنها از عهده توضیح رویدادها برنایامند بلکه ملو از اشتباهات بزرگ نیز گردیدند. این توضیحات مربوط به پدیده اجتماعی در چیره گشتن خون بارترین و استعمارگرترین مراحل حیات انسانیت همانند مرحله سرمایه داری از نقش تعیین کننده ای برخوردارند. در صورتی که انسانیت شیوه موجودیت یافتن ذاتی خویش یعنی اجتماعی بودن را به طور صحیح تجزیه و تحلیل ننماید بدیهی است که سرانجام آن "دایناسور شدن" خواهد بود. اگر چه بعد از دو جنگ بزرگ جهانی، در علوم اجتماعی گرایش و جستجوی جهت نوآوری هم دیده می شود اما تمامی این ها تلاش هایی ناچیز هستند که فراتر از تشخیص بعضی حقایق، کار دیگری از پیش نمی برند. حتی پرادماترین مکاتب به مانند مارکسیسم هم با وجود کمک و مشارکت محدودشان در حل مسائل هر چند که به طور خاص برای رهایی زیردستان و استثمارشوندگان مبارزه می کردند به غیر از گره زدن دنیای آنها به دگما و مفهوم سیاسی نوینی و

تبدیل آن به یدکی برای نظام اجتماعی حاکم، نقش دیگری ایفا نمودند. به عبارتی صحیح‌تر، نتوانست به ایده‌آلهای خویش جامه عمل بپوشاند.

با بررسی نقش آنها در قبال رویدادها و وقایع، عدم توانایی بسیاری دیگر از مکاتب موجود در عرصه علوم اجتماعی در کسب موفقیت‌هایی فراتر از گروه‌های فلسفی و دینی اعصار نخستین و میانه، به خوبی درک می‌شود. علوم اجتماعی و نهادهای مربوط به آن، بیشترین سهم و مسئولیت را در قبال ابعاد ژینوساید (نسل کشی) جنگ‌ها، حرص غیر قابل کنترل برای به دست آوردن سود و محیط زیست تخریب شده دارا می‌باشند. علوم اجتماعی و نهادهای آن، به شیوه‌ای غیر قابل مقایسه با هیچ یک از مراحل تاریخی، در خدمت اقتدار سیاسی و جنگ قرار گرفته و مسئول اصلی آن می‌باشند. عدم توانایی در متوقف ساختن اقتدار سیاسی و جنگ‌ها، ممانعت نمودن از حرص بی حد و حصر برای سود، نه تنها علوم اجتماعی و نهادهای آنها به ورشکستگی کشانده است بلکه اثباتگر خیانت آنها به انسانیت نیز می‌باشد. بنابراین ایجاد مفهوم و ساختاری نوین و پاسخگو برای علوم اجتماعی جهت حل مشکلات اساسی انسانیت لازم است همچون ارزشمندترین و والاترین کار در میان موضوعات اساسی جای بگیرد. تنها بر این اساس است که عملیات و سازماندهی می‌تواند به جایگاهی راستین دست یابد.

لازم است که در این چارچوب با مفهوم علوم اجتماعی‌ای که قصد ایجاد آن را داریم، برخورد شود. اصطلاحات و فرضیه‌های اساسی را باید در حکم آزمون‌هایی در این راستا در نظر گرفت. در صورتی که این تلاش‌های روزافزون نهادینه گردند، می‌توانند احتمال رسیدن به چاره‌یابی را افزایش دهند. لازم است بر این اساس نیز با کلی‌ترین تجربیاتمان در زمینه اصطلاح‌سازی برخورد نماییم.

در بخش قبلی سعی کردیم چارچوبی را برای "جامعه طبیعی" به عنوان تعریف وضعیت نخستین حیات دسته‌جمعی انسانیت ترسیم نماییم. همچنین پارادایم‌مان را نسبت به جهان نیز توضیح دادیم. گسترش زمانی و مکانی سازماندهی اجتماعی کلان و ازدیاد روزافزون تنوع و حجم آن ناشی از سرشت آن می‌باشد. بر اساس داده‌های موجود به این نتیجه می‌رسیم که تجمعی که رفته‌رفته بر محور زن - مادر گسترش یافته و هویت آن تکامل می‌یابد، موجب آزردن خاطرشدن مردان می‌گردد. گردآمدن کودکان در اطراف زن - مادر و همچنین توجه بیشتر زن به مردانی که می‌توانند به او کمک کنند، راه را بر حسادت و عصبانیت دیگر مردان می‌گشاید. مهم‌تر از آن، زن - مادر نظام اهلی کردن حیوانات را به وجود می‌آورد. خوراک، پوشاک و سایر تجهیزات ابزاری را به واسطه این نظام اهلی به دست می‌آورد. زن به واسطه نظاره گر طبیعت بودن به موقعیت سحر باز درآمده و به دانش و آگاهی دست می‌یابد. زن - مادر هر اندازه کودکان و مردان دوست (نزدیکان) را به این نظام اهلی پیوند دهد، به همان اندازه نیرومند خواهد بود. فرهنگ مادر به شیوه‌ای غیر قابل مهار گسترش می‌یابد. شواهد در دست حاکی از آن است که نظام دینی الهگی وسیع‌تر بوده و ضمائر و اسامی مؤنث در زبان و سنگ‌نوشته‌ها نیز دلایلی آشکار مبنی بر نیروی متعالی زن - مادر می‌باشند. به‌طور طبیعی قسمت اعظمی از مردان، دور از این نظام قرار دارند. مردانی که زن - مادر آنها را مفید ندانسته همراه با سالمندان در خارج از این نظام باقی می‌مانند.

این تضاد که در آغاز بسیار ضعیف می‌باشد، رفته‌رفته قوت می‌گیرد. پیشرفت شکار از سویی باعث نمایان گشتن نیروی جنگی مرد گشته و از سوی دیگر بر آگاهی او نیز می‌افزاید. پیرانی که طرد شده‌اند بر این اساس به شکل‌دهی ایدئولوژی‌ای متکی بر حاکمیت مرد روی می‌آورند. به‌ویژه دین "شمانیسم" این پدیده را به طرز شگفت‌انگیزی به ما نشان می‌دهد. شمن‌ها بیشتر از نوع راهبان مرد می‌باشند و درصددند که علیه زنان حرکتی مخالف و بسیار سیستماتیک، یعنی نظام خانه (خانواده) را ایجاد کنند. مردها که در کلبه‌هایی ساده و به‌صورت نیمه‌وحشی زندگی می‌کردند به‌واسطه شمانیسم در مقابل نظام اهلی پیشرفت‌های که زن - مادر قبلاً ایجاد کرده بود، می‌توانند نظام خانه را ایجاد کنند. هم‌پیمانی شمن‌ها با مردان پیر و باتجربه، رویداد مهمی می‌باشد. به‌واسطه نیروی حاکمیت ایدئولوژیکی آنها بر روی بعضی مردان جوان که در میان خود پذیرفته‌اند، موقعیت آنها در میان گروه رفته رفته افزایش می‌یابد. چگونگی نیرومندشدن مرد از اهمیت بیشتری برخوردار می‌گردد. هم شکار و هم دفاع از کلان در مقابل تهدیدات خارجی از کاراکتری نظامی برخوردار بوده و بر کشتن و یا زخمی کردن استوار است. این، سرآغاز فرهنگ جنگ می‌باشد. هنگامیکه مسئله مرگ و زندگی در میان باشد، وابستگی به اتوریت و هیرارشی ضرورت می‌یابد. ماهرترین فرد به‌لحاظ اقتدار و خطابت، به بالاترین موقعیت می‌رسد. در مقابل فرهنگ زن - مادر، فرهنگ متفاوتی شروع به تفوق یافتن می‌نماید. رشد چنین حاکمیت و هیرارشی‌ای ماقبل از پیدایش جامعه طبقاتی، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ را تشکیل می‌دهد. چنین فرهنگی به‌لحاظ ماهیت با فرهنگ زن - مادر بکلی متفاوت است. جمع‌آوری گیاهان و بعدها پرورش گیاهان که در فرهنگ زن - مادر غالبیت دارد، فعالیتی صلح‌آمیز می‌باشد که جنگ را با خود به همراه نمی‌آورد. شکار که غالباً توسط مرد انجام می‌شود، فعالیتی است که بر فرهنگ جنگ و اتوریت خشن استوار است. در نتیجه حاکمیت مردسالاری ریشه می‌دواند.

جامعه پدرسالار بر ساختار هیرارشیک و اتوریت استوار است. اصطلاح هیرارشی بر نخستین نمونه از مفهوم مدیریت که با حاکمیت مقدس شمنی یکی گردیده است، دلالت دارد. این نهاد حاکمیت که رفته‌رفته به سطحی بالاتر از سطح جامعه ارتقاء خواهد یافت، با فزونی گرفتن تحولات معطوف به طبقاتی‌شدن، به اقتدار دولتی متحول می‌گردد. اتوریت هیرارشیک، بیشتر شخصی بوده و هنوز نهادینه نگردیده است. به اندازه نهادینگی دولتی از حاکمیت چندانی در جامعه برخوردار نیست. سازش و مطابقت با دولت نیم‌داوطلبانه می‌باشد و منافع جامعه، میزان و وابستگی را تعیین می‌نمایند اما پرواضح است که مرحله آغاز شده، دولت را پدید می‌آورد. جامعه کمون اولیه به مدت زیادی در مقابل این مرحله مقاومت می‌کند. کسی که محصولات را در دست خویش جمع کرده است، تنها هنگامی به اتوریت و احترام و پیوند نشان داده می‌شود که اعضای گروه را در آن محصولات سهیم نماید. با دیده جرم به انباشت محصولات نگریسته می‌شود. بهترین فرد آنست که اندوخته‌های خویش را توزیع می‌نماید. مفهوم "سساوت" که اکنون هم در جوامع قبیله‌ای رایج است، از این سنت ریشه‌دار تاریخی سرچشمه می‌گیرد. حتی جشن‌ها هم به نوعی، همچون مراسم تقسیم تولید اضافی، آغاز گردیدند. گروه، انباشت تولید را از همان آغاز به‌عنوان مهم‌ترین تهدید در مقابل خویش دیده و مقاومت علیه آنان را به مبنای مفهوم و اخلاق و دین تبدیل می‌نماید. در تمامی آموزه‌های دینی - اخلاقی، می‌توان به‌راحتی اثرات نیرومند این سنت را مشاهده نمود. جامعه تنها زمانی هیرارشی را

مورد تأیید قرار می‌دهد که آنرا از مواردی همچون سودمندی و سخاوت برخوردار نماید. چنین هیرارشی‌ای، نقش مثبت و مفیدی را ایفا می‌نماید.

این ماهیت هیرارشی مبتنی بر زن - مادر، همچنان مبنای تاریخی کلمه "مادر" می‌باشد که اکنون هم در تمامی جوامع به عنوان منشاء احترام و اتوریت، مورد قبول واقع می‌شود. زیرا مادر رکنی است که در سخت‌ترین شرایط هم زاینده و هم پرورش دهنده می‌باشد. به همین دلیل فرهنگ، هیرارشی و اتوریت بنا شده بر این اساس، به طور قطع شاهد پیوند و وابستگی عظیمی خواهد بود. تشکیل پایه موجودیت اجتماعی، نشان‌دهنده نیروی واقعی اصطلاح "مادر" تا به روزگار امروز می‌باشد. این امر صرفاً از ویژگی زاینده‌گی بیولوژیک نشأت نمی‌گیرد. "مادر - الهه مادر" باید به عنوان مهم‌ترین پدیده و مفهوم اجتماعی درک گردد. به تمامی مغایر با پدیده دولت بوده و تمامی پدیده‌هایی را که به دولت نمی‌انجامد شامل می‌گردد.

در چارچوب این تعریف، اگر جامعه طبیعی را به عنوان تر آغازین موجودیت انسان ارزیابی نمایم برخوردی واقع‌بینانه خواهد بود. انسانیت با اتکا بر این تر، هستی و موجودیت خویش را آغاز نموده است. قبل از آن زندگی‌ای حیوانی داشته است. اگرچه بعد از آن جامعه هیرارشیک و دولت‌گرا براساس ضدیت با آن تر رشد می‌کند، در حقیقت ویژگی آنتی‌تری این مرحله از فشار مداوم بر جامعه طبیعی و به عقب راندن آن نشأت می‌گیرد. جامعه طبیعی، به عنوان تر، سیستم مؤثر و فعال اجتماعی است که به‌مانند جریان داشتن آن در تمامی عرصه‌های محل سکونت انسانی، به لحاظ زمانی هم تا اواخر مرحله نوسنگی (حدود ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد) حاکم بوده است. شکل سرکوب شده آن هم در خلال تمامی اشکال اجتماعی و به موازات آنها تا به امروز به موجودیت خویش ادامه داده است. استمرار در اصطلاحات اساسی اجتماعی را به وضوح می‌توان دید. خانواده، قبیله، مادر، برادری، آزادی، برابری، رفاقت، سخاوت، همبستگی، جشن‌ها، شجاعت، قداست و بسیاری دیگر از پدیده‌ها و اصطلاحات مشابه، از این نظام اجتماعی بر جای مانده‌اند. جامعه هیرارشیک و دولت‌گرای مقابل این نظام تا بیشترین حد به سرکوب و عقب‌راندن آن ادامه داده است. موقعیت آنتی‌تربودن آن نیز از این ویژگی‌اش نشأت می‌گیرد. تداخل هر دو نظام اجتماعی هم تا آخرین درجه بر قوانین اساسی دیالکتیک منطبق می‌باشد.

مورد مهم دیگری که بایستی در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که در ادراک ما از دیالکتیک، تر و آنتی‌تر نه به شیوه نابود ساختن همدیگر، بلکه براساس خصوصیت "سرکوب نمودن" و "به عقب‌راندن" همدیگر عمل می‌نمایند. هنگامی که نظام‌های اجتماعی به‌مانند طبیعت، به وضعیت تر و آنتی‌تر برسند، وجود هر کدام دیگری را شامل گشته و به‌همراه دارد. کشمکش میان آنها بدون شک راه را بر پیشرفت‌های مهمی می‌گشاید. هیچگاه تر به شکل اولیه نخواهد ماند، اما آنتی‌تر هم همچون قادر مطلق، ماقبل خویش را نابود نمی‌کند بلکه تنها با تغذیه از آن است که می‌تواند خود را به پیش ببرد.

در اینجا، ارائه توضیح بیشتری از دیالکتیک مفید خواهد بود. در مرحله مارکسیسم جزم‌گرا رابطه میان تر و آنتی‌تر در جامعه همچون رابطه‌ای بر مبنای نابود کردن همدیگر قلمداد گردید. در اصل چنین شیوه تفسیری، یکی از اساسی‌ترین خطاهای تئوریک می‌باشد. ویژگی‌ای که در تمامی دانش‌ها و در رأس آن بیولوژی مشاهده می‌گردد،

اهمیت یابی جنبه تغذیه متقابل در رشد و تحول پدیده‌ها می‌باشد. مواردی شبیه نابود کردن همدیگر استثنا می‌باشند. وضعیت غالب، تغذیه متقابل تر و آنتی‌تر می‌باشد. ساده‌ترین نمونه این امر قیاس دوگانگی کودک - مادر می‌باشد. کودک در حال تضاد با مادرش رشد می‌کند. اما نمی‌توان گفت که کودک در این تضاد، مادر را از بین می‌برد. می‌توان این تضاد را همچون تداوم نسل از طریق تغذیه متقابل ارزیابی نمود. حد نهایی این قیاس، قیاس مار - موش می‌باشد. حتی در اینجا هم، آنچه رخ می‌دهد ایجاد توازن میان تولیدمثل بیش‌ازحد موش‌ها و تولیدمثل پایین‌تر از حد مارها می‌باشد. شاید حتی اگر مارها وجود نداشته باشند، موش‌ها نقش تخریبی بیشتری را در مقایسه با دایناسورها ایفا می‌نمودند. به‌طور روزافزون به این حقیقت پی می‌بریم که موجودات موجود در طبیعت بیهوده و عاری از معنا نبوده و همگی آنها از معنایی اکولوژیک (زیست‌محیطی) برخوردارند. اما علیرغم تمامی این‌ها ممکن است کلماتی نظیر "نقطه نهایی و "مرزهای مطلق" دست‌کم در موارد بسیار محدودی صدق نمایند. پیوند متقابل قوانین اساسی طبیعت ویژگی‌ای است که تمامی علوم بدان واقف می‌باشند.

در ارزیابی نظام‌های اجتماعی، تغییری را که می‌خواهم انجام دهم در مورد طرز برخورد‌های مربوط به جبر و تضاد می‌باشد. مفهومی که ریشه در قوانین الهی داشته و پیشرفت خطی مستقیم و مداوم براساس علت‌گرایی شدید موجود در نظام فکری غرب را مبنا قرار می‌دهد، به‌واسطه تحولات موجود در فیزیک کوانتوم و کوسموس که در آغاز توضیح داده‌شدند، اعتبار خویش را از دست داده است. در دیالکتیک پیشرفت، دوره کائوس خود را در هر پدیده‌ای نشان می‌دهد. تغییرات ماهوی این دوره را ضروری می‌سازد. این امر هم نشان می‌دهد که پیشرفت مداوم بر روی خط مستقیم، انتزاع‌گرایی ذهنی و برخوردی متافیزیکی می‌باشد. در این دوره ایجاد پیشرفت براساس خطی مستقیم در هر زمان امکان‌پذیر نمی‌باشد. روابط میان بسیاری از عوامل در آن دوره، می‌تواند راه را بر شمار و ابعاد زیادی از تحولات بگشاید.

در جامعه انسانی، به این دوره‌ها "مناطق بحران" می‌گویند. سطح مبارزاتی نیروهای متأثر از این بحران، چگونگی تحولی اجتماعی را که از آن حاصل می‌شود، تعیین می‌نمایند. ممکن است شمار بسیاری از نظام‌ها پدید آیند. همانگونه که نظام‌های مرفقی ظهور می‌کنند ممکن است نظام‌های مرتجع هم پدید بیایند. این در حالی است که اصطلاحات پیش-پس نسبی می‌باشند. پیشرفت مداوم با نظریه جهان‌شمول هم ناسازگار می‌باشد. اگر چنین اصلی صحیح می‌بود، آنوقت ایده‌گرایی متافیزیک هم معتبر می‌گشت. بحث‌نمودن از حقایق مطلق، با اصل تکوین جهان هستی همخوانی ندارد. طبیعت از طریق قوانین مطلق رشد نمی‌کند. مطلق‌گرایی به معنای عدم تغییر و همسانی می‌باشد. شیوه موجودیت یافتن ما، عدم وجود چنین مواردی را ثابت می‌نماید. از قوانین موجود در علوم فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی می‌توان چنین استنباط کرد که قوانین موجود در طبیعت با تکیه بر دوره‌های کائوس، به شکلی بسیار انعطاف‌پذیر به سوی انسان در جریان هستند. در جامعه انسانی نیز قوانین از ویژگی‌ای برخوردارند که تا نهایت درجه انعطاف‌پذیری می‌باشند. این بدان معناست که فاصله قوانین بسیار بوده و بنابراین شمار زیادی از قوانین نوین می‌تواند به‌وجود آیند. در همین رابطه ارتقاء سطح آزادی، گوناگونی عظیم موجود در جامعه انسانی را آشکار می‌سازد. انعطاف‌پذیری، آزادی را و آزادی هم تنوع را پدید می‌آورد. در این معنا، انسان موجودی خارق‌العاده در

طبیعت می‌باشد که با بیشترین تمرکز و بهترین نحو قوانین خویش را تدوین می‌کند بنابراین جامعه انسانی هم با فشرده‌گی و کثرتی برخوردار از همان غنا می‌تواند قوانین مربوط به نظام خویش را ایجاد نماید.

توسط این فرضیات اساسی می‌خواهم این مورد را اثبات کنم که قانونی بنام توسعه اجباری جامعه هیرارشیک دولت‌گرا از جامعه طبیعی وجود ندارد. ممکن است گرایش در این راستا وجود داشته باشد اما این فرضیه‌ای کاملاً اشتباه است که این گرایش "جبری" و "مستمر" بوده و تا نهایت ادامه داشته باشد. همانگونه که در بحث‌های آینده گاهاً توضیح خواهم داد، تئوری مارکسیستی (به‌نام ستم‌دیدگان و استثمارشوندگان) مبنی بر اینکه جامعه طبقاتی برای پدید آمدن پیشرفت‌ها امری اجباری بوده است، یکی از بزرگ‌ترین خطاهای انجام شده می‌باشد. این در حکم واگذاری پیشاپیش سوسیالیسم به حاکمیت طبقاتی می‌باشد. این خطا اساسی‌ترین عامل در تبدیل نمودن مارکسیسم، به درازای تاریخ تقریباً ۱۵۰ سال‌هاش، به یدکی برای کاپیتالیسم می‌باشد. در نظر گرفتن دولت، طبقات و خشونت به‌عنوان مراحل اجتناب‌ناپذیر پیشرفت و تحول اجتماعی، به معنای کوچک‌انگاشتن و حتی هیچ‌انگاشتن مقاومت عظیم جامعه ارگانیک و طبیعی تا روزگار امروز می‌باشد. این خود به‌خود پیشکش نمودن دودستی تاریخ به نیروهای سلطه‌طلب می‌باشد. شاید هم بدون آنکه خود متوجه باشیم وجود طبقات را همچون سرنوشت دیدن، در حکم تبدیل شدن به بازیچه‌ای برای ایدئولوگ‌های نظام طبقاتی می‌باشد. از این جهت به معنای ایفای خطرناک‌ترین نقش تحت نام مبارزه برای ستم‌دیدگان و استثمارشوندگان می‌باشد. در حقیقت تاریخ تحت استیلای این گونه جریانات ایدئولوژیک و سیاسی باقی گذاشته شده است.

هیرارشی و جامعه طبقاتی رشد نمودند اما این یک جبر نمی‌باشد. هیرارشی و دولت متکی بر آن را نیروهایی به‌وجود آوردند که توسط زور و فریب آن را اداره می‌کردند. در مقابل این‌ها، نیروهای اساسی جامعه طبیعی مقاومتی بی‌پایان و همیشگی را از خود نشان داده و در این روند مقاومت، این نیروها به‌طور دائم محدود گردانیده شده و در حادثه‌ترین عرصه‌ها و دوره‌ها تحت فشار و در تنگنا قرار گرفته‌اند. امکان ورود آنها به عرصه‌ها و دوره‌های دیگر به هیچ وجه فراهم نگردیده است. اساسی‌ترین سیاست و تبلیغات نظام حاکم این دیدگاه را که کل جامعه از طبقات و هیرارشی‌های دولتی تشکیل شده است تحکیم و تثبیت نموده‌اند. بازی‌ای که نام سرنوشت را بر آن نهاده‌اند، عنوان متفاوتی یکی این عملکرد می‌باشد. چنین به نظر می‌رسد که دین، مذهب، مکاتب فلسفی و علمی‌ای برجای نمانده‌اند که بدین بازی آلوده نگشته باشند. این هم نتیجه فشارهای فیزیکی و ذهنی عظیم به‌همراه سیاست و تبلیغات کافی ایدئولوژیک در دولت‌های خدا-شاهی می‌باشد که ریشه آنها به هزاران سال قبل برمی‌گردد. برخی نام متولوژی و بعضی‌ها نام فلسفه را بر این بازی نهاده‌اند. در صورت عدم وجود چنین امکانی نیز آنرا مکتب علمی نامیده‌اند. نتیجه آن هم ایدئولوژی‌های دولتی و وضعیت امروزی دانش‌ها می‌باشد. هر چقدر در مورد سهم مارکسیسم در این مورد سخن بگویم، بجا خواهد بود. سعی خواهم کرد این بازی‌ها و نقش آنها را گام به گام آشکار سازم.

نظام اهلی زن - مادر به اولین قربانی جامعه هیرارشیک تبدیل شد. در نظام اجتماعی زن در رأس اقشار سرکوب‌شده قرار می‌گیرد. عدم جایگیری این مرحله - که در ماقبل تاریخ از گستردگی زیادی برخوردار بود - در علوم اجتماعی نیز از ارزش‌های مستقر نظام بسیار ریشه‌دار مردسالار نشأت می‌گیرد. کشاندن گام به گام زن به جامعه

هیرارشیک و از دست رفتن خصوصیات نیرومند اجتماعی وی اساسی‌ترین ضد انقلاب در جامعه می‌باشد. حتی امروزه هم اگر وضعیت زن را در یک خانواده فقیر مورد بررسی قرار دهیم، غیرممکن است که با جوانب دهشتناک این فشار و فرب و مواجه نشویم. منحصر بودن ارتکاب جنایت‌های مرتبط با عشق و ناموس به مرد - حتی به علت ساده‌ترین دلایل - نشان کوچکی از واقعیت امر است. توضیح این مرحله از طریق ربط دادن آن به تفاوت‌های بیولوژیک، خطایی بسیار اساسی خواهد بود. در روابط اجتماعی، نقش بیولوژیکی و یا قوانین آن، اعتبار چندانی ندارند. اگر دارای اعتبار باشد، تنها در ارزیابی روابط میان نر و ماده است که این مورد هم برای تمامی گونه‌ها صدق می‌کند. اساساً فرهنگ زن - مادر از طریق دلایل اجتماعی تحت حاکمیت درآورده شده است. فشار اعمال شده و حاکمیت ایدئولوژیک به تمامی به این امر بستگی دارد. مرتبط ساختن آن به غریزه جنسی و یا سعی در توجیه آن با استفاده از روانشناسی، انحراف خطرناکی خواهد بود.

مردی که توسط شکار نیرومند شده و گروهی را به دور خود جمع نموده است پس از پی بردن کامل به این نیرو و قبولاندن آن به دیگران، رفته‌رفته نظام اهلی زن - مادر را به کنترل خود درآورده است. عالی‌ترین نمود آن را می‌توان در دولت - شهرهای سومر مشاهده کرد. نوشته‌هایی که روی لوحه‌ها حکاکی گردیده‌اند، این حقیقت را با زبان شعری بسیار فوق‌العاده‌ای بیان نموده‌اند. داستان الهه اوروک، اینانا که دولت - شهر سومر را تأسیس کرد، بسیار شایان توجه می‌باشد. این داستان به عنوان انعکاس دهنده مرحله‌ای است که در آن هنوز فرهنگ زن و فرهنگ مردسالار وجود داشته و خاطرات دوره‌ای را بیان می‌دارد که بسیار دشوار سپری شده است. رفتن الهه اوروک، اینانا، به سرای انکی خدای اریدو، توسط راهکارهای گوناگون و بازپس گرفتن و به اوروک بازگردانیدن ۱۰۴ "مه" که قبلاً متعلق به خود وی بوده‌اند در توضیح و تحلیل این مرحله از نقشی کلیدی برخوردار است. "مه‌ها در واقع دستاوردهای اساسی تمدن می‌باشند. اینانا با اصرار تأکید می‌ورزد که این دستاوردها متعلق به زن و الهه مادر بوده، انکی که خدای مرد است نقشی در آن نداشته و با توسل به زور و حيله از او دزدیده است. تمام تلاش اینانا بر این اساس است که این فرهنگ را دوباره به دست آورد.

چنین حدس زده می‌شود که این داستان‌ها در حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد سروده شده باشند. در این دوره، نیروی الهه مادر با نیروی خدای مرد در توازن می‌باشد. بعد از این دوره، این فرهنگ که گام به گام پسرقت می‌کند آنقدر بی‌رحمانه مورد هجوم قرار می‌گیرد که زن بعدها خود را در مرکز تمدن آن دوره، یعنی نیپور (نیویورک آنروز)، در فاحشه‌خانه‌ای به نام "مسقطن" می‌یابد. در حالی که کاهنان در زیگورات‌ها برای خود حرمسرا برقرار می‌سازند، برای مردم نیز فاحشه‌خانه‌ها ایجاد می‌نمایند. در داستان "انوما الیش" که در سال‌های ۲۰۰۰ قبل از میلاد نوشته شده است، الهه تیامات، عجوزه و ساحره‌ای هولناک است و زنی را نمایندگی می‌کند که باید تکه تکه شده و از بین برود. واژه هولناک، منعکس کننده محکومیت اعمال شده می‌باشد. ادیان تک‌خدایی و ساختار جامعه بورژوازی بعد از این مرحله، زن خوش‌نوا و پسر زور و زیور را در قفس محبوس نموده و این شیوه از "زن‌بودن" را تکامل می‌بخشند. در نظام‌های تاریخی - اجتماعی چنان تبلیغات وسیع و فشرده ایدئولوژیکی را برای موقعیتی که زن بدان گرفتار آمده است به راه انداخته‌اند که حتی خود زن هم در ذهن خویش آن را سرنوشت قلمداد نموده و

به جای آوردن ضروریات این وضعیت را همچون لازمه این سرنوشت به شمار می آورد. ادیان تک خدایی این امر را به عنوان فرمان خداوند به حساب می آورند. فلسفه یونان، زن را همچون عامل ضعف نشان می دهد. هرگونه طرز برخورد تحقیرآمیزی همانند درنظر گرفتن زن به عنوان انبوهی از ماده متلاطم و یا کشتزاری که مرد شخم می زند، روا شمرده می شود.

تا زمانی که موقعیتی که زن همزمان با آغاز نظام هیرارشیک در آن قرار گرفت، تجزیه و تحلیل نگردد، نه دولت را می توان توضیح داد و نه ساختارهای جامعه طبقاتی ای را که دولت بدان متکی است. به همین دلیل است که نمی توان از گرفتار آمدن به اساسی ترین خطاها، رهایی یافت. زن نه به عنوان یک جنس، بلکه به عنوان یک انسان از جامعه طبیعی بریده شده و به وسیع ترین و جامع ترین بردگی محکوم گردیده است. تمامی اشکال دیگر بردگی در پیوند با بردگی زن به وجود می آیند. بنابراین تا زمانی که بردگی زن مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرد، توضیح و تحلیل انواع دیگر بردگی غیرممکن می باشد. تا زمانی که بردگی زن سپری نگردد، دیگر بردگی ها سپری نخواهند گشت. زن دنانای جامعه طبیعی، فرهنگ الهه - مادر را به مدت هزاران سال زیسته است. الهه مادر ارزشی است که همیشه در حال تعالی یافتن است. در این صورت، درازمدت ترین و جامع ترین فرهنگ اجتماعی چگونه سرکوب گردیده و به بلبل پرزرق و برق ففس در روزگار امروز تبدیل گشت؟ ممکن است مدهوش این بلبل شوند، اما او یک اسیر می باشد. تا زمانی که این طولانی ترین و ریشه دارترین اسارت سپری نگردد، هیچ نظام اجتماعی ای نخواهد توانست دم از برابری و آزادی بزند. این که سطح آزادی و برابری زن، سطح آزادی و برابری جامعه را تعیین می نماید، قضاوتی صحیح می باشد. تاکنون تاریخ زن به شیوه ای صحیح و حقیقی نوشته نشده است. در هیچ یک از علوم اجتماعی، جایگاه زن به شیوه ای واقعیتناهی مشخص نگردیده است. حتی آنهایی که می گویند برای زن بیشترین احترام قائلیم این احترام تنها به نسبتی که به ابزاری برای آرزوها و امیال آنها تبدیل می شود، صدق می کند. حتی در روزگار امروز هم، هیچ یک از مردان، زن را به عنوان دوستی انسانی نمی پذیرند، بلکه وی را تنها برای جنسیتش می خواهند. دم زدن از دوستی با زن همان، رسوایی و افتضاح جنسی در روز دوم این دوستی همان. دوستی تنها در میان مردها معتبر می باشد. جستجو نمودن و یا آفریدن مردی که این طرز برخوردها را پشت سر نهاده باشد، باید به عنوان یکی از اساسی ترین گام های آزادی خواهانه ارزیابی گردد. سعی خواهیم کرد که در بحثهای بعدی این موضوع را به شیوه ژرف تری تحلیل نمایم.

فشار و وابسته سازی ای که در جامعه هیرارشی، پیران با تجربه بر روی جوانان اعمال می دارند، باید به شیوه ای جدی مورد بحث قرار گیرد. این موضوع که تحت عنوان ژرنتو کراسی (پیرسالاری) وارد ادبیات گردیده است، یک حقیقت می باشد. تجربه از یک سو پیران را نیرومند می سازد اما از سوی دیگر کھولت سن آنها را رفته رفته ضعیف و فاقد نیرو می گرداند. این ویژگی ها پیران را ناچار می کند که جوانان را به خدمت خود گیرند. این کار را با شستشوی مغزی آنان انجام می دهند و تمامی اعمال و حرکات آنان را به خود وابسته می سازند. مردسالاری از این پدیده نیز نیرو می گیرد. با بکارگیری نیروی جسمانی آنان، می توانند که گفته های خویش را به اجرا بگذارند. این شیوه وابسته سازی که بر روی جوانان اعمال می گردد، در ابعاد ژرفتری تا روزگار امروز ادامه یافته است که این برتری تجربی و

ایدئولوژیکی را نمی‌توان به راحتی از میان برداشت. آزادی‌خواهی جوانان از این پدیده تاریخی نشأت می‌گیرد. از فرزندان پیر گرفته تا دانشمندان و نهادهای علمی امروز جوانان را از دسترسی به حیاتی‌ترین بخش مربوط به دانشهای استراتژیک و حساس محروم نگه می‌دارند. آنچه که در اختیار آنها قرار داده می‌شود، بیشتر معلوماتی هستند که آنان را تخدیر نموده و وابستگی‌شان را تداوم می‌بخشد. حتی هنگامیکه معلومات نیز ارائه می‌گردند، ابزارهای لازم جهت عملی نمودن آن معلومات را در اختیار جوانان نمی‌گذارند. این اغفال همیشگی جوانان یک تاکتیک تغییرناپذیر مدیریتی می‌باشد. استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی که از سوی نظام‌های مبتنی بر فشار و تبلیغات سیاسی-ایدئولوژیک بر روی زنان اعمال می‌گردند، درمورد جوانان نیز صدق می‌کند. آزادی‌خواهی مداوم جوانان با محدودیت‌های ناشی از ویژگی‌های سنی و جسمانی آن مرتبط نیست، بلکه از این فشار ویژه اجتماع نشأت می‌گیرد. اصطلاحاتی نظیر عیاش، خام و لابلایی کلمات اساسی تبلیغاتی‌ای هستند که برای تحقیر نمودن جوانان درست شده‌اند. وابسته‌سازی آنها به غریزه جنسی و دگماهای شدید و خارج ساختن آنها از حالت عصیان، به منظور ممانعت از جهت‌یابی انرژی جوانان بسوی مخالفت با سیستم و تحکیم نمودن نظام موجود صورت می‌گیرد.

بازداشتن جوانان از حرکت بسوی آزادی کار مشکلی می‌باشد. جوانان قشری هستند که بیش از همه بلای جان نظام می‌شوند. به دلیل اینکه به صحت این امر در طول تاریخ به خوبی آگاهند، تمامی روشها جهت قربانی نمودن جوانان تحت نام آموزش گرفته تا سایر روشهایی که حتی به ذهن و خیال هم خطور نمی‌کند، بکار برده شده است. بعد از زنان، گرفتار آمدن جوانان به این وضعیت در اوج گیری جامعه هیرارشیک نقشی تعیین کننده ایفا نموده است. اینکه نظام‌هایی که جوانان را به کنترل خویش درآورده‌اند خود را در زمره نیرومندترین نظام‌ها به شمار می‌آورند، امر بیهوده‌ای نیست. تمامی نظام‌های اجتماعی دولت‌گرا که بعدها ظهور کردند، راهکارهای مشابهی را در مورد جوانان اعمال می‌نموده‌اند. جوانانی که مغزشان را بدینگونه شستشو داده‌اند، می‌توانند در پی هر کاری دوانده شوند. می‌توانند سخت‌ترین کارها از جمله جنگ را به عنوان شغل برگزینند. برای انجام تمامی کارهای سخت و دشوار در خط مقدم قرار داده می‌شوند. سیاست وابسته‌سازی جوانان و تلاش برای القای ایده‌ها و عقاید به آنها که در اصل ناشی از ضعف یا قوت پیران است، بدون اینکه سرعت و پیوستگی‌اش را از دست بدهد، باعث شده است که جوانان به یکی از نیرومندترین ابزارها جهت تداوم نظام حاکم تبدیل گردند. دوباره بر این امر تأکید می‌نمایم که جوانی پدیده‌ای جسمانی نیست، بلکه پدیده‌ای اجتماعی می‌باشد، درست همانطوری که زن بودن پدیده‌ای جسمانی نیست بلکه پدیده‌ای اجتماعی می‌باشد. ریشه‌یابی تحریفات موجود در مورد این دو پدیده و آشکار ساختن آنها اساسی‌ترین وظیفه علوم اجتماعی می‌باشد.

این مسئله شامل کودکان نیز می‌شود. در حقیقت نظامی که زنان و جوانان را به زنجیر درآورده باشد، کودکان را نیز به شیوه‌ای غیر مستقیم تحت کنترل خویش قرار داده است. برملا ساختن جوانب بسیار انحرافی طرز برخورد جامعه هیرارشیک و دولت‌گرا با کودکان از اهمیت شایانی برخوردار است. عدم آموزش صحیح کودکان از طرف مادر باعث می‌شود که تمامی مراحل بعدی زندگی آنان بر تحریف و گمراهی استوار گردد. نظام آموزشی متکی بر تکذیب و فشار فراوان برای کودکان ایجاد می‌شود. با توسل به شیوه‌های بسیار گوناگون سعی می‌گردد که کودک

در حالی که هنوز در گهواره است، به نظام وابسته گردد. این گفته که "در هفت سالگی چه باشد، در هفتاد سالگی هم همان خواهد بود" بیانگر این حقیقت است. برخورد آزادانه جامعه طبیعی با کودکان همیشه در حد یک رویا باقی مانده و هیچگاه به آنها اجازه داده نمی‌شود که مطابق رؤیاهایشان زندگی کنند. یکی از اصیل‌ترین وظایف این است که بگذاریم کودکان مطابق خیال‌های طبیعی‌شان زندگی کنند.

بار دیگر لازم به تأکید است که نباید با دیده جبر به قدرتمندشدن روابط مردسالارانه نگریست، همچنین جهشی صرف نیست که بتوان آنرا همچون نتیجه و یا لازمه یک قانون در نظر گرفت. این مرحله‌ای اساسی در روند طبقاتی‌شدن و تشکیل دولت می‌باشد که بایستی به شیوه‌ای جدی به آن پرداخت. شکل‌گیری روابط موجود در اطراف زن-مادر به شیوه همبستگی ارگانیک و نه بر اساس قدرت و اتوریت، با ماهیت جامعه طبیعی سازگار است. این شیوه روابط، موجب انحراف نمی‌شود و درهای آن بر روی اتوریت دولت بسته است. به دلیل ساختار ارگانیکی‌اش نیازمند اتکا بر زور و دروغ نیست. این مورد همچنین آشکار می‌سازد که چرا شمانیسم اکثر آدین مردها می‌باشد. اگر از نزدیک شمانیسم را مورد بررسی قرار دهیم به راحتی پی می‌بریم شغلی است که بیشتر مغفله‌اندازی و نمایش قدرت می‌باشد. برای آنکه با سوءاستفاده از خلوص و پاکی جامعه طبیعی بتواند اتوریت زیرکانه و فریبکارانه خود را رواج دهند، با رغبت و دقت فراوان قدرت و متولوزی لازم را تدارک می‌بینند. از این پس شمن در مسیر راهب‌شدن و تبدیل‌شدن به انسانی دینی قرار می‌گیرد و روابط او با جدّ سالمند روبه هم‌پیمانی می‌نهد. برای ایجاد حاکمیت مطلق خویش، به افراد تحت امر که شکارچینی قوی باشند احتیاج دارد. گروهی که بیشترین اطمینان را به قدرت و مهارت‌های شکاری خویش دارد، به سوی مبدل‌شدن به نخستین هسته نظامی گرایش پیدا می‌کند. ارزش‌ها و مهارت‌ها رفته‌رفته در دستان این اتفاق‌سه‌گانه انباشته می‌گردند. جمعی که پیرموان زن-مادر گردآمده‌اند در نتیجه حبله‌گری آنان (اتفاق سه‌گانه) به تدریج پراکنده می‌شوند. نظام اهلی به تدریج تحت کنترل درمی‌آید. زن که قبلاً از نیروی تأثیرگذاری بر مردان برخوردار بوده و ذی نفوذ بود، رفته‌رفته تحت سلطه اتوریت جدید قرار می‌گیرد.

تحلیل نخستین اتوریت نیرومند بر زن، امری تصادفی نیست. زن نیروی جامعه ارگانیک و نماینده آن می‌باشد. بدون گذار از او، پیروزی مردسالاری امکان‌پذیر نبوده و فراتر از آن، نمی‌توان به مرحله ایجاد نهاد دولت پای گذاشت. گذار از نیروی زن - مادر از معنایی استراتژیک برخوردار می‌باشد. با نگاهی به داده‌های موجود و همچنین متولوزی سومر درمی‌یابیم که این دوره به شیوه‌ای بسیار دشوار سپری شده است. نماد لیلیت - حوا، موجود در ادیان تک‌خدایی، ویژگی‌های این مرحله را به شکل برجسته‌ای منعکس می‌سازند. در حالی که لیلیت سر فرود نیاورده و تسلیم نمی‌گردد، حوا نماد زن تسلیم‌شده می‌باشد. به‌طوریکه، ادعای مبنی بر آفریده‌شدن وی از استخوان دنده مرد نیز معیاری برای میزان وابستگی وی محسوب می‌شود. از طرف دیگر تمامی لعنت‌ها، افتراها و دشنام‌هایی نظیر جادوگر و دوست شیطان که در شخص لیلیت به زن داده شده است، دال بر وجود نزاع‌هایی بزرگ می‌باشد. در عین حال، نشان‌دهنده فرهنگ، فکر و عقایدی است که هزاران سال بر این اساس ادامه داشته است. تا زمانی که تنزل جایگاه اجتماعی زن مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرد، ویژگی‌های اساسی موجود در جامعه تحت حاکمیت مرد - که بعدها به وجود می‌آید - درک نخواهند شد. چگونگی نهادینه‌شدن اجتماعی "مردبودن"، به ذهن نیز خطور نمی‌کند.

همچنین تا زمانی که نهاده‌شدن اجتماعی مرد درک نشود، نهاد دولت تجزیه و تحلیل نخواهد شد و فرهنگ "جنگ" و "اقتدار" نیز که با دولت در ارتباط می‌باشد، ناشناخته خواهد ماند. تأکید فراوان ما بر روی این موضوع بدین خاطر است که از خداوند، اشخاص ترسناک و هرگونه محدودیت، استثمار و کشتار حاصل از طبقاتی‌شدن توضیحی شفاف و واقعی ارائه دهیم. اگر با دیده قداست به این نفرین انسانیت یعنی اقتدار سیاسی و دولت نگریسته شود، این به معنای وقوع پلیدترین ضدانقلاب در ذهنیت انسانیت خواهد بود؛ که این امر هم به وقوع پیوسته است. تمامی نظریات حتی مارکسیسم نیز که این امر را به عنوان فاکتوری جبری برای پیشرفت در نظر می‌گیرند خطرناک‌ترین ضدانقلابی می‌باشند. به طور قطع اگر تاریخ از این لحاظ از غربال انتقاد گذرانده نشده و بر حقیقت و راستی استوار نگردد، هیچ انقلابی نخواهد توانست که از تبدیل شدن به یک ضد انقلاب در مدت زمان کوتاهی رهایی یابد.

هنگامی که دنیای جامعه طبیعی زنان، جوانان و کودکان با تأسیس هیرارش‌ای متکی بر قدرت و فریب (متولوژی) تخریب می‌شود و به شکل غالب جامعه جدید تبدیل می‌شود، ضدانقلاب دیگری به صورت ریشه‌ای متداخل با این مرحله رشد می‌یابد؛ که آن‌هم در تضاد قرار گرفتن با طبیعت و روی آوردن به تخریب آن می‌باشد. این فرضیه که در صورت عدم وجود شکارچی و جنگجو، امکان تداوم حیات و پیشرفت جامعه وجود نمی‌داشت، صحیح نیست چرا که شمار گونه‌های جانوری که از گوشت تغذیه نمی‌نمایند هزاران بار بیشتر از تعداد گونه‌های گوشتخوار است و گونه‌های جانوری بسیار کمی از گوشت تغذیه می‌کنند. با نگرشی عمیق به طبیعت می‌بینیم که برای حیات جانوران، قبل از هر چیز پوشش گیاهی غنی‌ای به وجود می‌آید. رشد جانوری نتیجه رشد گیاهی می‌باشد. رابطه دیالکتیکی میان آنها بدین شیوه است. زیرا جانوری وجود ندارد تا نخستین جانور، آن‌را بخورد. آن جانور از گیاهان تغذیه می‌نموده است. باید تغذیه از گوشت را به عنوان یک انحراف در نظر گرفت. اگر تمامی جانوران همدیگر را می‌خوردند، گونه‌های زنده جانوران هرگز به وجود نمی‌آمدند. این در عین حال، با قوانین تکامل در تضاد می‌باشد. از گرایشات اساسی طبیعت همیشه انحرافاتی چند پدید می‌آیند. اما اگر این انحرافات را اساس و مبنا قرار دهیم، در مورد هر گونه‌ای که باشد، نسل آن از بین خواهد رفت. برجسته‌ترین نمونه این واقعیت را می‌توان در وضعیت جفت‌ها (دو جنس) دید به شرطی که اجتماعی نباشند. اگر هر کدام از جفت‌ها رابطه‌ای جنسی براساس اجتماعی بودن نداشته باشد و تنها رابطه همجنسی (هموسکس) برقرار نماید، نسل انسان به خودی خود منقرض خواهد شد. این توضیح مختصر به تنهایی انحرافی بودن پیشرفت و تحول اجتماعی مبنی بر شکار و جنگاوری را به بهترین وجه بیان می‌دارد.

پیامدهای معنوی فرهنگ کشتن بسیار سنگین‌تر از پیامدهای مادی آن است. تجمع و یا گروهی که کشتن حیوانات و ممنوعان خویش را - به جز موارد ضروری دفاع از خود - به عنوان شیوه زندگی خود به فرهنگ تبدیل می‌نماید، در جهت تحرک بیشتر ماشین جنگی خویش هر نوع ابزار و نهادی را ایجاد خواهد کرد. در حالی که دولت به عنوان نهاد اساسی قدرت مهیا می‌گردد، نیزه، سپر و تبرهای جنگی نیز به عنوان ارزشمندترین ابزارها افزایش می‌یابند. ظهور جامعه پدرسالار برخاسته از جامعه طبیعی مادر (اصیل) که در حکم خطرناک‌ترین انحراف تاریخی می‌باشد، در عین حال ریشه شیوه‌های وحشتناک کشتار و استثمار است که تا روزگار امروز ادامه دارد. این امر

گذشته از آنکه یک سرنوشت و یا شرط جبری برای پیشرفت باشد، یک انحراف به تمام معنا می باشد. وضعیتی شبیه "سلطان بودن" شیر به وجود می آید. همچنین به دیالکتیک مار-موش می ماند. اگر از هم اکنون تئوری های دولت را تئوری مار-موش بنامیم، به واقعیت بسیار نزدیک تر خواهد بود. لقب شمار بسیاری از مردان "اصلان" به معنای شیر می باشد. این ویژگی ای است که بسیاری شیفته آن هستند. من هم می پرسم "برای خوردن چه کسی؟"

در این اواخر - بر اساس معلومات اندکی که دارم - اطلاع یافتم که سری آخر فیلم "آریاب حلقه ها - بازگشت سلطان" یازده جایزه اسکار دریافت نموده است. موضوع فیلم از بین رفتن انگشتی است که نماد اقتدار می باشد. این خیالی است که از ایالت متحده آمریکا انتظار آن می رود. شاید هم مرحله ای از شستشوی مغزی است که به علت فرو افتادن ماسک اقتدار، به عنوان تدبیری اولیه و در جهت اعمال سیاست های ظریف گلوبالیزم آغاز شده است؛ دوره تشکیل پارادیم های نوین می باشد. لازم است از آمادگی برخوردار باشند. آنان عاقلند؛ زیرا به خوبی می دانند که اگر چهره حقیقی اقتدار کلاسیک آشکار گردد، نیرویی برای شان باقی نخواهد ماند. نیروهای حاکی که دنیا را هدایت می کنند، به جای آوردن مستلزمات خداوندی - مبنی بر اینکه بر هر چیزی واقفند و در قرآن هم از "نزدیک بودن خداوند حتی از رگ گردن به انسان" بحث به میان می آید - و پیشبرد عاری از نقص آن را اساس ترین وظایف خویش به شمار می آورند.

ایستگاهی که فرهنگ شکار و جنگ بدن می رسد، سازماندهی نظامی می باشد. سازماندهی نظامی به تناسب فروپاشی جامعه اتینکی و طبیعی رشد می یابد. در حالی که سازماندهی پیرامون زن - مادر بر اساس پیشبرد روابط مبتنی بر نسب، خویشاوندی و روابط قبلی می باشد، سازماندهی نظامی مردانی را اساس قرار می دهد که از این روابط گسسته باشند. پرواضح است که دیگر هیچ شکلی از جامعه طبیعی تاب ایستادگی در برابر این نیرو را نخواهد داشت. روابط اجتماعی - که بدن روابط مدنی نیز اطلاق می گردد - به خشونت و فشار اجتماعی تبدیل شده است. صاحبان زور نیروی تعیین کننده می باشند. بدین ترتیب، راه بر مالکیت خصوصی نیز گشوده می شود. به راحتی می توان پی برد که در پایه و اساس مالکیت نقش زور نهفته است. انحصارطلبی توسط زور و خون، احساس خودپرستی را بسیار نیرومند می سازد. اگر روابط، تحت حاکمیت درنایند ابزار زور پیشرفت نموده و بکار برده نخواهند شد. حکمرانی کردن نیز با مالکیت در ارتباط است. ویژگی تصاحب که در درون حکمرانی وجود دارد، رابطه ای دیالکتیکی است. تصاحب هم اساس تمامی نظام های مالکیتی می باشد. از این پس، مرحله ای آغاز می گردد که در آن با دیده ملک به گروه، زن، کودک، جوانان، عرصه های حاصلخیز زراعت و شکار نگریسته می شود. بدین ترتیب مرد نیرومند با تمام عظمت خویش برای نخستین بار ظهور می یابد. فاصله زیادی تا تبدیل شدن به خدا - سلطان باقی نمانده است. شمن - کاهن نیز به ایجاد متولوزی این مرحله می پردازد. آنچه که باید انجام گیرد، جای دادن این ساختار جدید به عنوان پیشرفتی عظیم در ذهن انسان تحت حاکمیت می باشد. جنگ کسب مشروعیت هم دست کم به اندازه خشونت محض مستلزم تلاشی هنرمندانه می باشد. لازم است چنان ایمانی در ذهن انسان جای داده شود که در حکم یک قانون مطلق باشد. تمامی داده های جامعه شناختی نشان می دهند که اصطلاح "خداوند حاکم" در این مرحله به وجود آمده است. در عقیده توتم - که در جامعه طبیعی مرسوم بود - روابط مبتنی بر حاکمیت وجود ندارد؛ به عنوان نماد کلان حالت یک تابو را

داشته و مقدس می‌باشد. زندگی کلان به هر شیوه‌ای که باشد، اصطلاح‌سازی نمادین آن نیز به همان شیوه انعکاس می‌یابد. تا زمانی که وابستگی شدیدی به زندگی و قوانین مربوط به سازماندهی کلان وجود نداشته باشد، نمی‌توان به زندگی اندیشید. بنابراین توتم به عنوان عالی‌ترین و مرتفع‌ترین نماد هستی، مصون و مقدس به شمار آمده و مورد تقدیر و احترام قرار می‌گیرد. چیزی است که از میان پرفایده‌ترین اشیاء، حیوانات و گیاهان برگزیده خواهد شد. هر آنچه که در طبیعت به کلان زندگی می‌بخشد، به عنوان عقیده و نماد کلان به شمار خواهد آمد. بدین ترتیب، دین جامعه طبیعی هم حاکی از عجین‌گشتن با طبیعت می‌باشد. این دین منشاء و سرچشمه ترس نیست، بلکه عامل نیرومندی است. شخصیت و نیرو می‌بخشد.

خداوندی که در جامعه جدید رفیع می‌گردد، از توتم گذار نموده و آن را استار خواهد نمود. در قله کوه‌ها، اعماق دریاها و در عرش آسمان‌ها بدنال مکانی برای او خواهند بود. نیروی حاکمیتی آن مورد تأیید قرار خواهد گرفت. چقدر هم به طبقه اربابان نوظهور می‌ماند! در عهد قدیم - و به تبع آن در انجیل و قرآن - یکی از نام‌های خدا رب است که به معنای ارباب می‌باشد. طبقه جدیدی همراه با بخشیدن صفت خداوندی به خویش، ظهور می‌نماید. "آل" و "الوهیم" که از میان اسامی خدا، شناخته‌شده‌ترین آنها می‌باشند، به معنای "متعال" بوده و از جد و یا شیخی که از میان قبایل صحرا برمی‌خیزد، مزده می‌دهد. در تمامی کتاب‌های مقدس، پیدایش خداوند جدید با ظهور پدرسالاری همراه بوده و هر دو پدیده به شیوه شگفت‌انگیزی عجین گشته‌اند. در کتاب "ایلیاد هومر، رامایانای هندیان و کالاولای فینیلی‌ها" هم، این امر را بخوبی می‌توان مشاهده کرد. در صورتی که جامعه جدید نتواند در اذهان مشروعیت یابد، شانس برای حیات نخواهد داشت. هیچ واحد اجتماعی تا زمانی که اقتناع نگردد، به مدت طولانی اداره نخواهد شد. تأثیر زور در مدیریت، لحظه‌ای می‌باشد. بنابراین در جامعه جدید، اعتقادی پایدار به وجود می‌آورند. تحقیق و پژوهش در نمونه تاریخی سومر، به لحاظ دارابودن اولین نوشته‌های اورژینال در این مورد، بسیار جالب توجه می‌باشد. آفریدن خداوند از سوی سومریان خارق‌العاده است. به‌ویژه اینکه فروپاشی الهه مادر و حاکم گشتن پدرسالاری گوهر تمامی داستان‌ها را تشکیل می‌دهند. مبارزه میان اینانا و انکی، مردوک و تیامات، این داستان‌ها را از اول تا آخر به خود اختصاص داده است. انجام پژوهش‌های جامعه‌شناختی راجع به این داستان‌ها، که در تمام داستان‌های بعدی و در کتاب‌های مقدس انعکاس یافته‌اند، معلومات بی‌نظیری را در دسترس مان قرار می‌دهد. یهودیه نیست که گفته می‌شود تاریخ از سومریان آغاز می‌گردد. تجزیه و تحلیل ادیان، روایات ادبی، حقوقی، دیمکراسی و دولت با تکیه بر سنگ‌نوشته‌های سومریان، شاید هم یکی از راه‌های اساسی نزدیک به حقیقت است که خواهد توانست علوم اجتماعی را به انجام جهشی نو وادارد.

ضد انقلابی که ذهنیت پدرسالاری آن را به وجود آورد، شاید هم بزرگ‌ترین اقدام انحرافی در تاریخ باشد. این انحراف آنچنان در ذهنیت انسان و جامعه ریشه دوانیده است که امروز هم نمی‌توانیم این تأثیر را از میان برداریم. هنوز هم کاهنان سومر بر ما حکمرانی می‌کنند. نهادهای دولتی و خدایانی که آنها را برای مشروعیت یافتن ایجاد نموده‌اند، بدون اینکه فرصت چشم‌گشودن بدهند، ما را اداره نموده و بر دیدگاه‌های اساسی و پارادیم‌های ما حاکمند. چنان به نظر می‌رسد که منظور آلبرت اینشتین از گفته "گذار از عادات و سنت‌ها، بسیار مشکل‌تر از شکافتن اتم است"

بیشتر در مورد این روابط باشد. به همین دلیل است که هنوز هم در زادگاه تمدن و دولت، در همین زیگورات‌ها و قصرهای کاهنان مقدس سومر و در میان دجله و فرات، یعنی در عراق، جنگ و استثمار بی‌رحمانه به شیوه‌ای که با هیچ یک از معیارهای انسانی نمی‌گنجد، از زمان تأسیس آن نهادها تا بحال متوقف نشده است. پس می‌توان گفت جامعه پدرسالاری و تشکیل دولت نه تنها به نفع انسان نبوده‌اند بلکه به بزرگ‌ترین بلای جان او تبدیل گشته‌اند. این ابزار جدید (دولت) گاهی به مانند توپی برفی و گاهی به مانند توپی آتشین رفته‌رفته با ویران کردن پیرامون خود بزرگ خواهد شد و مقدس‌ترین مقدسات یعنی سیاره ما را به وضعیتی غیرقابل سکونت و زیست در خواهد آورد. عهد قدیم، پیدایش دولت را به هیولایی که از دریا سر بر می‌آورد (لویاتان) تشبیه می‌کند. پس می‌توان گفت که جنبه‌ای از کتاب مقدس هم به این حقیقت بزرگ پی برده است. روبه‌رو شدن با لویاتان همچون اساسی‌ترین دغدغه به‌طور مداوم مورد تأکید قرار گرفته است. گفته می‌شود که اگر این هیولا کنترل نشود "هر کس را خواهد بلعید".

پایه‌های جغرافیایی و تاریخی این فرهنگ اجتماعی که سعی بر ارائه شمه‌ای از آن نمود، بیشتر در کوهپایه‌های سلسله جبال زاگرس- توروس و دشت‌های مجاور آن پدیدار شده و در اینجا به آثار و بقایای مؤثر و نیرومند برجای‌مانده از جامعه طبیعی بر محوریت زن- مادر بر می‌خوریم که از بیست هزار سال قبل از میلاد، یعنی از زمان پایان یافتن آخرین دوره یخبندان به بعد، به‌وجود آمده است. در مجسمه‌های کشف شده، نظام خانگی، دوک نخریسی و آسیاب دستی، مرتباً ردپای زن را پیدا می‌کنیم. ویژگی‌های تأنیث (مونث‌بودن) در ساختار زبانی و الهه‌بودن اولین خدایان، نشانه‌ها و دلایل محکمی بر وجود جامعه طبیعی بر محوریت مادر می‌باشند.

در چهار هزار سال قبل از میلاد، پیشرفت اتوریه مردسالاری شتاب بیشتری به‌خود می‌گیرد. ملازمان نظامی موجود در جامعه جدید، نیرو گرفته و از آن به بعد درگیری‌های قبیله‌ای و نشانه‌هایی را دال بر نابودی و یا به زانو در آوردن همدیگر به وفور می‌بینیم. تداوم موجودیت عشایر تا به روزگار امروز، شهادتی بر به‌دشواری سپری شدن این مرحله می‌باشد.

پدرسالاری در آنجا گسترش یافته و باعث پیدایش طبقات و تشکیل دولت می‌گردد. سال‌های سه هزار قبل از میلاد شاهد پیدایش اولین دولت- شهرها در تاریخ بوده‌اند. درخشان‌ترین نمونه آن دولت - شهر اوروک می‌باشد. داستان گل‌گامش در اصل داستان تأسیس دولت - شهر اوروک می‌باشد. می‌توان گفت عظیم‌ترین انقلاب تاریخ، در پیرامون فرهنگ این شهر رخ داده است. افسانه اینانا - انکی، با زبان شعری باشکوهی مشاجره و نزاع میان جامعه مادرسالار با جامعه پدرسالار را منعکس می‌سازد. داستان گل‌گامش بیان‌کننده نخستین ساختار اورژینال و باشکوه نمونه‌های عصر قهرمانی می‌باشد که در هر جامعه‌ای دیده می‌شود. اولین درگیری میان شهرنشینان- بربرها را در این داستان مشاهده می‌کنیم. زن هنوز به تمامی شکست نخورده است. اما مرد نیرومند، با توسل به ملازمان نظامی خویش گام‌به‌گام به حکمرانی بر جامعه خو می‌گیرد. جامعه متمدن با روایات ایدئولوژیک، نهادهای دینی و نخستین خاندان‌ها و دربارهایش، ظهور می‌کند.

ج - جامعه دولت گرا و شکل گیری جامعه برده داری

جامعه هیرارشیک، حلقه میان جامعه طبیعی و جامعه دولت گرای متکی بر طبقه است. یکی از ویژگی های بارز این مرحله آن است که اتوریته ماهیتی شخصی داشته و نظامی گری نیز محدود به شخص می باشد. نهادهای اتوریته بیانگر تحولی کیفی است. در واقع، دولت، اتوریته ای می باشد که به وسیله نهادهای اتوریته استمرار یافته است. حال آنکه دولت شاید هم یکی از خطرناک ترین ابزارها در طول تاریخ باشد؛ با این وجود همچنان خصوصیت ناشناخته ماندن خویش را حفظ نموده است. نوع فرهنگی که دولت ایجاب می کند و تنوع منافع می که این نهاد بر آورده می سازد، نقشی اساسی در ناشناخته ماندن آن ایفا می نمایند. هر آنچه که درباره آن گفته و نوشته شده، دولت را بیشتر مرموز نموده و به عدم درک آن کمک نموده است. هر اندازه تحلیل دولت به عنوان وسیله ای در خدمت زور اشتباه باشد، ارزیابی آن به عنوان یک اتوریته مقدس نیز به همان اندازه در خدمت مخفی ساختن حقایق خواهد بود. تحلیل دولت یکی از مسائلی است که علوم اجتماعی هنوز از عهده آن بر نیامده است. تا زمانی که به تحلیلی جامع از دولت دست نیابیم، برخوردی چاره آفرین با هیچ یک از مسائل و پدیده های اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود. در این تحلیلات نشان خواهیم داد که اصلی ترین اشتباه حتی انقلابیونی همچون لنین نیز از تحلیل اشتباه دولت نشأت می گیرد.

در این تحلیلات مواردی که برای رسیدن به شناخت کافی از پدیده دولت ارائه گردیده اند، محدود می باشند. لزوم غنی تر ساختن آن وجود دارد. به دلیل آنکه نمونه های اورژینال سومری و اسناد مکتوب آن در دسترس هستند، باید آنها را همیشه در نظر داشته باشیم. هنگامی که اندیشه و نهاد دولت را توضیح می دهیم باید از دیدگاه هایی مبتنی بر اینکه نوعی از دولت تأسیس شده، سپس از بین رفته و نوع دیگری جای آن را گرفته است دست برداریم. همچنین اگر اشکال بسیار متفاوت دولت و نیز فاصله میان گروه های اجتماعی دارای دولت را مبنا قرار داده و بر این اساس، راجع به تعداد زیادی از دولت ها بحث نمائیم با مشکلات عدیده ای روبه رو می شویم. ارائه تعریفی کلی از دولت به عنوان "جامعه ای در درون جامعه" و یا "جامعه دوم در درون جامعه اول" یعنی جامعه بالاتر که بر روی جامعه زیرین تشکیل شده است می تواند مفید واقع شود. طرز برخورد دوم که می تواند مفید واقع شود این است که دولت را به عنوان پدیده ای ارزیابی کنیم که همچون یک اصطلاح و یک نهاد، جامعه زیرین را تجزیه نموده و تأثیری مستمر بر آن دارد. اگر دولت را عبارت از هر نوع اتوریته ندانسته، بلکه به عنوان اتوریته ای سیاسی - نظامی در نظر بگیریم بسیار واقع بینانه تر بوده و در عین حال مکمل دو طرز برخورد فوق می باشد. تحلیلات و تعاریف گوناگون عالمان دینی، فلاسفه و دانشمندان از دولت به دلیل متکی بودن بر منافع و دیدگاه های آنها و تأثیر پذیرفتن از آن بسیار دور از عینیت است. بعلاوه، همیشه تنها به جنبه ای از دولت اهمیت می دهند. هنگامی که دولت به منافع آنان ضرر می رساند با گرفتار آمدن به سوژه کتیویمی شدید آن را نفرین نموده و حقیقت وجودی آن را به کناری می نهند. پر واضح است که حتی انقلابیون نیز بر اساس موضعی اخلاقی و سودمند هنگامی که خواسته اند دولت را از بین ببرند آن را بسیار بد توصیف کرده و هنگام تأسیس آن نیز به عنوان نهادی بسیار خوب قلمداد نموده اند. پدیده دولت چنان ابزار اجتماعی ای است که کسی را که شخصاً بنیانگذار و فیلسوف آن نبوده و در برابر آن مسئول نمی باشد در تلاش برای

تصاحب آن، بدنبال جاذبه شدید اقتدار خود کشانده، از خود بی خود ساخته؛ بدین ترتیب وی را یا به سوی خداوندی و یا به سوی نابودی سوق می‌دهد.

استفاده از نامگذاری‌ها و صفاتی از قبیل پادشاهی، جمهوری، دموکراسی، موناشرشی، الیگارشی، دیکتاتوری، استبدادی، برده‌داری، فئودالی، سرمایه‌داری، ملی، یونیتز، فدرالی و... در تعریف دولت، درک ماهیت آن را مشکل‌تر می‌سازد.

کارهایی که کاهن سومر در حین بنا نهادن نهادهای شیهه دولت انجام می‌داده است، شاید هم بهترین معلومات را جهت درک دولت در اختیار ما بگذارند. آنان در آغاز عبادتگاهی بنام زیگورات تأسیس می‌کنند. این ساختمان را به صورت چند طبقه روبه آسمان بلند می‌کنند که طبقه بالای آن متعلق به خدا و طبقه پایین آن متعلق به بردگان است. طبقات میانی را نیز بر روی نمایندگان طبقه متوسط می‌گشایند. زمین‌ها و خانه‌های اطراف عبادتگاه هم ضمیمه آن هستند. ابزار و وسایل تولید را در بخشی از عبادتگاه نگه می‌دارند. محاسبات مربوط به بازدهی بیشتر تولید را به شکلی بسیار دقیق انجام می‌دهند. آشکار است که این شکل، یک جامعه نوین است. همچنین به چکیده‌ای از عناصر جامعه طبیعی و جامعه هیرارشیک قبل از خود شیهه است. اجزائی را که می‌توانند هم در تشکیل این جوامع و هم در تشکیل جامعه جدید مفید واقع شوند بکار گرفته و اجزای غیر مفید را که ایجاد ممانع می‌کنند، دور می‌اندازند. به تمامی همچون مهندس جامعه‌ای مقدس کار می‌کنند. بعد از ایجاد این شکل، در آغاز هر کس از آن راضی و خشنود است و جشن می‌گیرد. چرخشی عظیم ایجاد شده که با استفاده از آب دجله و فرات به گردش درآمده و برای اولین بار در تاریخ محصولی فراوان را تولید می‌کند. آیا برای انسانیت جشنی بزرگ‌تر از این می‌تواند وجود داشته باشد؟ این نظام، اگر بزرگ‌ترین نظام خداوندی نیست، پس چیست؟

بدون شک تشکیلات باشکوه موجود در دامنه‌های زاگرس- توروس یعنی جامعه طبیعی نوسنگی، این مؤسسات را تغذیه می‌نماید. وسایل تولید، گیاهان و انواع حیوانات به مدت هزاران سال از سوی جامعه زن-مادری در آنجا مورد استفاده قرار گرفته و به فرهنگ تبدیل شده است. مهارت کاهن در این امر نهفته است که این ارزش‌ها را به شیوه‌ای که جامعه‌ای فوقانی را به وجود بیاورند، بکار گرفته و با تنظیم در حوزه حاصلخیز پایینی دجله و فرات با استفاده از فن‌آوری آبیاری شیوه جدید تولید را ایجاد کرده است. ماهیت اساسی این آفریده دهشتناک تاریخ، چنین است. بعدها طبقات جدید به ساختمان زیگورات اضافه شده و یا دوباره آن را بر روی زیربنای جدید ساخته‌اند.

مکان اصلی این جامعه فوقانی، شهر می‌باشد. این مکان که آن را جامعه متمدن و مدنی نیز می‌خوانند به اندازه‌ای که ذهنیت را تغییر داده به همان اندازه نیز در ساختار تولید مادی تحولاتی انقلابی انجام داده است. اما به عبارتی صحیح‌تر، پایه‌های یک ضد انقلاب بزرگ را در برابر جامعه طبیعی تشکیل می‌دهد. تاکنون ذهنیت شهر-دولت تحلیل نشده است. نظام فکری، خط، صنایع و هنرهای بسیاری را ایجاد کرده است. اما به چه قیمتی؟ قضاوت راجع به این مسئله که آیا این تحول را انقلاب شهری و یا ضدانقلاب بنامیم، مسئله بسیار مهمی است که نیازمند تأملی بسیار می‌باشد. نباید فراموش کرد که جریانات تاریخی بسیار و در رأس آنها ادیان تک‌خدایی در مقابل این ساختار ظهور کرده‌اند. وضعیتی که نسل انسان بدان گرفتار آمده است فراتر از بهشت، مشابه جهنم می‌باشد. به عبارت صحیح‌تر،

نمونه‌هایی از این وضعیت که تا به امروز نیز تداوم یافته‌اند نشان می‌دهند زندگی‌ای را که به‌همراه آورده است اکثریت غالب آن جهانی و تنها مقدار بسیار کمی از آن بهشتی بوده است. جامعه شهر- دولت از هر لحاظ دربرگیرنده حاکمیت، مالکیت و فشار است. عادت دادن انسان جامعه طبیعی به این نظام، کار چندان آسانی نبوده است. حاکمیت بر ذهن تمام انسان‌های موجود در شهر توسط خدایان ترسناک از یک سو، تبدیل کردن زن به ابزاری منحرف‌کننده - اولین شکل فاحشگی - از سوی دیگر، ویژگی بی‌قید و شرط این نظام می‌باشد. واداشتن انسان‌ها به پذیرفتن بردگی نیازمند نظارت مستمر بوده و تنها توسط این نهادهای ریشه‌دار امکان‌پذیر می‌گردد. هر دو نهاد نیز از ویژگی افیونی ریشه‌دار برخوردار می‌باشند.

ساختمانی ذهنیتی که در پیرامون نخستین نمونه جامعه شهر- دولت شکل می‌گیرد، باعث می‌گردد که ساختار تولیدی در مراحل بعدی و در تمامی عرصه‌ها دائماً از توانمندی و تأثیر بیشتری برخوردار گردد. ظهور و افول این ساختار وابسته به ظهور و افول سومر نبوده، بلکه ذهنیت و ساختاری است که به شکل زنجیروار تا به امروز ادامه داشته است. نمونه‌های موجود در شهرهای مصر، هیتی‌ها و یونانیان با اندک تفاوتی نسخه‌هایی از این شکل اورژینال اولیه می‌باشند. اسناد و مدارک تاریخی به‌طور روزافزون این امر را به اثبات می‌رسانند که این ساختار سه‌گانه بر اساس نمونه سومر به‌عنوان نخستین حلقه به وجود آمده است. حلقه‌های چین، هند و روم که به این حلقه سه‌گانه اضافه گردیدند، حلقه‌های بعدی هستند که به جهان‌شمولی دست می‌یابند. به‌دلیل اینکه هدفمان نوشتن تاریخ نمی‌باشد راجع به این مراحل بحث نخواهیم کرد. آنچه را که خواستار اثبات آن هستیم، یگانگی و استمرار دولت می‌باشد. یگانگی وجودی و استمرار زمانی از ویژگی‌های مؤثر و فعال دولت می‌باشند. اگر هر یک از موارد تکراری تشکیل دولت را به شکل مجزا از هم و به‌عنوان یک نهاد جدید دولت در نظر بگیریم، چندان جوابگو نخواهد بود. تحلیل مکرر از یک ماهیت واحد سبب توسعه مفهوم آن نمی‌شود و تنها به تکرار آن می‌پردازد.

با بررسی دقیق نمونه سومر می‌توان دید که از همان آغاز در جامعه دولت‌گرا دو فونکسیون (کارکرد) به‌صورت متداخل عمل کرده‌اند. در فونکسیون اول، دولت به‌عنوان ابزار فشار و اتوریته مورد استفاده قرار می‌گیرد. در دومین فونکسیون نیز، در نظر گرفتن دولت به‌عنوان نظام عمومی تولید است که نیازهای تمام شهر را تأمین می‌سازد. این دوگانگی در ویژگی، به‌عنوان چالش اساسی دولت، انسان‌ها را همیشه به خود مشغول می‌دارد. نه می‌توان با آن همراه بود و نه می‌توان بدون آن بسر برد. دولت به‌عنوان ابزار فشار و حاکمیت یکی از تحمل‌ناپذیرین نهادهاست اما به‌عنوان ابزار تولید و امنیت به راحتی نمی‌توان از آن دست کشید. سؤال اساسی‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا از همان آغاز، تولید و امنیت همگانی - جهت منافع مشترک جامعه - فشار و اتوریته را ضروری می‌سازد، یا نه؟ آیا اگر دولت وجود نداشته باشد، تولید و امنیت در جامعه امکان‌پذیر نخواهد شد؟ اگر امکان‌پذیر است، در آنصورت دیگر به دولت به‌عنوان یک ابزار فشار نیازی نیست. جنبه مهم و اساسی مسئله اینجاست. به‌مانند اضافه‌نمودن مقداری ماده مخدر به یک غذای خوب، نهاد دولت به ابزار منفعت مبدل گشته است. ریزینی و مهارت نظام دولتی کاهنان در این است که تمایز موجود را مخفی کرده و راه را بر به‌وجود آمدن قشری استعمارگر و استثمارگر گشوده‌اند. حتی تئورسین آنارشستی همچون "باکونین" نیز دولت را به‌عنوان شری اجباری و الزامی تعریف کرده است. مارکسیسم

نیز آن را به عنوان مرحله‌ای ضروری ارزیابی نموده است. در این صورت، همانطور که در تحلیلات بعدی توضیح خواهیم داد وجود دولت به عنوان ابزار فشار و زور نه وسیله‌ای برای پیشرفت جبری و نه ابزار شر جبری می‌باشد. از همان آغاز ابزاری بوده است بی‌فایده و غیرضروری که به هیچ وجه جبری نبوده و رفته‌رفته به یک دزد یغماگر مبدل شده است. از این جهت، صحیح‌ترین تعریف از دولت این است که آن را به عنوان غده‌ای اجتماعی ارزیابی نمائیم که از همان نخستین روز پیدایش لازم بود بریده شده، به دور انداخته شده، تحقیر گردیده و در انزوا قرار گیرد. صحیح‌تر آن است که آن را همچون ابزاری برای تولید و امنیت مشترک جامعه - به دور از معنای کلاسیک دولت - ارزیابی نموده و به عنوان وسیله‌ای اجتماعی تعریف نمود. همانطور که در بخش بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد اگر این شیوه تشکیل اجتماعی را "دمکراسی" بنامیم، مناسب‌تر و واقع‌گرایانه‌تر خواهد بود.

نخستین نمونه دمکراسی را می‌توان در هیرارشی مفید جامعه طبیعی مشاهده کرد. در جامعه‌ای که متکی بر مالکیت و انباشت تولید نباشد چه زن - مادر باشد و چه مرد پیر و مجرب، هر کدام که امنیت و مدیریت مشترک را تأمین نمایند، ارکانی اساسی هستند که تا آخرین درجه ضروری و مفید می‌باشند. جامعه به شکلی داوطلبانه به این اعضا احترام بسیار می‌گذارد. اما هنگامی که این وضعیت مورد سوءاستفاده قرار گرفته و وابستگی داوطلبانه مبدل به اتوریته و بهره‌گیری گردد ابزار غیرضروری زور و خشونت همیشه در جامعه ظاهر می‌شود. ماهیت و اساس تمامی نظام‌های مبتنی بر استثمار و فشار این است که در آنها ابزار زور و خشونت خود را به شیوه‌هایی از قبیل امنیت مشترک و تولید دسته‌جمعی پنهان می‌سازند. این بدیمن‌ترین تشکلی است که ایجاد شده است؛ آنچنانکه تمامی شیوه‌های برده‌داری، اشکال اسطوره‌ای و دینی ترسناک، یغماگری‌ها و ویرانگری‌های سیستماتیک را با خود به همراه می‌آورد.

هنگامی که مارکسیسم این مرحله را تحلیل می‌کند، در فرایند پیدایش جامعه‌ای مترقی و جدید از بطن جامعه قدیمی و ارتجاعی، به زور و خشونت نقش "مامایی" می‌بخشد. این برخورد که همه ما در آن سهم هستیم باعث شده است نگرش ما در مورد دولت - انقلاب، دمکراسی و عملکردهای سازمانی و عملیاتی‌مان به‌طور ریشه‌ای منحرف و ناقص گردید. تاکنون هیچ جریان آزادی‌خواه و مساوات‌طلبی نتوانسته است با ایراد یک خودانتقادی یک‌جمله‌ای از این برخورد گذار نماید. تمام مکاتب، طریقت‌ها، دولت‌ها و جنبش‌های سیاسی‌ای که تحت نام خلق‌ها و ستم‌دگان به وجود آمده‌اند به دلیل این مفاهیم نادرست نتایج کاملاً معکوسی به بار آورده‌اند.

در حقیقت، دولت به عنوان ابزار حاکمیت همچنان که از تشبیه نمودن آن به لویاتان برمی‌آید هیولایی است که از خونریزی و استعمار سیر نمی‌شود. موجودی است که هر سلولش از خون تغذیه می‌نماید. در مثال‌های بسیاری خواهیم دید که این هیولا در نابود سازی و قربانی نمودن باارزش‌ترین دارائی‌ها و حتی صاحبان خود از زیر پا گذاشتن و له نمودن تمام سنت‌های اخلاقی جامعه به مانند یک غلتک تردیدی به دل راه نداده است. هنگام که یکی از سلاطین عثمانی تحت عنوان حفظ "سلامت دولت" یک شبه هفده تن از برادران خود را خفه می‌نماید به خوبی می‌داند که این کار وی لازمه قانونی است که صاحب این ابزار باید بدان پایبند باشد. تمام تاریخ ایران، تاریخ روم و تاریخ مربوط به

دولت‌های زور و استبداد، نشان‌دادن نمونه‌های بی‌شماری از اعمال وحشیانه را که تحت پوشش ایدئولوژیکی انجام داده‌اند، همچون وظیفه خود می‌دانند.

تحقیق و پژوهش در ژرفای ذهنیت و نهادهای اجتماعی‌ای که توسط پدیده دولت شکل گرفته‌اند بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بیگانه‌شدن ذهنیت از طبیعت، طبقه‌بندیهای غیرقابل تصور اجتماعی، به‌وجودآمدن بسیاری از سازمان‌های ویژه و نهادهای نظامی، همگی محصول این ابزار زور و خشونت هستند. سلاطین، قیصر، شاه، راجا و امپراطورها با دیدگاهی الهی که کارکردن را عیب می‌پندارند و یغما و غنیمت را به‌عنوان یک فرهنگ قبول دارند و هر آنچه که بخواهند باید انجام شود و براساس ایجاد خیال بهشت و جهنمی دروغین، به اندازه‌خدايان خود را تعالی بخشیده‌اند. جوی‌های خونی که هزاران سال است به راه انداخته‌اند، همگی تحت نام این امور متعالی اما عاری از گوهر انجام شده‌اند.

بخشیدن ماهیتی انقلابی به ابزار سلطه‌گر زور و خشونت تفاوتی با دادن نقش انقلابی به شیر ندارد. هنگامیکه با توجه به این جوانب چنین تعریفی از دولت ارائه می‌دهیم، جنبه‌ای از دولت را به این شکل توضیح می‌دهیم که اگر تأثیر آن را بر شکل‌گیریهای اجتماعی انکار نماییم دچار آثارشیم خواهیم شد. دولت پدیده‌ای است که از هر دو جنبه برخوردار بوده و همیشه حرف آخر را زده است. اگر این جوانب دولت را تحلیل نماییم راه را بر ارائه تعریفی بسیار ناقص از آن خواهیم گشود. آنچه را که باید انجام دهیم این است که جنبه‌های ضروری و غیرضروری اقتدار دولتی را از هم تمیز دهیم. نمی‌توان با این پدیده، نه به‌عنوان شر جبری و ضروری و نه به‌عنوان وجودی متعالی برخورد نمود. بزرگ‌ترین اشتباهات موجود در فهم و خرد انسان با این برخوردهای تک‌جانبه از نزدیک در ارتباط است.

هنگامی که می‌گوییم محتوی اساسی دولت بدون تغییر و ثابت مانده‌اند، مسلماً منظور ما این نیست که دولت در شکل خود دچار تغییراتی نگشته است. بالعکس، وحدت در ماهیت، تنوع در شکل را اجباری می‌سازد. این قانون دیالکتیک در مورد هر پدیده‌ای صادق است. بررسی دولت در جامعه برده‌داری که در آن از بیشترین زمان و بیشترین ژرفا برخوردار بود، معلومات ما را غنای بیشتری خواهد بخشید.

ساده‌ترین شکل دولت برده‌داری را می‌توان در جوامع سومر و مصر مشاهده نمود. اشکال دولت برده‌داری سومر و مصر تغییراتی ریشه‌ای را در ذهنیت و شیوه نهادینه‌شدن اقتصادی و اجتماعی به‌وجود آورده‌اند. ذهنیت جامعه طبیعی بر مفهوم جانداربودن طبیعت استوار است. چنین می‌اندیشند که هر پدیده طبیعی دارای یک روح است. روح را ویژگی‌ای می‌دانند که باعث جاندارشدن می‌شود. در مفاهیم دین توتمی، هنوز این تصور که خدایی متفاوت از خودشان، از خارج بر آنها حکم برانند، به‌وجود نیامده است. برای پیمان‌بستن با ارواح طبیعت یعنی نیروهای طبیعی دقت و اهتمام بسیار نشان می‌دهند. مخالفت با این نیروها به معنای مرگ است. چنین دیدگاهی نسبت به طبیعت، ایجاد هماهنگی‌ای ویژه با آن را ضروری می‌سازد. به زندگی‌ای برمی‌خوریم که منطبق بر اساسی‌ترین اصول اکولوژی می‌باشد. موضوعی که بیش از هر چیز از آن پرهیز می‌کنند این است که زندگی اجتماعی در جهت مخالف نیروهای طبیعی قرار نگیرد. مبدایی را که در جریان ایجاد دین و مبادی اخلاقی‌شان مورد توجه قرار می‌دهند، اصل هماهنگی

با نیروهای طبیعت می‌باشد. این مبدأ اساسی زندگی چنان در ژرفای اذهان جای گرفته است که به عنوان سستی اخلاقی و دینی مورد ارزش و احترام واقع می‌گردد. این امر، در اصل به معنای جای گرفتن یکی از اصول مربوط به روند کلی زندگی طبیعی در جامعه انسانی می‌باشد. هیچ تشکلی که محیط پیرامون خود را مبنا قرار ندهد، وجود ندارد. انحرافات کوتاه مدت نیز با روند حیات و تحت شرایط جدید داخلی و خارجی، خود را با مرحله هماهنگ می‌سازند. در غیر این صورت به تمامی به خارج از نظام طرد شده و از بین می‌روند. اهمیت مبانی اکولوژیک در جامعه انسانی از این ویژگی اساسی طبیعت سرچشمه می‌گیرد.

شکل‌گیری جامعه دولت‌گرای برده‌داری راه را بر انحرافی جدی در این مبدأ حیاتی می‌گشاید. ایجاد مشکلات زیست‌محیطی با این شیوه شکل‌گیری جامعه و سرآغاز تمدن، رابطه‌ای مستقیم دارد. تمدن جامعه طبقاتی، جامعه‌ای است که با طبیعت در تضاد است. علت اصلی این مشکل با پارادایم ذهنیتی برده‌داری که حاصل از انجام ضدانقلاب ریشه‌ای توسط جامعه جدید می‌باشد، در ارتباط است. در جامعه طبیعی تمام اعضای گرو به شکلی ارگانیک در زندگی مشترکی جای می‌گیرند. هر کس، عضو درستکار و مخلص این جامعه می‌باشد. عقاید و احساسات آنان مشترک است. اصطلاحات دروغ و فریبده هرگز به وجود نیامده است. گویی با زبانی کودکانه با طبیعت سخن می‌گویند. سوء استفاده از طبیعت و حاکمیت بر آن به عنوان بزرگ‌ترین گناه - تابو - و شرارت در برابر مبانی اخلاقی و ادیان که همان قوانین اجتماعی جدید می‌باشند، به حساب می‌آید. آنچه که در جامعه نوین دولت‌گرای برده‌داری وارونه گشته است، این مفهوم اساسی دینی و اخلاقی می‌باشد. در جامعه جدید برای ایجاد مشروعیت اجتماعی، دروغ نیز به اندازه زور و خشونت مورد نیاز می‌باشد. اداره نظام برده‌داری صرفاً از طریق زور غیرممکن است. اگر جامعه را به عقایدی ریشه‌دار و مستحکم پایبند نسازی نخواهی توانست به حیات نظام ادامه دهی.

ابداعات ایدئولوژیک کاهنان سومر و مصر که تمام تاریخ را احاطه کرده و تأثیراتشان هنوز هم پابرجاست، در این مرحله تاریخی، ایفای نقش می‌نمایند. ایجاد اصطلاحات جدید و به واسطه آنها بسط شیوه تأمل اسطوره‌ای، به اساسی‌ترین تکیه‌گاه مشروعیت - پذیرفتن - نظام تبدیل می‌شود. یکی از ویژگی‌های اساسی این متولوژی‌ها - متولوژی در زبان یونانی به معنای افسانه می‌باشد - ایجاد جهان‌خدایانی است که در ماورای پدیده‌های طبیعی قرار دارد. "آن"، "انلیل" و "را" اولین خدایانی هستند که جهان اربابان نوظهور را به کامل‌ترین شیوه اعتلا بخشیده و پنهان می‌سازند. حکمرانی در جامعه طبقاتی برده‌داری با فرایند خدشدن درهم می‌آمیزد. اربابان جدید همانطوریکه بدون انجام هیچ کار و فعالیتی و تنها توسط حکمرانی به زندگی آسوده‌ای در قصرها - که نظیر آن دیده نشده است - و تاج و تخت دست می‌یابند به همان شکل نیز نمادها و رموز افسانه‌ای یعنی خدایان را مافوق تمامی نیروهای طبیعت قرار می‌دهند. حاکمیت اجتماعی در حاکمیت موجود در طبیعت انعکاس می‌یابد. دین خدایان فرمانروا را بر دین روح‌گرای طبیعی مسلط می‌گردانند. هنگامیکه برای توضیح و تفسیر مراحل طبیعی به جای ارواح از خدایان بهره می‌گیرند، تحولی ریشه‌ای در ذهنیت به وجود می‌آید.

دلایل مبرهنی وجود دارد که چرا من این امر را نه انقلاب بلکه ضدانقلاب می‌نامم. زیرا از ویژگی آغازکننده مرحله‌ای بسیار خطرناک و منفی در تاریخ برخوردار است. ارائه توضیح ژرفتری از این موضوع فوایدی حیاتی دارد.

مفهوم جاندار بودن طبیعت موضوعی است که امروزه در محافل علمی بحث‌های زیادی در مورد آن صورت می‌گیرد. در توضیح فیزیک کوانتوم اشاره مختصری به آن کرده بودیم. در واقع اگر به مانند دیدگاه موجود در جامعه طبیعی نیز نباشد اما این دیدگاه فیزیک کوانتوم که هر پدیده طبیعی از ویژگی و خصوصیتی - قوانینی مختص به خود که در چارچوب آنها حرکت می‌نماید، سطح شعور و ادراک - برخوردار است، یکی از انقلابی‌ترین دیدگاه‌ها می‌باشد. آنچه که جوهر و ذات ماده را به حرکت درمی‌آورد، انرژی موجود در آن است. انرژی حقیقی غیرمادی است و به عبارتی، روح ماده است. هر روز که می‌گذرد، در ابعادی بی‌نظیر به انواع متفاوت و نوین انرژی در طبیعت برمی‌خوریم. هنگامی که گفته می‌شود، آینده از آن فیزیک کوانتوم و نانو تکنولوژی می‌باشد منظورشان همین امر است. اگر چه متفاوت نیز باشد اما جامعه اولیه در هماهنگی با روند طبیعی و با مفهوم و طرز فکری صحیح، زندگی‌ای اکولوژیک را مبنا قرار داده است. امروزه گسستن از این پرنسپ اساسی، انسانیت را با مشکل محیط‌زیست همچون بزرگ‌ترین خطر، مواجه ساخته است. در پایه این گسستن، هم ذهنیت و هم شیوه تولید تمدن جامعه طبقاتی نهفته است.

دومین مسئله مهمی که لازم است به طور مرتبط با این موضوع بدان اشاره شود شکاف عظیم و خطرناکی است که به واسطه گسستن و انفصال میان ذکای عاطفی و ذکای تحلیل‌گر در تمام جانداران وجود دارد. ذکای عاطفی در همه جانداران وجود دارد. در واقع ویژگی و وضعیتی ذهنی است که متعلق به مراحل طبیعی است. با تحول یافتن زنجیره سیر تکاملی به سوی پیدایش نوع انسان، ذکای عاطفی به سوی ذکای تحلیل‌گر گرایش پیدا می‌کند. در ذکای تحلیل‌گر استعداد و مهارت لازم جهت انتخاب سریع‌تر و در نتیجه انجام تحولات در درجه بالاتری قرار دارد. اما به همان نسبت نیز از جنبه انحرافی برخوردار است. ذکای عاطفی علیرغم ساده‌بودنش، از قاطعیت خاص غرایز و شعور برخوردار است و بیانگر تحول عکس‌العمل‌های شرطی به عکس‌العمل‌های غیرشرطی است.

هرچند غرایز ساده‌ترین شیوه یادگیری هستند اما ساختارهایی باثبات می‌باشند. آنها محصول تجارب و آزمون‌های هزاران سال‌هاند. به همین جهت نیز به راحتی اشتباه نمی‌کنند. یکی از ویژگی‌های دیگر آنان رابطه مستحکم و تنگاتنگ آنان با زندگی می‌باشد. در برابر شرایط داخلی و خارجی‌ای که با زندگی مرتبط بوده و یا آن را تهدید نمایند فوراً عکس‌العمل نشان می‌دهند. اما این جوانب مانع از آن می‌گردند که ذکای تحلیل‌گر سریعاً ایفای نقش نماید. بنابراین، آنچه که در زندگی از اعتبار برخوردار است، ذکای عاطفی می‌باشد. ذکای عاطفی تحلیل نمی‌کند، زندگی می‌بخشد. میزان تحلیل و تفسیر هر چقدر رشد می‌نماید، به همان میزان درصد تحریف نیز افزایش می‌یابد. ذکای تحلیل‌گر نیز با انجام تحلیلات سعی می‌کند جنبه‌ها و اشکال رفتاری جدید را به ذکای عاطفی ببخشد. این ذکاء بیشتر متعلق به نوع انسان پیشرفته است. در حقیقت، زندگی اجتماعی نوع انسان با سطح پیشرفت ذکای تحلیل‌گر مرتبط می‌باشد. آنچه که موجب پیشرفت سریع اجتماعی می‌گردد، ذکای تحلیل‌گر است. اما به دلیل آنکه فاقد جنبه احساسی است هنگامی که آزاد و رها گذاشته شود، بسیار خطرناک می‌گردد. به‌ویژه هنگامی که به فرهنگ جنگ و اقتدار خو می‌گیرد بسیار هولناک می‌باشد. جنگ‌های مخرب اعصار معاصر برجسته‌ترین نمونه‌های ناشی از این ذکاء هستند. به دلیل آنکه مطابق نظامی مکانیکی کار می‌کند، گویی اینکه فاقد احساساتی همچون درد، عشق و ترس بوده و

با همدردی و نفرت آشنا نمی‌باشد. این امر باعث می‌شود که ویژگی مخرب آن خطرناک‌تر گردد. اما اگر به شکلی هماهنگ با ذکای عاطفی کار کند در شکل‌گیری سالم‌ترین فرد و جامعه برخوردار از استعداد بالای درک و تحلیل نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌نماید.

آنچه که در جامعه دولت‌گرای برده‌داری روی داد ایجاد شکاف و گسستگی عظیمی میان این دو شکل از ذکاء بود. شاید هم برای اولین بار است که در ابعادی گسترده به ذکاء و ذهنیت طبقاتی برمی‌خوریم که با گسستن از ذکاء عاطفی حاکم بر جامعه طبیعی تنها به پیشبرد هنر فشار و استعمار می‌انداشد. این پیشامدی است که نتایج بسیار خطرناکی را در پی خواهد داشت. مازاد محصول فراوان‌تر حاصل از شیوه تولید برده‌داری، که با تکیه بر مازاد محصول جامعه نوستیگی به وجود آمده بود، زیربنای مادی این تشکل طبقاتی است. صرفاً به واسطه مدیریت بر شیوه تولید، قسمت اعظمی از محصولات را غصب می‌کند. بنابراین نوبت به آفریدن ذهنیتی جدید برای دفاع از این شیوه تولید می‌رسد. افسانه‌های خدایان به عنوان حاکمان جدید نتیجه کاوش برای یافتن این ذهنیت جدید است. مرحله ریشه‌دار ذکای تحلیل‌گر آغاز می‌گردد. این شیوه از ذکاء بیشترین سعی و تلاش خود را بر این نکته معطوف می‌دارد که قوانینی برای اداره نمودن بردگان بیابد و آنها را به عنوان فرامین جاودان خداوند نشان دهد. عظمت کاهنان سومر و مصر ناشی از اهمیت این مسئله در تاریخ انسانیت است. ذکای گسسته از زندگی و جامعه طبیعی، نظام افسانه‌ای و اسطوره‌ای باشکوه و ترسناکی را به وجود آورده است. برای آنکه آن را به بردگان بقبولانند، نظام‌های آموزشی، معابد و مجسمه‌های سحرآمیزی ایجاد کرده‌اند. به جای ادیان بی‌خطر روح‌گرا، ادیانی که در آنها غالباً خدایان حکومت می‌کنند به وجود آمده که همواره تسلیمیت و اطاعت را پیشبرد داده‌اند. آنان با تحریف نمودن احساس ترس در بردگان، با دقت و اهتمام فراوان به آنها فهمانده‌اند که چرا باید از خدایان جدید بترسند و اگر به گفته آنان عمل نکنند چگونه مجازاتی خواهند دید. برای اولین بار اتویهایی را که حاوی بهشت و جهنم باشد ایجاد کرده‌اند. در واقع، برای هماهنگی کامل بردگان با طبقه جدید اربابان، نظامی ایدئولوژیک ایجاد کرده‌اند. اسطوره‌ای بودن شیوه اندیشه با روح مرحله سازگار می‌باشد. دین آنیمسم (مکتب اصالت روح) در اصل دینی آزادی‌خواه و مساوات‌طلب است. دین جدید نیز که غالباً اسطوره‌ای است، دینی طبقاتی و مبتنی بر نابرابری و نیز دین برده‌داری است که به تسلیم‌شدنی مطلق و مبنا قراردادن خدایان - اربابان - امر می‌نماید.

این ضدانقلاب در ذهنیت که در تاریخ انسانیت روی داد، در حقیقت یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های ذکای تحلیل‌گر بوده و بیانگر پیشرفت ذهنیت طبقاتی است. از آن به بعد، تاریخ، ادبیات، هنر، حقوق و سیاست توسط این ذهنیت طبقاتی از نو ایجاد می‌شوند. نیرومندترین و خالص‌ترین شکل این مرحله را در اسطوره‌های سومر و مصر مشاهده می‌کنیم. ایدئولوژی طبقه استعمارگر حاکم در مسیر آفریدن جامعه‌ای فوقانی و دولت‌گرا قرار گرفته است. هر قدمی که در این راه برداشته شود، به نام تمامی جامعه برداشته شده و از آن وی (جامعه) می‌گردد. ایدئولوژی الهه - مادر بازمانده از جامعه طبیعی رفته‌رفته مورد استثمار قرار گرفته، از محتوای خود تهی شده و به خدمت نظام مرد - خدا درمی‌آید. درست همانگونه که زنان - همچون سرآغازی برای فاحشگی خصوصی و عمومی - به خدمت مردان درمی‌آیند، تمامی اعضای آزاد و برابر جامعه طبیعی به طبقه‌ای برده تبدیل می‌شوند. در افسانه‌ای سومری آمده است

که انسان‌ها از مدفوع خدایان آفریده شده‌اند. آفریده شدن زن از استخوان دنده مرد نیز برای اولین بار در افسانه سومر آمده است. افسانه‌های سومری حقیقتاً موفقیت فوق‌العاده‌ای را به دست آورده و با تأثیرگذاری بر تمام اسطوره‌های بعد از خود نخستین سرچشمه ادیان تک‌خدایی، ادبیات و حقوق را نیز تشکیل می‌دهد. ویژگی‌هایی مشابه ویژگی‌های داستان گل‌گامش بر تمام داستان‌های دنیا تأثیر می‌گذارد.

هر چند تحلیل ساختار ذهنیت سومری خارج از موضوع فعلی ماست، اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت که ذهنیت سومری عامل و منشاء اساسی آغاز تاریخ و در نتیجه آغاز تمدن‌ها، از طریق تکیه بر ذکای تحلیل‌گر و نه صرفاً از طریق زور و فشار، می‌باشد. ریشه‌های اندیشه متافیزیکی را نیز باید در این ذکاء جستجو نمود. یک مشت ارباب که در قصرهایی بسان بهشت زندگی می‌کنند تنها به گذراندن روزگار اکتفا نمی‌کنند، بلکه دنیایی از اتوپایا و افسانه‌ها را پایه‌ریزی می‌کنند که موجب افغال دائمی انسانیت می‌شود. آنچه روی می‌دهد، ریشه‌دوانیدن **دروغ اجتماعی** **بزرگ** در ذهنیت تمام انسانیت است که مبدل شدن آن به نهادهای نیرومند همراه با هر نوع اسطوره‌ها، داستان‌ها، عبادتگاه‌ها و مدارس می‌باشد.

این ضدانقلاب که همچون بنیادی‌ترین تحول ذهنی در طول تاریخ، در جامعه سومر به‌وقوع پیوست پارادایم انسانیت و در رأس آن پارادایم جامعه خاورمیانه را از بنیاد تغییر داده است. جامعه طبیعی، جهان و طبیعت را جاندار پنداشته و از دیدگاهی متنوع و رنگارنگ برخوردار است. طبیعت را غول و ظالم نمی‌پندارد، بلکه آن را به‌مانند یک مادر می‌بیند. در زبان سومر کلمه «آمارگی» که به معنای آزادبست در عین حال به معنای بازگشت به دامن مادر است. حتی این کلمه نیز ماهیت ذهنیت ضدانقلابی جدید را به‌خوبی آشکار می‌سازد. این در حالی است که دیدگاه افسانه‌ای جدید شامل انبوهی از خدایانی می‌باشد که بر طبیعت و جهان حاکم بوده و از ویژگی مجازات‌کنندگی نیز برخوردارند. خدایانی - در اصل بهتر است بگوییم مستبدان ظالم و استثمارگر- که به سوی ماوراءالطبیعه اوج گرفته و رفته‌رفته خود را پنهان می‌سازند، در واقع طبیعت را بایر می‌پندارند. این دیدگاه ماده و طبیعت را مرده و غیر جاندار می‌پندارد. تمام جانداران دیگر نیز که از دیدگاه آنان به‌مانند بردگان از مدفوع خدایان آفریده شده‌اند، رفته‌رفته پست و خوار می‌شوند. این پارادایم بتدریج خود را توسعه داده و آنچنان ذهن جامعه کنونی خاورمیانه را فلج ساخته که تا به حال به روال طبیعی خویش برنگشته است. در نتیجه اصلاحات در مسیحیت و انقلاب کوپرنیک بود که جامعه اروپا قادر گردید این پارادایم را متلاشی نماید. گتوردانو برونو که یکی از نوایغ عصر رنسانس بود به‌دلیل دفاع سرسختانه از مفهوم جانداربودن طبیعت زنده‌زنده در آتش سوزانده شد. به‌دلیل اینکه این پارادایم به کشورهای همچون چین و ژاپن سرایت ننموده است این کشورها با سرعت بیشتری خود را با تحولات مثبت وفق می‌دهند. دیدگاه مبنی بر زنده‌بودن گیتی نقشی اساسی در این تحولات داشته است. در پیدایش تمدن یونان- روم، گذار طرز تفکر فلسفی از اسطوره‌های سومری و مصری و مبنا قرار دادن دیالکتیک و متافیزیک به‌جای آن، نقشی مشابه ایفا نموده است.

هرچند دولت همچون یک اصطلاح و چارچوب در عبادتگاه کاهنان به‌وجود آمده باشد اما در واقع آنچه که باعث نهادینگی و تحکیم آن گشته است، مجلس پیران، جامعه هیرارشیک و فرمانده نظامی بوده است. اقتدار دولت بر اساس چالش‌ها و روابط تنگاتنگ و طولانی میان این سه نیرو شکل می‌گیرد. در آغاز کاهن- شاه اقتدار را در دست

داشته، اما رفته رفته جای خود را به مجلس پیران - دموکراسی ابتدایی - داده و بعد از آن نیز حاکمیت به دست فرمانده نظامی افتاده که قدرت او تعیین کننده می باشد. در داستان گل گامش این روند به شکلی اسطوره ای و با زبان شعر بیان شده است. گل گامش نماد قهرمانی و فرماندهی نظامی است. راهب و راهبه های نیرومند گذشته دیگر تأثیر چندانی ندارند. انکیدو نماد اولین سربازانی است که از میان قبایل وحشی خارج از گروه های انتیکی جمع آوری شده اند. یک نوع سازماندهی فراتر از روابط خویشاوندی رشد می نماید.

تأثیر سحرآمیز قدرت باعث می شود که بعضی ها برای نخستین بار مطیع گشته و برخی دیگر خود را به عنوان خدا - شاهانی که صاحبان مازاد محصول هستند، معرفی نمایند. عصری که انسان براساس منیت (Egoism) خود را بزرگ ترین اعلام می کند آغاز می شود. دیگر جامعه و طبیعت به عنوان اثری از خدا - شاه معرفی می گردند. تمام اسطوره ها به بیان این مطلب اولویت می دهند. این دیدگاه که خداوند صاحب هر چیز است از اسطوره های سومری و مصری نشأت می گیرد. کتاب های مقدس آن را از این منابع اتخاذ کرده اند. به این شکل اقتدار دولتی نامحدود و بی نهایت می شود. دیدگاه دولت ابدی که هنوز هم در شعارها مورد استفاده قرار می گیرد با این مسئله در ارتباط است. اگر دولت توسعه نمی یافت و به ویژه به اسطوره مجهز نمی گشت از یک نهاد و سازمان یاغی فراتر نمی رفت. فواید و منافع حاصل از اقتدار دولتی در آن مرحله سبب شد که به عنوان یک نهاد خارق العاده خداوندی انعکاس داده شده و بر تمامی اذهان حاکم گردد. از این لحاظ می توان دولت را ظریف ترین سازمان غاصب در نظر گرفت. در اینجا است که نیروی ایدئولوژی نمایان می گردد، این نیرو سبب می گردد که این سازماندهی بزرگ غصب و غارت به عنوان نهادی مقدس جهت اجرای اوامر الهی شناخته شود. اگر در جایی اقتدار دولت را تعالی بخشیده و به اهتزاز در آورند، باید دانست که در آنجا یغماگری یا منفعت طلبی بزرگی پنهان است. خدا - شاهان با آگاهی بر این امر خود را نهادینه می سازند. قصرهای باشکوه، نیروهای نظامی تشکیل شده از قوی ترین افراد، سیستم جاسوسی پیشرفته، حرمسرا، خاندانی مشهور، شجره نامه ای با ریشه الهی، بردگان عابد و وزیران چاپلوس اعضای اساسی و جدایی ناپذیر این نهاد هستند. گورهای موجود در اهرام در اصل قصرهای پایدار دنیوی می باشند. لباس ها، عصا و مهر وسایلی هستند که با خود به گور می برند. از آن پس آنچه که برعهده تمام بردگان و اعضای جامعه قرار می گیرد پرستش مداوم این نهاد متعالی خداوندی و شکرگذاری به درگاه آن است. کلمات بیشماری که در کتاب های مقدس برای بخشیدن القاب و صفات به خدایان بکار رفته اند، در واقع تکرار و یا نسخه تغییر یافته صفاتی هستند که برای خدا - شاهان سومر و مصر مورد استفاده قرار گرفته اند.

در صورت مرگ - یا به عبارت صحیح تر، رفتن به دنیای دیگر - تمام همراهان و خدمتگزاران خود را زنده زنده با خود به گور می برند زیرا خدمتگزاران و ملتزمین نمی توانند به شکلی معجزا از بدن شاه تصور شوند. دفن گردیدن آنها به همراه بدن اصلی (بدن شاه) برای خدمت نمودن به شاه در دنیای دیگر ضرورت پیدا می کند و از طریق سلاله آنان که در این دنیا باقی می مانند به موجودیت خویش ادامه می دهند. اصطلاح جاودانگی نیز به این شکل به وجود آمده است. این مثال به شیوه بسیار برجسته ای نشان می دهد که گسست ذکای تحلیل گبر از واقعیات، جامعه را دچار چگونه تحولاتی خواهد نمود. تنها ساخت یک هرم نیازمند کار کردن صدها هزار برده تا سرحد مرگ است. اقتدار

دولتی، ماندگارترین و مخرب‌ترین زلزله‌ای است که نسل انسان بدان گرفتار آمده است. از آن پس، اصطلاحاتی نظیر ظلم، محشر و ناجی رواج می‌یابند. به تدریج شخصیت پیغمبری به عنوان مبارزان راه آزادی در این شرایط شکل می‌گیرد. پیغمبران به عنوان ناجیان انسان‌ها از فلاکت مذکور ظهور می‌کنند. سرچشمه و منشأ در اینجا، باز همان جامعه سومر است.

زنان نیز قشری می‌باشند که به‌همراه جامعه طبیعی، متحمل خسارات بسیاری شدند. اسطوره‌های سومر به مرثیه‌های زنان متضرر و شکست‌خورده شبیه‌اند. آیین اینانا، هم اثرات و نشانه‌های جوامع زن‌محور مراحل قبلی را به همراه دارد و هم از مبارزه‌ای عظیم علیه جامعه مردسالار حکایت می‌کند. در حالی که خدایان دولت - شهرها در آغاز ریشه‌های زنانه داشته‌اند، اما رفته‌رفته همگی آنها جای خود را به خدایانی با هویت مردانه می‌دهند. معابد در رأس نهادهایی قرار می‌گیرند که برای سقوط زنان آماده گردیده‌اند. معابدی که در آغاز توسط راهبه‌های زن و با نماد الهه - مادر، اینانا، اداره می‌شدند بتدریج به فاحشه‌خانه تبدیل می‌شوند. نظام اهلی به وجود آمده در پیرامون زن - مادر که در جامعه طبیعی وجود داشت، نظامی متفاوت بود. در آنجا صاحبی برای زن وجود نداشت و زن اداره‌کننده فرزندان و مردان بود. نهاد زن - شوهری به شکل کلاسیک آن به وجود نیامده بود. خانواده پدرسالار که مرد آن را اداره می‌کند براساس نهاد دولت و با شکل‌گیری جامعه مردسالار گسترش می‌یابد. نهاد خانواده با تغییر ماهیت تا به امروز، شکل اولیه خویش را حفظ نموده است. مرد همانگونه که صاحب زن است، صاحب فرزندان نیز هست. زن، رفته‌رفته از نیرو اقتاده و خود به شکل ملک درمی‌آید. خانواده‌ای که زن بدان وارد می‌شود، در اصل یک قفس است.

اکثر جامعه‌شناسان اتفاق نظر دارند که تاکنون برده‌داری‌ای مستمرتر و عمیق‌تر از نوع خانوادگی آن که توسط مرد اداره می‌شود یافت نشده است. تحلیل سطح بردگی جامعه به‌طور قطع از طریق انجام تحلیلاتی همه‌جانبه در مورد سطح بردگی زن امکان‌پذیر می‌گردد. بردگی زن تنها جنبه‌ای ذهنی و فعلی ندارد. تمام عواطف، رفتار و حرکات جسمانی، نظام صوتی و لباس پوشیدن زن با این شیوه بردگی در ارتباط است. به بینی، گوش، دست و ساق پایش حلقه زده‌اند. این‌ها نماد زنجیرهای برده‌داری هستند. در قرون وسطی، کمر بند بکارت نیز به آنها بسته می‌شود. دیدگاه اخلاقی و ناموسی یک‌جانبه‌ای در مورد آنان پذیرفته می‌شود. زن از لحاظ ایدئولوژیک نیز هیچ و نابود می‌گردد. تمام ارزش‌هایی که متعلق به زن است از او گرفته می‌شود و خود او نیز ملک مرد می‌گردد. مهریه ارزش او را تعیین می‌کند و بهای زن با قیمت (پول) سنجیده می‌شود.

بردگی زن که از جامعه سومر نشأت می‌گیرد موضوعی است که مورد تحلیل قرار نگرفته است. وابستگی زن که از جامعه هیراشیک آغاز می‌شود با عبور داده‌شدن از عبادتگاه کاهن، انداخته‌شدن به درون کلبه مرد و گرفتار آمدن به موقعیتی بسیار دشوار کامل می‌گردد. این وضعیت از آن مرحله تا به امروز ادامه داشته است. موضوع اساسی اخلاق، آموزش و ادبیات این بوده است که چگونه زن با تمام رفتار و عواطفش - با کاهش دادن نیروی فکری آن تا حداقل - به مرد خدمت نماید. مردان برده بیشتر با استفاده از نیروی جسمانی‌شان و با تأمین محصول مازاد موقعیتی را برای خود کسب کرده‌اند. بردگی‌شان غالباً از ماهیتی اقتصادی برخوردار است. اما زنان با تمام روح، فکر و بدن‌شان برده می‌شوند. اگر مرد برده را آزاد سازی، می‌تواند به یک انسان آزاد مبدل شود اما اگر یک زن را آزاد کنی گرفتار

بردگی بسیار بدتری می‌شود. این حقیقت نشان می‌دهد که بردگی زنان تا چه حد ریشه‌دار است. اگر به شکلی ریزینه‌انه و دقیق زن را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که چگونه تمام ویژگی‌های آن بر اساس خواسته‌های مرد شکل گرفته است. از آهنگ صدا گرفته تا شیوه راه رفتن، از طرز نگاه کردن گرفته تا شیوه نشستن، همگی از نابودی زن خبر می‌دهند. یکی از دلایل اساسی عدم انجام تحلیلات در مورد بردگی زنان اشتباهی وافر مردان و حس ارضای دیکتاتورمآبانه آنان است. مرد به عنوان ارباب زن، شکل خانگی خدا-شاهی است که در جامعه حکم می‌راند. او تنها یک شوهر نیست بلکه خدا-شوهر است. این خاصیت بدون آنکه ماهیت خود را از دست بدهد تا به امروز ادامه داشته است.

جامعه دولت‌گرای برده‌داری در عرصه اقتصادی شبیه یک کارخانه بزرگ است. تنها از لحاظ تکنولوژی و مالکیت با کارخانه‌های مدرن متفاوت است. برده‌ها به شکل گله بکار گرفته می‌شوند. اثرات بازمانده از این عهد باستانی نشان می‌دهند که در زراعت، معادن سنگ و ساختن بناها نیرو و دسترنج بردگان به شیوه‌ای هولناک مورد استفاده قرار گرفته است. شیوه مدیریت بر بردگان بسیار بی‌رحمانه‌تر و شدیدتر از اداره حیوانات می‌باشد. برده، حیوانی است که کار می‌کند، مایملک و تنها یک وسیله تولید است. خارج از گستره حقوقی قرار دارد. گویی ابزارهایی عاری از احساسات می‌باشند. تجلی ذکای تحلیل‌گر در مردان، در واقعیت بردگان بسیار برجسته‌تر می‌نمایند.

در جامعه دولت‌گرای برده‌داری، نهاد مالکیت نیز گام‌های نخستین خود را محکم و استوار برمی‌دارد. ماهیت نظام بر این استوار است که جامعه فوقانی، جامعه زیرین را همراه با تمامی متعلقاتش به ملک خود تبدیل می‌سازد. خدا-شاهان و معاونین آنها صاحبان هر چیزی هستند. تصاحب، نتیجه طبیعی حاکمیت می‌باشد. هنگامی که حس خودپرستی انسان امکان پیشرفت بیابد خواسته‌هایش نامحدود خواهد بود. در مرحله تأسیس نظام عدم وجود عوامل محدودساز راه را بر ایجاد نظام خدا-شاهی می‌گشاید. نظام مالکیت که جامعه طبیعی با آن بیگانه بود با مالکیت دولتی آغاز شده و به تمام نهادها به‌ویژه خانواده رسوخ پیدا می‌کند و حس مالکیت را در هر کسی به وجود می‌آورد. مالکیت اساس دولت را تشکیل می‌دهد و بدان قداست می‌بخشد. از این بعد، آنچه که باید انجام شود به ملکیت درآوردن تمام دنیا می‌باشد. دیری نمی‌گذرد که مرزهای مالکیت همچون مرزهای دولتی، زمینهای خاندانی و مرزهای وطن به شیوه‌ها و اشکال گوناگون، همانند هدایایی الهی در "مثبت" انسان‌ها حک می‌گردد. مالکیت که منشأ رانت‌گرایی است در واقع نوعی دزدی است. نهادهی است که بیش از همه همبستگی و تعاون جامعه را برهم می‌زند. اما از سوی دیگر نهادهی ضروری است که تأمین‌کننده نیازهای جامعه فوقانی است.

سعی کردیم توضیح دهیم که جامعه طبیعی را به عنوان شکلی از جامعه که به‌طور خودبه‌خود از جامعه اکولوژیک برخاسته است تعریف کنیم. پسروی گام‌به‌گام جامعه اکولوژیک همراه با پیشرفت و تعمیق جامعه دولت‌گرا یکی از اساسی‌ترین تضادهای اجتماعی تا به امروز می‌باشد. هر اندازه که تضادهای داخلی جامعه رشد نموده‌اند به همان اندازه جامعه با محیط خارج در تضاد قرار گرفته است. حاکمیت بر انسان، حاکمیت بر طبیعت را در پی دارد. پرواضح است نظامی که هیچ رحمی به انسان روا ندارد، از ارتکاب هر بدی و شرارتی نسبت به طبیعت

تردیدى به دل راه نخواهد داد. در حقيقت، در اخلاق طبقه حاکم فتح و حاکمیت پسندیده‌ترین پدیده‌ها هستند. حاکمیت بر طبیعت همچون حاکمیت بر انسان به عنوان حق و رفتاری شرافتمندانه تعریف می‌شود. تقدس طبیعت و جاندار شمردن آن که در جامعه طبیعی وجود داشت در جامعه جدید نادیده گرفته می‌شوند. طبیعت را همچون دشمنی می‌بیند که باید بر آن چیره شد. حاکم گشتن این دیدگاه‌ها و مفاهیم در رفتارها و ذهنیت جامعه دولت‌گرا، باعث تخریبات فلاکت‌بار محیط‌زیست در ابعاد گسترده‌ای تا به روزگار امروز شده است.

این تحلیلات جهت شناخت جامعه دولت‌گرا در مرحله تأسیس آن کافی به نظر می‌رسد. در اینجا این سؤال مطرح است که چرا به جای جامعه برده‌داری اصطلاح جامعه دولت‌گرای برده‌داری را بکار برده‌ام. به نظر من اگر دولت را به عنوان جامعه فوقانی در نظر بگیریم، استفاده از این کلمه شفافیت بیشتری به تحلیلات بخشیده و در رسیدن به هدف‌مان مفید واقع خواهد گشت. در صورت عدم وجود دولت، نمی‌توان وجود برده‌داری را تصور نمود. شرط اساسی قدرت و نفوذ، دولت می‌باشد. دولت نهادی مجرد نیست، بلکه سازماندهی مشترک آنانی است که حاکمیت بر ابزارهای فشار و استثمار را به دست انداخته‌اند. تأمین امنیت همگانی و ارائه خدمات عمومی را باید به عنوان خدمات کمکی در نظر گرفت که ماهیت حقیقی این سازماندهی را پوشانده و در نزد جامعه به آن مشروعیت بخشیده است. یکی دیگر از دلایل استفاده از اصطلاح "جامعه دولت‌گرا" این است که اشکال جوامع فنوداليسم و سرمایه‌داری نیز با تکیه بر همان فرم از دولت موجودیت پیدا کرده و پیشرفت کرده‌اند و همچنین نهادهای مشترک و جدایی‌ناپذیر گروه‌های فشار و استثمار خود را به شکل دولت سازماندهی نموده‌اند. هیچ نهاد فشار و استثمار به اندازه دولت، برای آنان مؤثر و سودمند نبوده است.

در حالی که سومر و مصر نمونه‌های اورژینال جامعه دولت‌گرای برده‌داری می‌باشند، چین، هند و هیتی‌ها نیز به عنوان حلقه دوم در حکم تکرار همان حلقه اول می‌باشند. به عنوان نهادهایی بر خوردار از ماهیتی واحد، بدون آنکه تغییر ماهیت داده باشند، با انجام تغییرات در شکل، خود را بازسازی نموده‌اند. در نمونه بدیع‌تر ایران - یونان - روم تحول مهمی را در ذهنیت ایجاد نموده است. براساس طرزفکر فلسفی پیشرفت‌های مهمی را در مسیر اخلاق آزادی به وجود آورده است. نهادهای برده‌داری، به‌طور هر چند محدود هم که باشد، منعطف‌تر شده‌اند. نظام برده‌داری کلاسیک از هزار سال ق.م تا سده سوم ق.م شکل گرفته است. از دو هزار سال ق.م تا هزاره ق.م مرحله بلوغ را گذرانده است. از سه هزار سال ق.م تا دو هزار سال ق.م مرحله تأسیس نظام عهد عتیق بوده است.

بدون شک انسانیت در مرحله برده‌داری که نظام اجتماعی اساسی تمدن طبقاتی است، به پیشرفت خود ادامه داده است. نظام برده‌داری تعیین‌کننده هر چیز نمی‌باشد. انقلاب شهرنشینی را نمی‌توان به عنوان اثر و محصول دوران برده‌داری در نظر گرفت. در نبود برده‌داری و دولت هم، شهرها می‌توانستند رشد نمایند. شهرهای بسیاری وجود داشتند که دولت تأسیس نکردند. اگر پیشرفت شاخه‌های هنری، معماری، صنایع دستی، انواع علوم، ریاضیات و خط را که با شهرنشینی در ارتباط است به عنوان محصول نظام برده‌داری تحلیل نماییم، خطایی بزرگ مرتکب شده‌ایم. ارزیابی مکاتب نظری بسیاری از جمله مارکسیسم از برده‌داری به عنوان اهرم پیشرفت، خطایی ریشه‌ای می‌باشد. به عبارت صحیح‌تر، در واقع ثابت می‌کنند که علم و هنر از اقتدار نگسته‌اند. علم و هنر در رأس ارزش‌هایی قرار

می گیرند که بیشتر از تمام ارزش های دیگر به کنترل اقتدار دولتی درآمده اند. دولت برای آنکه بتواند، هم جلوی پیشرفت آزادانه علم و هنر را بگیرد و هم آنرا در راستای منافع خویش بکار گیرد به این امر نیاز شدید دارد. تاریخ نشان می دهد که علم و هنر نه تنها نتیجه نظام برده داری نمی باشند بلکه این نظام موانعی جدی برای آنها ایجاد کرده است. اکتشافات و اختراعات هزاره ششم ق.م تا هزاره چهارم ق.م به تنهایی قابل مقایسه با اکتشافات قرن هفدهم تا قرن بیستم می باشند. این در حالیست که هنوز دولت برده داری تشکیل نشده بود. در پنج هزار سال فاصله زمانی ای که میان این دو مرحله وجود دارد اکتشافات بسیار محدود بوده است. اکتشافاتی نیز که از قرن هیجدهم تا نوزدهم انجام شده اند غالباً توسط افراد صورت گرفته است. بسان همیشه، تنها کاری که دولت انجام داده است این است که آن را به انحصار خود درآورد.

هر چند که به وجود آمدن اندیشه تحلیل گر با تشکیل شهر در ارتباط باشد اما باز هم آنچه که آن را در راستای منافع طبقاتی منحرف ساخته است، همان جامعه دولت گرای برده داری می باشد، و گر نه اندیشه تحلیل گر را برده داری توسعه نداده است. آنچه که نظام برده داری انجام داده است ساختن دنیای وسیعی از دروغ با استفاده از این شیوه اندیشیدن و فرو ریختن آن همچون یک کابوس بر ذهنیت انسان است. مرتبط دانستن پیشرفت علم و هنر که فرهنگ مشترک انسانیت است به برده داری و فرم های دیگر جامعه طبقاتی را تنها و تنها می توان با پدیده اقتدار - دانش و حاکمیت دولتی بر روی علم و هنر توضیح داد. چنین تحلیلاتی از طرف ایدئولوژی ها و جنبش های آزادی خواه و مساوات طلب اگر آگاهانه نباشد، نشان از وابستگی آنها به بلوک اقتدار است، بدون آنکه حتی به آن پی برده باشند. این امر حتی برای مارکسیسم - لنینیسم هم حقیقتی تغییر ناپذیر است. مارکسیسم - لنینیسم توانست به تمامی خود را از وابستگی به بلوک حاکم اقتدار - دانش برهاند و این نیز عامل اساسی فروپاشی رئال سوسیالیسم بود. در بخش های آینده به شکلی وسیع این مسئله را توضیح خواهم داد.

در سال های ۲۵۰ تا ۵۰۰ ق.م فرم دولت مربوط به جامعه برده داری دچار بحران شده و به حاکمیت جامعه فئودال به عنوان فرمی عالی تر تغییر شکل داده است. حملات "بربرهای" برخوردار از ویژگی های جامعه طبیعی، به عنوان عامل خارجی و نیز مبارزه مسیحیت و به فساد گراییدن نظام به عنوان عوامل داخلی، نقشی تعیین کننده در این تحول داشته اند. اما آنچه که در این تحول از بین رفته است، دولت نیست بلکه فرم برده دار آن می باشد. در این مرحله دولت با نیرومند ساختن هر چه بیشتر خویش، شکل فئودالی به خود می گیرد.

د - جامعه دولت گرای فئودالی - جامعه بردگی تکامل یافته

در نظر گرفتن دولت در تاریخ همچون یک ذهنیت و جریانی سازمان یافته از اهمیت بسیاری برخوردار است. تعاریفی از دولت که بر تأسیس و فروپاشی، بنیانگذاری مجدد آن توسط گروه ها و یا طبقات دلالت نموده و یا بر اصطلاحات دینی و ملی استوارند، به جای آنکه ما را به حقیقت این پدیده نزدیک تر سازند، ما را به سوی دیدگاهی غیر شفاف و از هم گسیخته سوق می دهند. اگر اصطلاح دولت را همچون مستمرترین و نظام مندترین نهاد جامعه به گلوله برف و یا توپ آتشی تشبیه نماییم که رفته رفته بزرگ شده و اطراف خود را گاهی منجمد ساخته و گاهی می سوزاند، آموزنده تر خواهد بود. دولت از همان آغاز پیدایش تا به امروز، تکرر و تنوع پیدا نموده و بدون هیچ گونه

تحولی در ماهیت آن، دچار توقف نگشته و سیر مستمر داشته است؛ این استمرار چنان حقیقتی است که حتی نمی‌توان از وقفه‌ای دو ثانیه‌ای در مورد آن سخن به میان آورد. اگر چنین وقفه‌ای به‌وجود آید بدون شک دولت رو به نابودی خواهد رفت. این وضعیت به تمامی به جدایی روح از بدن می‌ماند. اگر روح حتی یک ثانیه از بدن جدا شود آن بدن دیگر نمی‌تواند به موجودیت خویش ادامه دهد. بعد از یک ثانیه دیگر نمی‌توان آن روح خارج شده را به بدن باز گرداند. دولت نیز چنین موجود جاننداری می‌باشد. تنوع و افزایش حجم آن را نیز می‌توان به تیره‌های خانوادگی تشبیه نمود. همانند خانواده‌های حیوانی و گیاهی انواع و تیره‌های مختلفی می‌تواند از آن به‌وجود آید. اما ویژگی‌های اساسی آن همانگونه باقی می‌مانند. بحث نمودن از انواع خوب و یا بدتر آن تغییری در این وضعیت به‌وجود نمی‌آورد. هنگامیکه لنین دولت پرولتاریایی را در برابر دولت بورژوازی مطرح نمود چنین می‌اندیشید که تعریفی صحیح و درست ارائه داده است. این در حالیست که دولت پرولتاری نمی‌تواند همچون یک فرم اجتماعی وجود داشته باشد. از زمان اسپارتاکوس تا به امروز انسان‌های بسیاری آن را آزمودند اما تلاش‌هایشان بی‌نتیجه ماند. آزمون شوروی نیز علیرغم در اختیار داشتن یک‌سوم دنیا نتوانست از فروپاشی خود به‌دست خود رهایی یابد. علل این امر را در بخش مربوطه بیشتر توضیح خواهم داد. مشکل دولت در واقع مشکل زندگی طبقات و گروه‌های فشار و استعمارگر است و بر این اساس نیز تشکیل شده است. دولت نمی‌تواند شیوه زندگی آزاد و برابر برای طبقات و گروه‌هایی باشد که تحت فشار و استثمار بوده‌اند. زیرا هم ماهیت آن با این امر متناسب نیست و هم اینکه شکل آن با آزادی و برابری در تضاد می‌باشد.

گلوله برف و توپ آتشین ما که از سومریان شروع به حرکت کرده بود رفته‌رفته بزرگ‌تر شد. داده‌های بسیاری نشان می‌دهند که حتی نمونه‌های آمریکای جنوبی و چین نیز از این مدل تغذیه نموده‌اند؛ بدون شک از ابزارهای موجود در منطقه خود استفاده نموده اما فکر و ساختار نهاد آن از دولت کاهنی سومر آمده است. علم نیز این امر را می‌پذیرد که این دولت به شکلی مستقیم و یا غیرمستقیم سرچشمه نظام خداوندی نیز بوده است. تحلیل این مرحله با استناد به داده‌های علمی بر عهده تاریخ‌نویسان است. آنچه که ما باید انجام دهیم این است که ماهیت و روح این موضوع را به خوبی دریافته و توضیح دهیم. مدل ابتدایی دولت برده‌داری که از سومر و مصر آغاز شده و در سطوح پایین‌تر، در زمان و مکان متفاوت در هیتیت، ماد، ایران، هند، چین، یونان و روم ظهور می‌یابد به‌مانند همان مثال خانواده در حال رشد و تکثیر، در مرحله تکامل شکل فتودالی به خود می‌گیرد. تا این مرحله سعی کرده در تمام سلولهای جامعه طبیعی نفوذ نموده و عرصه‌های جدید بسیاری ایجاد کند و همچنین توانسته است که به زانو درآوردن و استعمار انسان‌ها را به هنری عظیم تبدیل نماید. در واقع آنچه که تحت نام "هنر سیاست و نظامی‌گری" انجام شده است، هنر کشتن نظام‌مند انسان‌ها، سرکوب و استثمار آنها در هر کاری می‌باشد. جهت مشروعیت بخشیدن به این هنر از هنرهای اساسی و در رأس آنها اسطوره، داستان‌ها، مجسمه‌ها، نقاشی، موزیک و تا اندازه‌ای نیز محتویات کتاب‌های مقدس استفاده می‌شود. بدون شک این هنرها آفریده دست طبقه برده‌دار نیست اما به خوبی بر این حقیقت واقفیم که آنان به شکلی ماهرانه آنها را در راستای منافع خود بکار برده‌اند: هنر متحول‌ساختن ریشه‌های ذهنیت انسان است که با استفاده از ابزارهای زندگی مادی و معنوی‌ای که انسانیت در طی هزاران سال با رنج و زحمت به‌دست

آورده، صورت گرفته است. نظام برده‌داری نه تنها نظامی فاقد خلاقیت و مشارکتی پوزیتیو در تحول ذهنی انسان است بلکه جنبه انحراف و واژگون‌سازی آن بیشتر مطرح است. توجه مکرر به تحلیلات اشتباهی که تحت عنوان آزادی‌خواهی و مساوات‌طلبی صورت پذیرفته‌اند وظیفه‌ای انسانی در راستای آزادی‌خواهی و مساوات‌طلبی می‌باشد که همیشه باید به‌جای آورده شود.

در اینجا لازم است بار دیگر قبل از توضیح مرحله دولت فئودالی به نهاد دولت نظر کوتاهی بیافکنیم. خدا - شاهان سومر و مصر پس از مرگشان هزاران خدمتکار زن و مرد را برای آنکه در زندگی پس از مرگ دوباره به آنها خدمت کنند، زنده‌زنده به همراه خود دفن می نمودند. برای ساخت هر مزار خود، صدها هزار انسان تا سرحد مرگ بکار گرفته شدند. در حالی که برای قشری مقتدر جایگاهی به‌مانند بهشت بنا شده، رفتار آنها با انسان‌های دیگر نیز بدتر از رفتار با گله بوده است. سیاست اساسی در برابر کلاتهای مخالف برده‌داری، نابودسازی ساختار اجتماعی آنها بوده است. ایجاد قلعه‌ها و مناره‌ها از کله انسان کاری بزرگ و با افتخار تلقی می‌شد. برای اولین بار هنر کشتار نظام‌مند انسان که فاقد هرگونه جنبه طبیعی است در جامعه به‌وجود آمد. محبوس نمودن زنان در قفس با موفقیت انجام شد. بر تمام خیال‌های طبیعی کودکان پابند زدند. تحت نام آزادی، انسان‌ها را به زندگی در اعماق جنگل‌ها، کوهستان‌ها و بیابان‌ها مجبور کرده‌اند. نه تنها دسترنج بردگان بلکه تمام بدنشان به ابزار تولید اقتصادی تبدیل شده است. با استفاده از ذکای تحلیل‌گر اسطوره‌ها و افسانه‌هایی بی‌نظیر متکی بر دروغ ساخته‌اند. گویی استعمار و فشار مستقیم اربابان کافی نبوده که به‌مراه آن راهبان فشار و استعمار معنوی جهان‌خدایان را به عنصر اساسی اعتقاد و عبادت در ذهنیت انسانیت تبدیل کرده‌اند. هنر و اخلاق را در خدمت تعالی بخشیدن و زیبا جلوه‌دادن مستمر خویش قرار داده بودند. وجود جهانی بی‌روح و خدایان کيفردهنده آسمانی و زیرزمینی جانشین جهان‌بینی‌ای می‌شوند که جامعه انسانی و طبیعت را جاندار می‌پندارد. در حالی که گروه اربابان هیچ‌گونه کمبودی ندارند، انسان‌های دیگر همیشه با مرگ و قحطی و بیماری روبه‌رو هستند. برای تفریح و سرگرمی خویش نیز بازی‌ها و مراسم‌هایی برگزار نموده‌اند که کشتن انسان‌ها در آنها متداول بود.

می‌توان با توضیحات بیشتر تابلوی موجود را غنی‌تر ساخت. اما دولت برده‌داری با تمام خاطرات و باقی‌مانده‌های برخورد از چنین محتوایی، در مقابل دیدگان و در آگاهی و شعورمان قرار دارد. تمام دولت‌های کوچک و بزرگی که در فواصل زمانی مختلف ظهور کرده‌اند بدون استثناء از به‌جای آوردن مقتضیات این تابلو دریغ نورزیده و خود نیز چیزی بر آن افزوده‌اند و این را لازمه هنر سیاست و نظامی‌گری به حساب آورده‌اند. اگر تنها آنچه که امپراطوریهای روم و بیزانس انجام داده‌اند را ردیف نموده و مشکلات و زحماتی که دیدن این تابلوی وحشتناک خارج از مرز تحمل عقل و وجدان انسان می‌نمایاند را به خاطر بیاوریم حقیقت تا اندازه‌ای روشن خواهد شد. بیهوده نیست که کتاب مقدس، پدیده دولت برده‌داری را لویاتان نامیده است.

تحقیق و بررسی راجع به فروپاشی این شکل اجتماعی دولت موضوع بحث ما نیست. اما بر این امر واقفیم که این شکل از دولت در نتیجه مقاومت و حملات خارجی که هنوز ویژگی‌های جامعه طبیعی را حفظ کرده و "بربر" خوانده می‌شدند، از نیرو و توان افتاده است. مراکز تمدن برده‌داری مشتمل بر امپراطوری‌های چین، هند و ایران در شرق و

امپراطوری روم در غرب، در نتیجه مقاومت و حملات قبایل و اقوام گوناگون با نام‌های متفاوت و در رأس آنها ژرمن‌ها، هون‌ها و اسکیت از شمال و اعراب و بربرها از جنوب، دیگر نمی‌توانستند به شکل سابق به موجودیت خود ادامه دهند. اطلاق نام "بربر" بر این گروه‌ها، لازمه ادبیات برده‌داری می‌باشد. نامگذاری آنها به عنوان نیروهای اساسی انقلابی که پیشرفت‌ها و تحولاتی قریب به آزادی و برابری را آفریده‌اند بسیار واقع‌بینانه‌تر می‌باشد. تقلید رؤسای قبایل از اربابان برده‌دار را باید به شکلی معجزا از توده اساسی قبیله تعریف کرد. در داخل هم جریان‌های دینی متکی بر مستمندان و آزادی‌خواهان و به‌ویژه مسیحیت، مانویت و اسلام پایه‌های نظام برده‌داری را متزلزل ساخته و آن را از تداوم بازداشتند. اگر چه مشکل بتوان گفت این جنبش‌ها به شکلی آگاهانه متکی بر جریان‌های آزادی‌خواه و مساوات‌طلب بوده‌اند اما به‌طور حتم ماهیت آنها بر اساس رهایی از برده‌داری شکل گرفته است. رهایی و رهایی‌بخش (منجی) محبوب‌ترین اصطلاحات آنهاست. نام دیگر حضرت عیسی، مسیح و به معنای منجی می‌باشد. مانی خود فرشته رنگارنگی، تنوع و صلح است. معنای لغوی اسلام تسلیم صلح‌شدن می‌باشد. مطالبات آزادی‌خواهانه و صلح‌طلبانه فاکتورهای اساسی فروپاشی نظام‌اند. به دلیل آنکه ساختار ذهنی آن مرحله دینی می‌باشد، این کلمات نیز ناگزیر به شکلی دینی فرمول‌بندی شده‌اند. به همین دلیل نیز تاحدی راه را بر صلح و رهایی هموار ساخته‌اند.

بر واضح است این مکاتب فلسفی، مذهبی و دینی که در سایه امپراطوری‌ها توسعه یافته‌اند، هم از لحاظ ذهنی و هم از لحاظ سیاسی و نظامی از آنها متأثر شده‌اند. آنان یک بار دیگر برده‌داری کلاسیک تأسیس نخواهند کرد. آن را شدیداً لعنت نموده و به خوبی می‌شناسند. اما نمی‌دانند که چه چیزی را و به چه شکلی جایگزین آن سازند. این در حالیکه عده‌ای انگشت‌شمار که نظام برده‌داری را به‌عنوان یک هنر پذیرفته‌اند، به شکلی سیاسی این ادیان را قبول کرده و بدین ترتیب در تبدیل‌نمودن آن به زمینه مشروعیت خویش دچار مشکل نمی‌گردند. بر این اساس در سال ۳۱۲ میلادی کنستانتین بزرگ با قبول مسیحیت وارد روم گردید. خود را امپراطور جدید اعلام نموده و مرکز امپراطوری را به استانبول امروزی منتقل می‌سازد. در سال ۳۲۵ میلادی نیز مسیحیت را به‌عنوان دین رسمی اعلام می‌کند. دینی که نزدیک به ۳۰۰ سال با برده‌داری مبارزه نمود با نظام برده‌داری سازش می‌کند. خود مانی نیز تحت‌الحمايه دومین امپراطور بزرگ ساسانی، شاپور قرار می‌گیرد. حضرت محمد نیز که از همه رادیکال‌تر بود با استفاده از دین‌شناسی مسیحی و یهودی نظام خویش را بر روی میراث امپراطوری‌های پارس و بیزانس پایه‌گذاری می‌کند. تمام آنها به شکلی آگاهانه به مبارزه با نظام برده‌داری کلاسیک برخاسته و توان گذار از نظام را از خود نشان می‌دهند. اما قالب‌هایی را که به‌خود می‌گیرند همان قالب‌های دولتی ایجاد شده توسط کاهنان سومر می‌باشد. آنان با منعطف‌ساختن این قالب‌ها آنها را برای انسانیت تحمل‌پذیرتر می‌نمایند. هرگز به فکرشان خطور نمی‌کند که براساس شرایط جدید جامعه طبیعی را دوباره بازسازی نمایند. حتی با نام آنکه جامعه طبیعی نظامی بت‌پرستانه است آنرا بیشتر از نظام برده‌داری محکوم کردند. این جنبه‌ها به ما نشان می‌دهند که شکل جدید دولت همان دولت کلاسیک است که تغییر شکل داده است. جوامع بربر نیز که نزدیک‌تر به جامعه طبیعی بودند از مدت‌ها پیش به‌واسطه رؤسایشان که به نظام برده‌داری متمایل شده بودند، به فرم جدیدی از دولت انعطاف‌یافته که قابل تحمل باشد، راضی می‌شوند. این مرحله که دوره تحولات ریشه‌ای بسیاری در تاریخ انسانیت می‌باشد تقریباً در سده‌های پنجم و ششم بعد از میلاد

روی می‌دهد. مرحله‌ای مشابه آن نیز در سده‌های ۵ و ۶ ق.م با ظهور فلسفی و اخلاقی بودا، کنفوسیوس، زرتشت و سقراط علیه ذهنیت کلاسیک برده‌داری روی می‌دهد. نتیجه آن نیز به وجود آمدن اشکال جدید اجتماعی‌ای است که بسیار پیشرفته‌تر از نظام اجتماعی چین، ژاپن، هند، ایران، روم و یونان می‌باشد.

در ایجاد این پیشرفت‌های تاریخی، مارکسیسم نقش ابزار و روابط تولیدی را تعیین‌کننده می‌داند. مبارزه ذهنیتی را امری فرعی قلمداد می‌کند. به نقش مبارزاتی گروه‌های دینی و انتیکی اهمیت نمی‌دهد. این برداشت کلیشه‌ای و جزم‌گرا از راهکار دیالکتیکی مانع از آن می‌شود که تحلیلی جامع از تاریخ ارائه دهد. نادیده گرفتن نقش ذهنیت و سیاست در تحرک عظیم جامعه، محدود ماندن به تحلیلات اقتصادی صرف را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. بدون درک جنبش‌های گروه‌های عظیم اجتماعی، تأکید بسیار بر ساختار تولید و تکنولوژی به‌عنوان نیروهای تحول به معنای محکوم شدن به چارچوب دولت از روی غفلت است. تحلیل تاریخ بدون تحلیل جنبش‌های دینی و انتیکی (قبایل، عشایر و اقوام)، از لحاظ راهکار و از لحاظ ماهیت ما را دچار اشتباهات بزرگی می‌نماید. این حقیقت باعث می‌شود که تحلیلات تاریخی‌ای که با راهکاری مارکسیستی انجام شده‌اند، ناقص مانده و به نتایج نادرستی دست یابند. در حالی که مارکسیسم درصدد گذار از ایده آلیسم متکی بر تعالی‌بخشیدن جامعه سنتی فوقانی است، با ارائه تحلیلی محدود از ساختار اقتصادی و طبقاتی گرفتار ماتریالیسم محض می‌شود.

یکی دیگر از مسایل اجتماعی تاریخی که لازم است روشن شود چگونگی درک ما از گذشته است. قانون رشد که متکی بر تغییرات طبیعی و تکامل بیولوژیکی است، چنین قانونی را برای ما مطرح ساخته و به اثبات رسانیده است که هر پدیده ادامه پدیده ماقبل خویش است. به‌عنوان مثال با ترکیب دو اتم هیدروژن، هلیوم به وجود می‌آید. موجودیت هیدروژن در درون هلیوم ادامه پیدا می‌کند. اگر اتم هلیوم را تجزیه نماییم اتم هیدروژن دوباره ظاهر می‌شود. اما تحولات کیفی‌ای که در هلیوم به وجود می‌آیند، پدیده دیگری است. سوار شدن حلقه‌ها بر روی همدیگر در زیست‌شناسی نیز شبیه همین مرحله است. حلقه‌های بعدی، حلقه‌های قبلی را در خود نهفته دارند. تحولاتی نظیر این امر در جامعه نیز وجود دارد. جامعه فوقانی جامعه زیرین را شامل می‌شود. اما عکس این مسئله صادق نیست. یعنی جامعه زیرین، جامعه فوقانی را شامل نمی‌شود زیرا پدیده‌ای جدید وجود ندارد. بنابراین درحالی که نظام برده‌داری از داخل و خارج دچار حملات می‌شود، جامعه فنودالی ویژگی‌های جدیدی را کسب کرده و شکل می‌گیرد. در درون خود ارزش‌های بسیاری از نظام برده‌داری را به‌مراه دارد. این ارزش‌ها به شکل قبلی خود باقی‌نمانده بلکه در نتیجه سنتزی که با ارزش‌های جدید ایجاد می‌کنند، اشکال جدید به خود گرفته و ادامه حیات می‌دهند. آنان از بین نمی‌روند بلکه با تغییر شکل به حیات خود ادامه می‌دهند. در نتیجه نظام برده‌داری روم با استفاده از خون تازه مسیحیت و بربرها توان بازسازی می‌یابد. تنها به این شیوه است که می‌توان بدون آنکه دیالکتیک را در دگماتیسم خفه نمود، آن را در تحلیل مراحل تاریخی بکار گرفته و راه را بر درک صحیحی از آن گشود.

تحول ذهنیتی علیه جامعه طبیعی ابعاد ژرفتری به خود گرفته و در ساختار جامعه فنودالی نیز ادامه پیدا می‌کند. پیشرفت‌های بسیاری به‌واسطه ذکای تحلیل‌گر حاصل شده‌اند. اشکال فکری دینی و فلسفی، ذهنیت طبقه جدید حاکم بر جامعه را تشکیل می‌دهند. این هر دو طرز تفکر دوباره در درون عناصر در حال تحول جامعه قبلی، به حاکمیت

می‌رسند. به همان شکلی که جامعه سومر ارزش‌های جامعه نئولیتیک را در سیستم جدید خویش سنتز نمود، جامعه فتودالی نیز ارزش‌های موجود در ساختارهای داخلی نظام قبلی و همچنین ارزش‌های معنوی گروه‌های اتیکی که به همراه طبقات ستمدیده در حال مقاومت بودند را سنتز نموده است. در این مرحله شتاب جریان کار تعیین‌کننده می‌باشد. کار امری است که به زمان نیرو می‌بخشد. زمان، کار انجام شده است. ذهنیت ویژگی متولوژیک خود را از طریق مفاهیم دینی و فلسفی نوسازی می‌کند. امپراطوری در حال اعتلا به جای نظام چندخدایی ضعیف و فاقد نیرو، به سوی بزرگ‌ترین خدا که همه جهان را نمایندگی نماید معطوف می‌گردد. آنچه که در زندگی مادی روی می‌دهد معادل خود را در جهان ذهنی نیز می‌یابد. به‌طور متقابل به هم نیرو می‌بخشند. جایگزینی خدای یگانه به جای خدایان بی‌شمار با این مرحله در ارتباط است. عملکرد هزاران ساله دولت، دیگر اصطلاح خدا-شاه را دچار استهلاک کرده است. به‌ویژه سنتز شرق و غرب که با اسکندر آغاز می‌شود از لحاظ تأثیرگذاری بر این مورد مرحله مهمی می‌باشد. اسکندر که براساس طرز تفکر ارسطو پرورش یافته به خوبی با اندیشه خدا-شاه آشناست. او ساختگی بودن این اندیشه را با کاتبان پیرامون خویش در میان می‌گذارد و برای آنکه اتوریته خود را حفظ کند، از آن بهره گرفته و خدایی بودن خود را اعلام می‌دارد. این امر را با توسل به زور، به آتن که در مقابلش مقاومت می‌کند می‌قبولاند. مرحله امپراطوری روم مرحله نهایی فرهنگ خدا-شاهی است. هنگامی که امپراطوری می‌میرد، گفته می‌شود که به طبقه خداوند تعالی یافته و این امر نشان‌دهنده زوال تدریجی این فرهنگ می‌باشد.

در زمان حضرت عیسی اصطلاح خداوندی ویژگی سه گانه - پدر، پسر و روح القدس - به خود گرفته که موجب لرزش عظیمی در تاریخ شده است. انقلاب ذهنیتی‌ای که با عیسی آغاز می‌شود، پیشرفت عظیمی می‌باشد. این مرحله، مرحله گذار عظیم از دوره خدا-شاهان به انسان-شاهان است. تا آن زمان شاهان خود را به‌عنوان خدا معرفی می‌کردند و حضرت عیسی نیز که از شاه قدس تقلید می‌نمود تحت تأثیر این امر اگر چه به‌عنوان خدا هم نباشد به‌عنوان پسر او عمل می‌کند. اصطلاح پسر خدا که در کتاب مقدس آمده است از معنای جامعه‌شناسانه عمیقی برخوردار است. پسر خدا بودن به جای خود خدا بودن پیشرفت جدیدی است. روح مقدس به معنای نسل خدا می‌آید.

حضرت عیسی که در درون ساختار ذهنیتی آن مرحله بدینا آمده است در واقع درصدد ایجاد اصلاحات در این ساختار می‌باشد بدین شکل راه را بر تمایز شدن فرهنگ دینی یهودیان و رومیان می‌گشاید. به‌صلیب کشیده شدن حضرت عیسی از سوی شاه یهودیان با همکاری والی روم بیانگر ویژگی انقلابی این اقدام جدید است. توده‌های بزرگ مستمندان و بیکاران که در آن مرحله روبه‌افزایش بود و همچنین انسان‌های متدین در میان طبقات زیردست و کارمندان رده پایین دولتی به عیسی علاقه‌مند می‌شوند. در واقع حضرت عیسی طی یک روز ظهور نمی‌کند. با طریقت اسنی که یکی از طریقه‌های بسیار مهم آن زمان است در ارتباط است. همچنین لقب خلافت را از دست حضرت یحیی که به‌عنوان یک پیغمبر از وی یاد می‌شود، دریافت کرده است. قبل از آنکه حضرت عیسی را به صلیب بکشند سر حضرت یحیی بریده می‌شود. در این دوره مستضعفان و بیکاران روزه روز در حال افزایش‌اند. در واقع، نظام برده‌داری با بحرانی عظیم روبه‌رو است. انقلاب ذهنی‌ای که به شکل مسیحیت روی داد نتیجه تحولی تدریجی است که در طی صدها سال روی داده است. به نوعی به جنبش‌های مارکسیست، سوسیال دمکرات و

سوسیالیست عصر حاضر می‌ماند. مسیحیت بسان سایه امپراطوری روم به‌همراه گسترش آن توسعه می‌یابد. حتی می‌توان آن را نخستین و فراگیرترین حزب مستضعفان در طول تاریخ دانست. به‌جای اتنیسیته، اومانیسیم را اساس می‌گیرد. از این لحاظ نیز دنباله‌رو جهان‌گرایی روم بوده است. گفته "امپراطور نمی‌تواند خدا باشد" نشانگر مؤثرترین مقاومت در مقابل امپراطور روم می‌باشد. به‌جای آن، خدای پدر وجود دارد و حضرت عیسی پسر اوست. آنچه که در این جمله اساس گرفته می‌شود فروپاشی ساختار ذهنیت امپراطوری می‌باشد. آنچه که در ظاهر همچون جنگ دینی نمایان می‌گردد در گوهر خود ماهیتی سیاسی دارد. در وهله اول فداکاری حواریون و بعدها نیز با فداکاری‌های عظیم عزیز و عزیزه‌ها، راهب و راهبه‌های بسیاری است که می‌توانند ذهنیت معنوی روم را تسخیر گردانند. توسط کنستانتین بزرگ، فتح سیاسی را نیز به اتمام می‌رساند و مسیحیت مبدل به ایدئولوژی رسمی دولت بیزانس می‌شود. از همان آغاز درگیری‌های مذهبی بسیار شدید و خشونت‌باری به‌وقوع پیوسته‌اند که این رقابت تا به امروز نیز ادامه دارد. در ماهیت این درگیری‌ها هم، جنگ منافع میان طبقات و گروه‌های اتنیکی نهفته است.

مسیحیت به‌عنوان یک مذهب موسوی پیشرفت کرد. موسویت نیز از ابراهیم پیغمبر به‌عنوان ادامه‌دهنده سنت پیامبرانی که بر علیه خدا-شاهی سومر و مصر عصیان کرده‌اند سرچشمه می‌گیرد. حضرت موسی جهشی جدید در آن ایجاد کرد و بعد از حلقه‌های بزرگی به‌مانند داوود و یوشع، توسط حضرت عیسی تداوم یافته است و اسلام نیز مذهب نهایی آن است. این روند در الهیات به‌طور فشرده‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد.

هر چند جنبش‌های پیغمبری جنبه ذهنیتی آنها، برجسته‌تر باشد اما جوانب سیاسی و اجتماعی آنان نیز نیرومند است. آنان در برابر نظام عهدعتیق برده‌داری خدا-شاهی در جستجوی سیستمی انعطاف‌پذیرتر هستند. از اسطوره‌های سومر و مصری شدیداً متأثر شده‌اند. اما با تأثیرات زمان بینادهای دیدگاه خدایی اسطوره‌ای و مفاهیم آنان را از رده خارج تلقی می‌نمایند. دیگر ادامه برده‌داری عهدعتیق به شکل موجودش غیرقابل تحمل است. همچنین ایجاد زمینه‌ای ویژه برای بهبود وضعیت و رشد طبقاتی تاجران و صنعت‌گران مورد هدف قرار می‌گیرد. برای انجام این کار هم لوازم ایدئولوژیکی مورد نیاز را در متولوژی‌های قبلی می‌یابند. به‌دلیل اینکه از طبقات پایین شهر می‌آیند، در جامعه طبیعی موجود در مناطق روستایی مکان می‌یابند. به اقشار خرده‌بورژوازی امروزی شباهت دارند. به مقتضای ساختارشان، از ایدئولوژی‌های مستقل وریشه‌دار برخوردار نمی‌باشند. می‌توان انتظار داشت که از ایدئولوژی التقاطی برخوردار خواهند شد. بینان‌های ذهنیتی آنان، به نوعی ایدئولوژی طبقه میانی می‌باشد. می‌توان گفت ایدئولوژی‌ای برگرفته از طبقات زیرین و طبقات فوقانی می‌باشد. از ترکیب اصطلاحات مدیریتی طبقات اداره‌کننده جامعه و اصطلاحات مساوات‌طلبانه و آزادی‌خواهانه طبقات پایین و گروه‌های اتنیکی، نظام ذهنیتی خویش را به سنت و اعتقاد حاکم در جامعه تبدیل ساخته و در دست‌یابی به فرهنگی متفاوت موفق شده‌اند.

نسخه اسلامی این سنت اهمیت بیشتری برای ذکای تحلیل‌گر قائل می‌شود. به تمامی از ادعای خدا-شاهی گسسته شده است. حضرت عیسی نه به‌عنوان پسر خدا بلکه به‌عنوان پیغمبر فرستاده خدا تعبیر می‌گردد. تمایز میان انسان - خدا به شکل بسیار نیرومند و مؤثر مورد تأکید قرار می‌گیرد. کتاب مقدس قرآن مدعی خدایی جهانی است. تصویری بسیار مجرد و انتزاعی از خدا وجود دارد و خدا به‌عنوان انرژی جهان قلمداد می‌گردد. اما جنبه بارز این اصطلاح نیز

رابطه آن با حقیقت اجتماعی است. رابطه‌ای نیرومند میان انحصار دولت مرکزی انتزاعی و دیدگاه نوین از خدای مجرد وجود دارد. همراه با اصطلاح "الله" روند پیشرفت و رشد اله به تأثیرگذارترین مرحله خود می‌رسد. در واقع الهیات سومری به مرحله نهایی خود می‌رسد. سلسله خدایانی که به عنوان موجوداتی اسطوره‌ای ظاهر شده بودند با موجودیت یافتن الهی که هر سخنش قانونی مطلق است، به پایان رسیده است. به همین دلیل است که حضرت محمد اصطلاح آخرین پیغمبر را بکار می‌گیرد. دیگر اسطوره‌های سومری آنچنان بی‌محتوا شده‌اند که نمی‌توان آنها را در ادیان جدید بکار گرفت. دیگر، متافیزیک آن مرحله پیشرفت داده می‌شود. افزایش تجربه زندگی اجتماعی، شناخت بیشتر طبیعت را در پی داشته و انسان شناخت علمی مراحل طبیعی را آغاز می‌کند. بدین ترتیب ساختار ذهنیتی نظام فتودالیم به جایی می‌رسد که "کار دنیا جدا، کار دین جدا" را مبنا قرار می‌دهد. معرفی پیامبران به عنوان فرستادگان خداوند و سایه وی بر روی زمین با ذهنیت انسان همخوانی بیشتری دارد. ایجاد اعتقاد به خدای انسانی، دیگر کارمشکلی است. تمام ادیان پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند که نه خدا می‌تواند انسان باشد و نه انسان، خدا. دیگر برای توضیح و تفسیر طبیعت به جای اصطلاحات خدایی، استفاده از اصطلاحات عقلی پیشبرد داده می‌شود. زندگی دنیوی و اخروی به تمامی از هم متمایز می‌شوند. اما این دیدگاه الهی که معتقد به وجود خدایی ناظر بر اعمال انسان است پاداش و کیفر اعمال خوب و بد را می‌دهد، همچنان خود را حفظ می‌کند. در واقع دولت به عنوان انعکاسی از یک نهاد مجرد که مرکزی گشته است با اصطلاح خدا به تمامی درهم آمیخته است.

هنگامیکه هگل در قرن نوزدهم اعلام داشت که "دولت وجهه جسمانی خداوند بر روی زمین است" این حقیقت را با بیانی آشکارتر بر زبان می‌آورد. در میان اصطلاح دولت که به تمامی از پادشاهان انسانی گسسته، حالت انتزاعی به خود گرفته و به ساختار مرکزی قدرتمندی دست یافته است و مفاهیم ادیان تک‌خدایی که از چند خدایی به خدای یگانه رسیده و موقعیت مرکزی، نیرومندی کسب کرده است، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. از این لحاظ هم اسلام و هم مسیحیت تئوری ایجاد دولت مرکزی را پیشبرد داده‌اند. هنوز حضرت محمد در قید حیات است که دولت اسلامی و دولت الهی پاپ این تئوری را عملی می‌سازند.

دگماهای ذهنیت فتودالی و نوسازی‌هایی که این ذهنیت در بسیاری از موارد در اصطلاحات انجام داده است با اسطوره‌های کلاسیک، اخلاق و فلسفه زرتشت و یونان متداخل می‌باشند. ترکیبی از هر سه می‌باشد. از تصویرهای ارائه شده از بهشت و جهنم گرفته تا جهان‌بینی آن، از اعمال نیک و بد گرفته تا فرضیات جن و ملک، از اشکال عبادت گرفته تا قوانین حقوقی‌اش در واقع از اسطوره‌های سومر، فلسفه یونان و اخلاق آزادی‌خواهانه زرتشت منشأ گرفته‌اند. این ذهنیت تقریباً از قرن چهارم تا قرن پانزدهم بعد از میلاد نقش ایدئولوژیکی سرآمدی ایفا خواهد کرد و حاکمیت خویش را بر عرصه‌های اساسی تمدن تداوم خواهد بخشید. به تمام قاره‌ها و در رأس آنها اروپا گسترش خواهد یافت. اما در قرن پانزدهم و با آغاز رنسانس و انقلاب ذهنی جدید، سیر قهقرای خود را آغاز می‌کند. اما این بدان معنی نیست که ذهنیت قرون وسطی به تمامی سپری شده است. این ذهنیت با تظاهر و اشکال جدیدی در بسیاری از مناطق و در رأس آنها خاورمیانه به حیات خود ادامه می‌دهد.

نهادهای سیاسی و نظامی جامعه دولتی فتودال نیز به شکلی مشابه تکامل می‌یابند. دولت تا آخرین درجه از اعتماد به نفس برخوردار است. مقدس‌ترین آفریده خداوند بر روی زمین است. سربازان دولت نیز جنگجویان خداوند هستند. ماسک تقدس به خوبی جا افتاده است. نیروی سیاسی نیروی اولین دولت، نیروی دومین آن را نماینده دینی، سومینش را نظامیان و چهارمینش را بروکراسی تشکیل می‌دهد. نهادهای اساسی دولت به خوبی جا افتاده‌اند. علیرغم اینکه خاندان‌ها و سلسله‌ها مرتب عوض می‌شوند اما از ارزش نهادینگی دولت کاسته نمی‌شود. آنچه که مبنا قرار می‌گیرد نهادها هستند و نه خاندان‌ها. این امر در مورد اشخاص نیز صدق می‌کند. زمین، ملکی است که از سوی خداوند به حکمرانان بخشیده شده است. بردگان باید از این بخشایش خشنود بوده و حتی دائم در حال شکرگزاری باشند. جنگ را به عنوان لاف‌اف تقدیس بر تن می‌نمایند. این کار با نام نظام الهی انجام می‌گیرد. علیرغم اینکه مدعی آزادی و برابری بوده و انسانیت را مورد خطاب قرار می‌دهد اما خراج و غنیمت، نهادهای اساسی آنان برای استثمار هستند. از این لحاظ برده‌داری کلاسیک هنوز ادامه دارد. ارتشها به شکلی منظم‌تر و به شیوه‌ای که همیشه پابرجا باشند، سازماندهی می‌گردند نظام جنگجویان ملازم و همراه، از مدتها پیش، به نهاد ارتش تحول یافته است. با مبنا قرار دادن نظام ارتشی پارس، هلن و روم، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی ارتشهای بزرگ‌تر قرون وسطی تأسیس گردیده‌اند. سواره نظام و شمشیر نمادهای اساسی ارتش در این مرحله هستند. نهاد شوالیه با تمام هیئت و شوکتش در دوره اوج خود قرار دارد. بروکراسی نهادینه می‌شود. موقعیت کارمندان و وزیران تعیین می‌گردد. طبقه نظامیان و طبقه علما و روحانیون از هم جدا می‌شوند. نظام مالیات بر مبنای نیرومندی سازماندهی می‌شود. سیستم اطلاعاتی و خبررسانی همچون یک نهاد توسعه می‌یابد.

در این مرحله به جنگ به عنوان شکلی از تولید می‌نگرند. فتوحات، منابع مهم سود می‌باشند. فتح سرزمین‌های جدید به معنای مازاد تولید جدید است. نیرومندترین دولت، دولتی است که به خوبی بجنگد و فتح نماید. بهره‌برداری از خونریزی و استعمار، دیگر حد و مرزی نمی‌شناسد. تنها با فتح جهان است که جنگ با نام الله می‌تواند به پایان برسد. این نیز به معنای جهادی جهانی و بی‌انتهاست. توسعه نظام دولتی و در نتیجه تکامل آن بیشتر از این حد، امکان ندارد. زیرا به حد نهایی گسترش خود رسیده است. این نیز به معنای تکامل یافتن نهاد دولت در طول مراحل تاریخی است. مرحله بعد از آن نیز تنها می‌تواند مرحله بحران باشد.

در زندگی اجتماعی، بردگی به عنوان امری طبیعی منسوب به الله تلقی می‌گردد. اصطلاح بردگی، شیوه حیات از بدو تولد می‌باشد. چیزی نیست که بعدها به وجود بیاید. انسان‌ها برده متولد شده و می‌میرند. شکل دیگری از حیات غیر از بردگی برای آنها غیر قابل تصور است. تنها الله و بزرگان او وجود دارند. در این میان پیامبران و فرشتگان نیز فرستادگانی هستند که تعالیم و دستورات خداوند را برای بزرگان می‌آورند. با زبانی جامعه‌شناسانه می‌توان گفت که الله نماد حاکمیت دولت مجرد و انتزاعی است که نهادینه شده است. فرشتگان، به مثابه ارتش کارمندان بوده و پیامبران و فرشتگان اعظم نیز نمادی از وزیران هستند که بروکراسی عالی را تشکیل می‌دهند. اداره جامعه توسط **نظام نمادین** ترسناکی انجام می‌گیرد. رابطه‌ای تنگاتنگ میان مدیریت حقیقی و مدیریت نمادین وجود دارد. اگر رابطه میان جنبه حقیقی و جنبه نمادین مدیریت تحلیل نگردد، نمی‌توانیم جامعه را به خوبی درک کنیم. به منظور درک

شیوه اساسی مدیریت جامعه باید برده‌ای را که نظام پانتثونی - نظام خدایی - بر آن کشیده است کنار نهیم. در آن صورت خواهیم دید که هزاران سال است در زیر پرده تقدس، سیمای ظالم و پلید ستمگران و استثمارگران پنهان شده است.

بردگی اجتماعی تنها پدیده‌ای طبقاتی نیست. غیر از فرد مستبد - که اسیر و در بند نظام می‌باشد - هر کس و تمام طبقات و اقشار اجتماعی وابسته شده‌اند. در نظام جدید، تسلیمیت و بندگی‌ای بسیار ژرف‌تر از نظام برده‌داری به وجود آمده است. ملائمت و انعطاف‌پذیری به معنای عمیق یافتن و ریشه‌دوانیدن هر چه بیشتر نظام است. پارادایم اساسی جامعه، نظامی بردگی است که فاقد آغاز و پایان است. از ازل تا ابد - که این دو اصطلاح بیشتر متعلق به دوران تکامل دولت می‌باشند - نظام به همانگونه به حیات خود ادامه می‌دهد. جای آزمون و تحول مربوط به جهان دیگر است. مخالفت با نظام نه تنها از لحاظ عملی گناه است بلکه اندیشیدن به آن نیز بزرگ‌ترین گناه محسوب می‌شود. برای کسی که اطاعت را مطلق می‌داند بهترین شکل بردگی عین فضیلت و کمال است. اشخاص مبتکر و خلاق که در عصر قهرمانی مرحله جامعه طبیعی و دوره هیرارشی مفید به بهترین نحو به جامعه خدمت می‌نمودند، در مرحله برده‌داری به عنوان خطرناک‌ترین و گناهکارترین افراد علیه خدایان (اربابان) معرفی می‌شوند که لازم به مجازات بوده و به عنوان اشخاصی شیطانی مورد نفرین و لعنت قرار می‌گیرند. مفهوم شیطانی‌بودن برای گروه‌هایی انسانی به وجود آمده است که بردگی را رد کرده‌اند. مفهومی است با ریشه خاورمیانه‌ای که برای گروه‌های انسانی بکار می‌رود که با نظام عجین نمی‌شوند. به همین دلیل نیز آن گروه از کردهایی که تک‌خدایی را نپذیرفته و به سنت‌های زندگی طبیعی پایبند مانده‌اند را شیطان‌پرست خوانده‌اند. تقدس شیطان از سوی این قشر از کردها بسیار پر معناست.

بر اساس دیدگاه نظام برده‌داری تکامل یافته، دنیا جایی است که در آن انسان هر لحظه ممکن است. مرتکب گناه شود. باید از زندگی مادی دست شست. هر اندازه بیشتر زندگی کنی، به همان اندازه نیز مرتکب گناه می‌شوی. بهترین شکل زندگی آن است که انسان به همراه هر چیزش خود را برای مرگ آماده کند. این طرز برخورد در حالی که طبیعت را ماده‌ای بی‌روح می‌پندارد که به هیچ وجه نباید به آن نزدیک شد، خلاقیت و ابتکار را از مدت‌ها پیش غیرممکن ساخته است. برای بردگان تصور طبیعت جاندار و اندیشیدن به آن غیرممکن است. در واقع از زمان تولد این نظام‌مندی، ردپای استعمار و فشار در آن وجود دارد. این طرز برخورد با طبیعت، اساسی‌ترین دلیل روحی و معنوی است که باعث گردیده خاورمیانه حتی امروزه نیز نتواند به خود بیاید. اما در عوض برای اربابان در روی زمین دنیایی پر از نشاط وجود دارد. بهشت را درمی‌نوردد. برای آنان و خدایانی که عنوان "رب" را یدک می‌کشند شیوه زندگی‌ای خوشبخت و خوشنود به مانند داستان‌های هزار و یک شب وجود دارد. داستان‌های هزار و یک شب بیان اسطوره‌ای نظام دولتی تکامل یافته قرون وسطی می‌باشد.

تغییراتی که در وضعیت زن محبوس در قفس ایجاد شده‌اند، تنها در حد ایجاد پیشرفت در صدا و میزان تزئین وی بوده‌اند. بردگی در ابعادی باورنکردنی ریشه دوانیده و خود را پنهان ساخته است. زن قرون وسطایی متحمل دومین شکست فرهنگی جامعه جنسیت‌گرا شده است. اولین شکست را در مرحله پیدایش دولت برده‌داری و در فرهنگ الهه اینانا - ایشتار - مشاهده می‌کنیم. شکست فرهنگی‌ای را که نظام در حال تکامل برده‌داری متوجه زن ساخته است

می‌توان به شیوه شگفت‌آوری در شخص زنانی چون خواهر موسی ماریام، مادر عیسی مریم و همسر محمد عایشه مشاهده نمود. بعد از این مرحله دیگر نه تنها اثری از فرهنگ الهگی مشاهده نمی‌شود، بلکه مقام و شأن زن را در نزدیک‌ترین جایگاه به شیطان قرار می‌دهند. کوچک‌ترین اعتراضی به این وضعیت، زن را تبدیل به خود شیطان می‌نماید. هر آن احتمال می‌رود روحش را به شیطان بفروشد. می‌تواند مرد را منحرف کند. زنانی که راه جادوگری را برگزیده‌اند، بایستی ذره‌ذره سوزانده شوند. فرهنگ قتل عام زنان تا به حدی پیش می‌رود که نوزادان دختر را زنده به گور کرده، زنان را از جنسیت خویش منحرف ساخته و دسته‌جمعی به سنگسار آنها می‌پردازند. بردگی هزاران ساله حاکم در جامعه با انباشت مداوم و آرام در طول زمان چنان ابعاد وسیعی پیدا کرده که هیچ کس را یارای مقابله با آن نیست. در حقیقت تا زمانی که زن مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرد نمی‌توان به عمق بردگی نظام حاکم پی برد. حلقه‌هایی که بر هر طرف زن بسته می‌شوند، شیربها و وسایل آرایشی و تزئینی بیانگر فرهنگ بردگی می‌باشند. چنان بی‌فکر نگه داشته شده است که گویی زبانش را بریده‌اند. مادر، مزرعه‌ای است که مردان طبق دلبخواه خود می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند. از مدت‌ها پیش از ذات و گوهر خویش خارج شده و تبدیل به ماده و کالا شده است. از الهگی جامعه طبیعی اثری باقی نمانده است. از زن فرزانه‌ای که کودکان و جوانان را اداره می‌کرد و از زنی که مردان در اطراف او می‌چرخیدند هیچ نشانی بر جای نمانده است.

وضعیت کودکان و جوانان بیشتر به موقعیت زن شباهت دارد. کودک طبیعی هنوز به مرز هفت‌سالگی نرسیده است که نظام بردگی روحش را از وی سلب می‌کند. هنگامی که فرد در دوره نوجوانی قرار دارد، نظام با راهکارهای خارق‌العاده آموزشی از وی شخصیتی کاملاً وابسته ایجاد می‌کند. تمامی رفتارهایش از پیش برنامه‌ریزی شده است. آزادی حتی در سطح کلمه هم غیرقابل تصور است.

به‌طور کلی می‌توان این مرحله را به‌عنوان دوره‌ای ارزیابی نمود که جامعه از نظر روحی و فکری نابود شده است. تنها جامعه فوقانی است که توسط صداهای "الله، نعل و شمشیر" می‌غرد. اسطوره‌ها حول محور کشتن و فتح کردن دراماتیزه شده‌اند. شاید این تصویر کمی اغراق‌آمیز باشد. اما واقعیت روحی و معنوی آن دوره را با شیوه‌ای متناسب با ذات آن عرضه می‌دارد. جای برده‌داری منسوخ و عهدعتیق را نظام برده‌داری کلاسیک جاقفاده‌تری می‌گیرد. دولت و جامعه‌ای که دولت آن را نمایندگی می‌کند در بالاترین سطح تکامل خود بسر می‌برد. کلیه اصطلاحات و نهادهای اصلی مربوط به نظام ایجاد گردیده‌اند. مسجد، کلیسا و کنیسه هر روز با گفتن اذان و به‌صدا درآوردن ناقوس به تقدیس نظام می‌پردازند. دولت سرمایه‌داری که بعد از این مرحله ظهور می‌کند هر چند که قویتر به نظر برسد، اما در اصل آخرین مرحله جامعه‌ای را تشکیل می‌دهد که به مرحله بحران عمومی پای خواهد گذاشت. همانطور که می‌دانیم مرحله‌ای است که پس از آن پرشکوه‌ترین مراحل دچار فروپاشی‌های بحرانی پی‌درپی می‌شوند. این قانون عمومی طبیعت برای مراحل اجتماعی نیز صدق می‌کند.

در اینجا اصطلاحات قرون وسطا، سرف، روستا و شهر را زیاد بکار نبردیم. دلیل آن هم این است که با راهکارها و نتایج تحلیل طبقاتی آشنایی کلی وجود دارد. بدون شک با این راهکار هم می‌توان بعضی از واقعیتها را تشخیص داد. می‌توان جامعه را به سرف، روستایی (دهقان)، تاجر، شهری، هنرمند و کسانی که با علم سروکار دارند،

طبقه‌بندی نمود. خاک به‌عنوان ابزار تولید و روابط ملکیتی و حقوقی مربوط به آن؛ ممکن است نیازمند توضیح بیشتری باشند. لازم به ذکر است که در این دوره، خاک به‌عنوان مهم‌ترین ابزار تولید بوده، جنگ‌ها و کشمکش‌ها نیز بر اساس فتح و غصب خاک و زمین استوار بوده، طبقه متوسط نیرومند شده و خواهد توانست نقش مهمی در تحولات اجتماعی ایفا نماید. اما به‌دلیل اینکه ارائه تعریفی همه‌جانبه و کلی از دولت را مبنا قرار می‌دهیم فقط در خطوط کلی به جوانب و ابعاد این بحث اشاره خواهیم کرد.

عواملی که راه را بر فروپاشی نظام دولت برده‌دار قرون وسطایی گشودند، عوامل داخلی بودند. برای فروپاشی نیازی به حملات گروه‌های ائتیمی از خارج و ظهور ادیان جدید در داخل وجود ندارد. زمینه‌ها و عوامل فروپاشی به میزان کافی در داخل انباشته شده‌اند. سطوح فوقانی گروه‌های ائتیمی که به درون مرزهای دولت راه یافته‌اند، قشر بورژوازی میانی در حال رشد، مذاهب دینی و اقشاری که تحت نام اقوام مختلف سر به قیام برداشتند، نیروهای اساسی عصیان علیه نظام منارشیک و مطلق‌گرا می‌باشند. تصادم و منطبق‌شدن خواست جنبش‌های ائتیمی مبنی بر دولت ملی با خواست طبقه متوسط شهری به‌ویژه بورژوازی تجاری مبنی بر ایجاد مرزهای ملی، پیدایش دولت ملی و جامعه کاپیتالیستی که از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ می‌باشد را سبب خواهد گردید. این مرحله که تقریباً از قرن ۱۵ میلادی تا امروز تداوم یافته است آخرین مرحله دولت را به‌عنوان نماینده جامعه طبقات بالا تشکیل خواهد داد. بعدها سطح پیشرفت ذهنیت و تکنولوژی خواهد توانست، سازماندهی در قالب دولت - حداقل دولت به فرم کلاسیک و عهد عتیق آن - را غیرضروری دانسته و دولت را به‌عنوان مانعی دست و پاگیر در برابر نهادینگی جامعه ارزیابی نماید.

ه - جامعه و دولت کاپیتالیستی - بحران تمدن

این گفته لنین که "در مراحل بحران عمومی، مسئله اصلی دولت و انقلاب است" درست و بجاست. انتظار می‌رفت که او تعریف صحیحی از دولت و جامعه ارائه دهد. در قرن بیستم همه مظلومان و ستمدیدگان بسان یک پیغمبر به او اعتقاد داشتند. در افکار و اعمال خود صادق بود. با استعداد بود. تا حدودی به تعریف صحیح از دولت نزدیک شده بود. اما باز هم آنچه همانند موجودی سحرآمیز، می‌دانست که چگونه خود را ناشناخته نگه داشته و لنین را هم جذب خود نموده و اغفال کند دولت بود. چنین به‌نظر می‌رسد که دولت برای کلیه پیغمبران، عالمان و فیلسوفان و دانشمندان امروزی وضعیتی بسان "تئوری کوانتوم" داشته است. این همان معمای است که می‌گوید "اگر مکان پدیده‌ای مشخص شود زمان آن و اگر زمان پدیده مشخص باشد مکان آن مجهول خواهد بود" و این دوگانگی است. بعضی از فلاسفه این وضعیت را "اصل عدم قطعیت" می‌خوانند. می‌توان آن را به‌عنوان یک اصل برای پیشرفته‌ترین سطح هوشیاری و حساسیت یعنی "شناخت" در نظر گرفت. من هم به این امر اعتقاد دارم و یا آن را می‌دانم: در لحظه‌ای که می‌شناسی، وجود (هستی) پیدا می‌کند. به‌علت اینکه "شناخت" و "هستی" هردو در یک لحظه صورت می‌گیرند علیرغم صرف تلاش زیاد نتوانستیم راه‌حلی از حالت شناخت ناقص (نیم - شناخت) را بیابیم. اما این دوگانگی‌ای است که در منتهی‌الیه مرزهای کلان (ماکرو) و ریز (میکرو) کیهان جریان دارد. در شگفت‌انگیزترین آفریده‌های کیهان جریان دارد.

من بر این باورم که دولت از این قاعده پیروی نمی‌کند. به قول انگلس، روزی خواهد رسید که "دولت" مثل زیاده‌ای بی‌ارزش در زیاده‌دان تاریخ انداخته شود و غیر از شیئی موزه‌ای ارزش دیگر نخواهد داشت. بد شانس این است که منبع، زمان، مکان، چگونگی و ماهیت ایجاد آن مشخص نیست و در صورت دسترسی به آن چنان فرم متفاوتی به خود می‌گیرد که درک و شناخت آن بسیار مشکل است. بدین ترتیب وضعیت را چنان می‌نمایاند که گویا "دوگانگی کوانتوم" می‌باشد.

در مرحله سرمایه‌داری قرار داریم. حتی آمریکا هم که به‌عنوان نیروی محرکه کاپیتالیسم است جهت کوچک‌نمودن حجم دولت در سطح جهانی از اعلان جنگ فروگذار نمی‌کند. چنان که گفتیم در فیلم سینمایی "آرباب حلقه‌ها" وقتی حلقه نابود می‌شود در واقع انگشت انتقاد به سوی اقتداری افراطی که تبدیل به مانعی جدی شده است نشانه می‌رود. اما از تصرف و محاصره جهان بسان دولت هم باز نمی‌ایستد. پس، بحران با شدت هر چه بیشتر در درون جامعه فوقانی نیز ادامه دارد. اوضاع و شرایط دولت‌های دیگر که در حکم یک ایالت هستند درخشان‌تر از این نمی‌باشد. تقریباً همه حکومت‌ها طرفدار انجام اصلاحات در دولت هستند. نکته‌ای که در اینجا عجیب است این است که هر رفرم، بحران را هر چه بیشتر تشدید می‌کند. هدف آمریکا از حمله به خاورمیانه، پروژه بزرگ اصلاحات در خاورمیانه است. موضوع بحث کلیه محافل جهانی در این نکته متمرکز شده است که آیا این حمله دارای ارزش پیشرو است یا پسرو، با خود راه‌حل را خواهد آورد یا بن‌بست.

به نظر من همه این مشکلات و مسایل از عدم توانایی ما در شناخت و تحلیل دولت ناشی می‌شود. وضعیت جامعه‌شناسانی که باید دولت را تعریف کنند دست کمی از شرایط و وضعیت کاهنان سومری که با استفاده از ستارگان آسمان سرنوشت و آینده انسان‌ها را رقم می‌زدند، ندارد. با توجه به اینکه آمار و ارقام تلفات در قرن بیستم چند برابر آمار تلفات کلیه جنگ‌ها و درگیری‌های تاریخ است، نظام حاکم درباره به اصطلاح تروریسم فردی و تشکیلات سازمانی که محصول جانبی نظام می‌باشد دروغ‌های بی‌اساس بسیاری به هم بافته است. گویا همه اعمال و خشونت سازمان‌یافته‌ای که اعمال می‌کنند در راستای مجهول ماندن دولت انجام می‌گیرد. حتی تعریف کسانی که دارای حسن نیت هستند از حد تعریف فیل توسط موهای آن فراتر نمی‌رود. تحت نام شیوه، واقعیت‌ها و کلیات یک پدیده را تجزیه کرده و آن را در وضعیتی ناشناخته قرار می‌دهند و در این کار چنان برخورد می‌کنند که گویا از این وضعیت بی‌خبر بوده‌اند.

نکته جالب توجه این است که عدم تحلیل و شناخت دولت، بلای جان دولت شده است. دولت که گاه‌با مخفی ساختن چهره خود، بعضی وقت‌ها با جذاب نشان دادن خود و اکثر اوقات با ترساندن و مجازات نمودن، خود را به حالت یک مجهول درآورده است به ریشه اصلی بحران اجتماعی تبدیل شده است. می‌توان علائم این بحران را به راحتی در سراسر جهان مشاهده نمود. رویدادها و تحولاتی که هر روز در مهد تولد دولت - مزوپوتامیای سفلی - به وقوع می‌پیوندد در حکم انتقام‌گیری از گذشته‌ای نفرین شده می‌باشند. بدان می‌ماند که سر مار، دم بسیار دراز خود را نیش می‌زند. همچنانکه در کتاب مقدس هم آمده است لویاتان در محل تولد خود با نیش زدن به دم خود، جهت پایان دادن به حیات خویش به جنگ با خود می‌پردازد.

همانند کلیه جوامع سرکوبگر و استعمارگر، کاپیتالیسم نیز نمی‌تواند بدون دولت ظهور یابد. جزم‌گرایی فنودالیسم ماهیتی دینی داشت و ماهیت جزم‌گرایی برده‌داری هم اسطوره‌ای بود. در یکی، خدا در شخص شاه و خاندان تجلی یافته و در دیگری خدا خود را در قالب وجود انتزاعی دولت مخفی کرده و به هستی خود ادامه می‌دهد. مراحل رشد ذهنیت بشر این را ایجاب می‌کرد.

در اواخر قرن ۱۲ میلادی، بنا به ساختار ذهنی و فکری دین اسلام، فلسفه و علم در برابر جزم اندیشی دینی شکست می‌خورد. درهای اجتهاد رسماً بسته شده و جزم‌گرایی و دگماتیسم بسان بلایی همه جامعه خاورمیانه را در برمی‌گیرد. اما در اروپا از قرن ۱۲ به بعد با امتزاج فرهنگ شرق و یونانی زمینه یک انقلاب ذهنیت تاریخی فراهم می‌شود. مسیحیت علیرغم داشتن جنبه سرکوب‌گری، میل کنجکاوی و آگاهی را نیز تقویت می‌کند. با توجه به اینکه مسیحیت حاوی بازمانده‌ها و تأثیرات فرهنگ جامعه طبیعی است آسان‌تر از امت اسلامی می‌تواند از سد جزم‌گرایی و دگماتیسم دینی عبور کند. همانطوریکه خاطرات زنده جامعه طبیعی مغلوب امپراطوری روم نشده، در برابر دگماتیسم مسیحیت نیز شکست نخواهد خورد و دیدگاه طبیعت‌زنده و امیدوارکننده را جایگزین دیدگاه طبیعت‌مرده خواهد نمود. نظریات و تئوری‌های زیادی درباره موفقیت سرمایه‌داری در اروپای غربی مطرح شده است. به‌نظر من علت اصلی موفقیت سرمایه‌داری در اروپا این است که در اروپا دگماتیسم به اندازه خاورمیانه ریشه‌ندوانیده و رواج پیدا نکرده است. انگیزاسیون (دادگاه تفتیش عقاید) سه قشر را مجازات می‌نمود: مرتدان مذهبی، پشاهانگان علم و جادوگران (بازماندگان زنان دانا). وجود هر سه گروه پادزهر دگماتیسم بود. برخاکستر هزاران انسانی که سوخته شد، ذهنیت رنسانس رشد می‌یافت.

ظهور نظام جامعه سرمایه‌داری که بزرگ‌ترین انقلاب در آن مرحله بود، حالت جبری نداشت و از ابتدا ماهیتی سرمایه‌داری نداشت. اما چطور شد که از این انقلاب استفاده کرد و توانست که به نظام حاکم تبدیل شود؟ ایجاد روابط خطی مستقیم و پیوسته میان انقلابات ذهنی و نظام‌های اجتماعی شیوه اعتقاد و اندیشه‌ای می‌باشد که بایستی مورد بررسی جدی قرار گیرند. این، تبلور دیدگاه "لوح محفوظ" کتاب مقدس در اندیشه علمی می‌باشد. این گفته عامیانه که "هر چه بر پیشانیت نوشته شده باشد به سرت خواهد آمد" بیانگر سطح ترویج این شیوه تفکر است. نکته‌ای را که ما در تحلیلات مان می‌خواهیم بر آن تأکید کنیم ارتباط این دیدگاه با دیدگاه مدیریتی اراده دولت‌گرای هیرارشیک می‌باشد. در این بینش، نظام "دستوری" به‌عنوان قانون الهی به خورد مردم و جامعه داده می‌شود. همه باید به‌عنوان قانون و آیین مقررات به آن نگاه کنند. سنت هزاران ساله مدلی را به‌وجود آورده که بسان خطی از عصر طلایی شروع شده و با روز محشر، بهشت و جهنم به پایان می‌رسد. تفکر قدرگرایی نیز یکی از لزومات این دیدگاه است. این موضوع، باعث تشدید مباحث میان معتزله و طرفداران "لوح محفوظ" در جهان اسلام شده است. ریشه تاریخی این دیدگاه که خط بطلانی بر لزوم بحث آزادانه و اراده و انتخابی آزادانه می‌کشد، بسیار کهن می‌باشد. قدمت آن تا اعصار متولوزیک که معتقد بودند خداوندان ماوراءالطبیعه خالق و ناظر همه چیز هستند، می‌رسد؛ با ایده‌آلیسم فلسفی ادامه می‌یابد. شکل دیگر آن در تمدن اروپا وجود دارد که از رنسانس شروع شده و تا زمان حال

ادامه دارد. دیدگاهی است مبتنی بر روند تحولات خطی مستقیم که حتی ریشه ایمان قوی نسبت به "پیشرفت" در عصر روشنگری و اعتقاد مارکسیسم به ظهور جبری کمونیسم از این شیوه تفکر دگماتیک ناشی می شود.

تنوری "زیر اتمی" یعنی قوانین فیزیک کوانتوم ساختار این طرز تفکر را دچار شکست نموده است. تحولات اجتماعی و طبیعی به صورت خط مستقیم و پیوسته ای نبوده بلکه در حد فاصل ظهور این تحولات و پدیده ها، فضای بی نظمی وجود داشته و دارای میزان گسترده ای از آزادی و انتخاب هستند که می توان از آن به عنوان بزرگ ترین انقلاب فکری نام برد. البته بدون احتیاج به فیزیک "زیر اتمی" نیز می توان از طریق شعور و فکر به این نتایج دست یافت؛ اگر در تمامی رویدادها و پدیده ها شانس انتخاب آزادانه وجود نداشته باشد نمی توان تنوع و گوناگونی بی نهایت کیهان - طبیعت را توجیه کرد. گوناگونی (تنوع - کثرت)، مستلزم آزادی است. روند تحولات به شکل خطی مستقیم راه را بر یکسانی و در نتیجه عدم انتخاب می گشاید.

از این جهت به این طرز تفکر فلسفی و علمی روی آوردیم که بتوانیم برخورد و دیدگاهی خلاق نسبت به مرحله ظهور و تکامل سرمایه داری که از قرن ۱۵ به بعد جریان داشت، ارائه دهیم. کوتاه سخن اینکه، پیروزی کاپیتالیسم می توانست جبری و حتمی نباشد. بایستی عوامل و فاکتورهای پیروزی کاپیتالیسم را تا حد ممکن عینی و صحیح تحلیل نمود. دیدگاه مارکسیسم مبنی بر "سیر پیشرفت جبری تاریخ" که ما را نیز سخت تحت تأثیر قرار داده است، برخلاف عقاید و امیدها، بدون اینکه متوجه باشد بزرگ ترین خدمت را به کاپیتالیسم - که خود مبارزه سرسختانه ای در مقابل آن انجام داد - نموده است. در جوهر تحلیلات من در این دفاعیه این عقیده فکری من نهفته است که می گوید "در نظام های اجتماعی، اصل جبر و جبرگرایی به شیوه ای که مکاتب اصلی فکری به ویژه مارکسیسم ادعا می نمایند وجود ندارد". "پیشرفت جبری" که هم راجع به جامعه فوقانی و هم راجع به دولت بیان شده است تحت تأثیر تبلیغات رسمی هزاران ساله می باشد. در واقع، دیدگاه قدرگرایی سابق با نام "قوانین اجباری جامعه" امروزه نیز در پوششی علمی ادامه می یابد.

دینامیک های تحول اجتماعی عملکرد جداگانه ای دارند؛ نمی توان آن را با استفاده از زیرنا و روبنا توجیه نمود. تحولات، تحت تأثیر عوامل پیچیده زیادی به وقوع می پیوندند. به ویژه، فروپاشی رنال سوسیالیسم که قرائتی دگماتیک از ماتریالیسم دیالکتیک بوده و بخش وسیعی از روشنفکران را تحت تأثیر قرار داده بود موجب سرخوردگی عمیقی در میان طرفداران این دیدگاه شد.

اگر به جای اینکه روند تحولات جوامع تاریخی را طبق دیدگاه جبرگرایی بسنجیم، آن را براساس شیوه مبارزه ایدئولوژیک سیاسی و اخلاقی آن دوره تحلیل کنیم نتیجه عینی تری خواهیم گرفت. قانونمندی موجود در سیر تحولات فرد و جامعه از ویژگی هایی مانند انعطاف و تحول سریع برخوردار است. قانونمندی قاطع و ثابت در فیزیک، شیمی و زیست شناسی تنها برای موضوعات مربوط به شیمی، فیزیک و زیست شناسی صادق می باشند. بقیه موارد را ساختار ذهنی انسان و پدیده جامعه تعیین می کند. بنابراین عاری کردن انسان و جامعه از دیدگاه جبرگرایی از نقطه نظر شانس و امکان آزادی اهمیت زیادی دارد. هم پیشداوری های پیشین و هم معیارهای جبرگرا مانعی جدی بر سر راه ظهور دینامیک های آزادی می باشند. اگر بحث از جامعه شناسی به میان بیاید باید گفت که بخش مهمی از

چیزهایی که به زبان می‌آید از آن نظام‌های اجتماعی حاکم بوده که در طول هزاران سال و با اشکال و پوشش‌های مختلف ادامه داشته است؛ امروزه نیز تحت نام علم‌گرایی و تحقیقات در همه جا نقشی یک طرفه را بازی می‌نماید.

بنابراین، اگر رابطه رنسانس و انقلاب ذهنیت - که در قرن ۱۵ میلادی سرعت و عمق یافت - و جامعه سرمایه‌داری را بر مبنای دیدگاه فوق‌ارزیایی کنیم به نتایجی واضحت‌ر دست خواهیم یافت. دو ویژگی جامعه اروپای غربی در ظهور رنسانس مؤثر بوده است؛ ضعف فرهنگ حاکمیت دولت و اثرات زنده بجا مانده از جامعه طبیعی که شرایط مناسبی را برای ظهور افکار خلاق و آزاد فراهم کرده است. مبانی انعطاف‌ناپذیر و دگماهای مسیحیت قادر به جلوگیری از این روند نبوده است. انتقال فرهنگ و اطلاعات لازم از خاورمیانه در نتیجه جنگ‌های صلیبی و امتزاج آن با فرهنگ یونانی - رومی موجب عبور از دگماتیسم مسیحیت شده است. دوره انشعاب مسیحیت در قرن ۱۳، هم به عنوان نتیجه این تحولات و هم به عنوان علت این تحولات ایفای نقش نموده است. مذاهب دومینیکن و فرانسیسکن مذهبی هستند که بایستی توجه بیشتری به آنها مبذول نمود. در این دوره مذاهب (معتزله و اشراقیون) در اسلام سرکوب شده‌اند.

سهم کشف سرزمین‌های جدید در تکوین این جهان‌بینی غیر قابل اغماض است. این تحولات دوجانبه یعنی ستر حاصل از ضعف فرهنگ حاکمیت دولت و اثرات بجا مانده از جامعه طبیعی با جوانب مثبت اسلام و مسیحیت - البته یهودیت ریشه‌ای عمیق‌تر از هر دو دین مذکور دارد و با نفوذتر است -، فرهنگ یونانی رومی و کشف سرزمین‌های جدید موجب ظهور رنسانس شده‌اند. می‌توان رنسانس را به عنوان سومین نیروی بزرگ در ک جامعه بشری بحساب آورد. اولین مرحله ظهور و اوج این روند، در سال ۴۰۰ ق.م در وجه داخلی رشته کوه زاگرس - توروس در قالب انقلاب ذهنی نوسنگی پدید آمد. در این مرحله، همه ابزار و چیزهایی که برای گذار انسان به تمدن لازم باشد، به وجود آمده است؛ چرخ، ریسندگی، وسایل شخم‌زنی، روستاهای بزرگ، شکل‌گیری زبان، ساختار نژادی، حماسه‌های قهرمانی و شکل‌گیری نظام و روابط تولیدی حول زن - مادر همگی در این مرحله به وجود آمده‌اند. دین الهه در واقع یک جهش و ارتقاء بزرگ ذهنیت است؛ بیانگر تقدس مولد بودن زن است. آثار تاریخی بجا مانده در آن دوره همگی این موارد را تایید می‌کنند. کلمه "ستار" که به معنی ستاره است در زبان و فرهنگ آریایی به معنی الهه زن آمده است. حتی در زبان کردی هم کلمه "با ستار" که معنای "یا الله" را دارد حیرت، عظمت و نیروی عقیدتی‌ای را بیان می‌دارد که از اهمیت بسیار بزرگی برخوردار می‌باشد. این پدیده چنان قدمتی دارد که اگر هم تغییر یافته باشد اما در کلیه زبانهای آریایی هنوز هم وجود دارد. می‌توان گفت که برای اولین بار، بهشت روی زمین در اینجا (در این قوس) به وجود آمده است. در بسیاری از موارد از جمله خلقت بشر و زندگی اجتماعی دارای خالق "اولین" هاست. هنوز هم قالب‌های گوناگون و ابزارهای مختلف موسیقی آن دوره تا اعماق روح ما نفوذ و تأثیر دارند. تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهند که از اینجا به حوزه‌های پایینی دجله و فرات و همچنین نیل و دره پنجاب انتقال یافته و راه را بر ظهور تمدن سومر و مصر باز کرده، بدین ترتیب به شکلی پیوسته و متماادی باعث ظهور تمدن‌های دیگر گردیده است.

دومین انقلاب ذهنیت در سال ۳۰۰-۶۰۰ ق.م در هر دو طرف ساحل دریای اژه به وقوع پیوسته است. این مرحله، مرحله‌ای است که در آن فلسفه و علم در برابر متولوژی برده‌داری به پیروزی قابل توجهی دست یافته است. نام دیگر

این مرحله قرون حکمت‌ها می‌باشد. اروپای غربی آن دوره در اصل، آناتولی غربی است. بازتاب امواج تمدن شرق در سواحل دریای اژه است. نقش مسیحیت در اروپا بسان مجموع نقش تمدن‌های هیتی، ماد، مصر و کرت باشد. در اینجا هم فاکتورهایی از قبیل ریشه‌ای نبود فرهنگ دولت، حضور نیرومند فرهنگ جامعه طبیعی، جغرافیای مناسب، حاصلخیزی، دریاها و جزایر خارق‌العاده باعث ظهور ذهنیت جدید شده‌اند. البته، با توجه به یافته‌هایی که از آثار به‌جا مانده از شهر باستانی تروا به‌دست آمده، روابط تجاری شرق - غرب نیز از لحاظ اقتصادی در این مورد مؤثر بوده است.

پشتوانه رنسانس اروپا، این دو رنسانس می‌باشد. تا زمانی که رنسانس دامنه کوه‌های زاگرس - توروس را درک نکنیم نمی‌توانیم رنسانس سواحل دریای اژه را بفهمیم و اگر نتوانیم رنسانس سواحل دریای اژه را بفهمیم نمی‌توانیم رنسانس اروپا را بشناسیم. اگر کمی ژرف‌تر بنگریم، خواهیم دید در صورتی که انقلاب نوسنگی و زبان و فرهنگ آریایی برخاسته از آن قوس در سال‌های ۴۰۰۰ - ۵۰۰۰ ق.م به چین، اروپا و آفریقای شمالی و قفقاز انتقال نمی‌یافت نمی‌توانستیم جوامع نوسنگی به‌وجود آمده در این مناطق و ظهور تمدن‌های بعدی را تحلیل کنیم. شناخت سیر زنجیروار تاریخ برای درک انقلاب‌های ذهنی، ادیان و ساختارهای اجتماعی بسیار مهم است. علت اشاره نمودن من به این موارد این است که: هنگامی که برای یک اروپایی و نوه او از واژه تمدن بحث می‌شود بیش از همه تمدن یونانی - رومی و رنسانس در ذهن او مجسم می‌شود و همچنین دین مسیحیت. حال آنکه پیشرفت در این عرصه‌ها که هر یک بسان نهر مقدس و روانی می‌باشند، عبارت است از؛ وارد آوردن ضربات مکرر بر بستر تمدن هزاران‌ساله قدیم، وسیع نمودن مداوم پیرامون خود، گشودن راه و مرتفع ساختن و تعالی بخشیدن خویش.

یکی از ویژگی‌های مهم ذهنیت رنسانس، دستیابی مجدد به روح انسان که در قرون وسطی ناپود شده و برگشت به دنیا و طبیعتی که آلوده گشته بود، می‌باشد؛ همچنین رهایی از دگما و جزم‌اندیشی و اعتماد و اتکا به قوه عقل انسان است. انحصار معلومات و دانش از زمان کاهنان سومری توسط دولت به‌عنوان اساسی‌ترین ابزار نیرومند شدن بکار گرفته شده است. نه تنها مازاد محصول و ابزارهای پیشرفته تولیدی بلکه معلومات مفید و حاملان آن نیز بسرعت به تصرف دولت درمی‌آیند. هیچ فرصت و مجالی برای پیشرفت آزادانه علم جدید به‌وجود نمی‌آید. حوزه علم آزاد یعنی جامعه‌ای جدید. ذات دولت برده‌دار ایجاب می‌کند که این گونه نهادها و ساختارها را درحکم تهدیدی برای خود قلمداد کرده و با حمله به آن یا تصرف و نابودی آن، آن را از میان بردارد.

بنابراین می‌توان بکارگیری شیوه انگیزاسیون توسط کلیسا را بدین گونه توجیه نمود. اگر فرد روح خود را بازباید آزاد خواهد شد. اکثر آنهایی که تحت نام مرتدین دینی دادگاهی می‌شوند افکاری مخالف با دگماتیسم و جزم‌گرایی دینی داشته‌اند. زنانی که جادوگر خوانده می‌شوند به جهت اینکه به مسیحیت روی نیاورده‌اند محاکمه می‌شوند. پیشاهنگان علم به دلیل اینکه درصدد یافتن اطلاعات و اختراعات جدیدی هستند مورد بازخواست قرار می‌گیرند. هر سه گروه به دگماتیسم حمله‌ور می‌شوند و خواهان ایجاد شکاف در آن هستند. جریانات هنری زندگی را با ابعادی زیبا برجسته می‌کنند و بدین ترتیب ذهنیت و دیدگاه مبتنی بر طبیعت و ماده مرده بی اعتبار می‌شود. نقاشی، موسیقی، معماری و ادبیات هم از نظر محتوا و هم از لحاظ ظاهری روح فرد را مجدداً شکل می‌دهند. فردی که دارای فکر و

روح جدیدی است انسان سرزنده و بانشاطی است که در پوست خود نمی گنجد. می توان با این فرد نه تنها جغرافیا بلکه طبیعت را هم تسخیر نمود.

شرایط آن دوره بگونه ای است که زمینه را برای ایجاد اتوپیاهاى جدید فراهم می کند. دیگر، قالب های گذشته برای فرد محدود هستند. اما به دلیل اینکه شرایط مادی مناسب نیست فقط اتوپیاهاى منظم تولید می شود. دیگر کسی نمی خواهد به شرایط و اوضاع قبلی برگردد. از طرف دیگر، هنوز به طور کامل معلوم نیست که دروازه ورود به دنیای جدید را چگونه خواهند گشود.

این جستجو و خواسته موجب تلاش برای یافتن علم و فلسفه ای جدید خواهد شد. هر اندازه از دنیای سابق و کهن فاصله گرفته شود، بهمان اندازه به دنیای جدید نزدیک تر خواهد شد. هنگامی که کوزمو از دین به فلسفه می رسد، کپرنیک زمینه را برای انقلاب علمی فراهم می کند. دکارت بدون دخالت دادن خدا و با استفاده از دوگانگی ماده و روح مراحل اولیه انقلاب فلسفی را طی می کند. گالیله با استفاده از معیار علمی، سهم قابل توجهی در روند انقلاب علمی داشته است. نیوتن با استفاده از قوانین خود به کشف کیهان مستقل از خدا پرداخت. در فاصله قرون ۱۷-۱۵ انقلاب فلسفی، علمی و هنری ریشه دوانیده است. علیرغم وجود دادگاه های انگیزاسیون، مذهب پروتستان ضربه دیگری بر پیکر دگماتیسم کلیسا زده است. دین تبدیل به مسئله ای شخصی شده و در حوزه حیات فردی ارزش پیدا می کند. گسستن و دوری از کلیسا در واقع گسستن از اقتدار دولت است. کلیسای کاتولیک هم خودش دولت است و هم زره ای است برای حفاظت از دولت فئودالی. دولت بدون کلیسا غیر ممکن است. کلیسا در واقع برای حفظ منافع دولت می جنگد.

آزادسازی فرد توسط انقلاب ذهنیتی در واقع فروپاشی بندگی و بردگی دولت است. اگر چه این کار در قالب مذهب جداگانه ای انجام گیرد، آنچه که فرومی باشد مشروعیت دولت فئودالی است. پیشرفت های قرن ۱۸ در حکم توسعه پایگاه توده ای رنسانس می باشند. انقلاب ذهنیت از سطح فکر، روح و امیدهای تازه شتی انسان فراتر رفته و به پایگاه توده ای وسیعی دست یافته است. بسان یک دین - مسیحیت و اسلام - به جایگاه واقعی خود در جامعه دست یافته است. ظهور این توده های آزاد در هر کدام از کشورهای اروپای غربی در حکم تهدیدی است برای حکومت کلیسای کاتولیک و حکومت پادشاهی. انگیزاسیون دیگر توان مقابله با این توده را ندارد. وقوع جنگ ضرورت پیدا می کند. جنگ های صد ساله، سی ساله و جنگ های کل قرن بیانگر این وضعیت می باشند. آنچه که در برابر ملت های بیدار اروپا شکست خواهد خورد رژیم های پادشاهی و کلیسای کاتولیک می باشند. پس از وقوع انقلاب هایی چون انقلاب ۱۶۴۰ انگلیس، انقلاب ۱۷۷۶ آمریکا و انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه زمان پیروزی مذاهب ملی و دولت های ملی فرا رسیده است.

بازنگری تعاریفی که برای انقلاب ارائه شده اند کمک شایانی به حل مراحل بحرانی در راستای تحولات دمکراتیک خواهد بود. این تحلیل که انقلاب های اروپا، انقلاب هایی بورژوازی هستند را باید به حساب دیدگاه تنگ نظرانه طبقاتی مارکسیسم گذاشت؛ تحت نام پرولتاریاگرایی، خدمت و هدیه بزرگی به بورژوازی تقدیم نموده است. البته تأثیر قرائت دگماتیستیک از ماتریالیسم دیالکتیکی را نباید نادیده گرفت. اگر این قرائت را امتداد عقیده لوح

محفوظ" - که طبق دیدگاه جبرگرایی در یک خط مستقیم سیر می کند - در آن روزگار بدانیم به نتیجه و تحلیل واقع بینانه تری دست خواهیم یافت. حتی شخص من هم تا زمانی که تأثیر این جزم اندیشی را از میان برندارم نخواهم توانست که به اصل مسئله و حقیقت آن پی ببرم.

در هیچ یک از کتاب های طبقه کاپیتالیستی مطلبی راجع به تنوری و برنامه انقلاب انگلیس، آمریکا و انقلاب فرانسه نوشته نمی شود. رهبران و مهره های اصلی این انقلاب ها خود را به عنوان نماینده طبقه بورژوازی اعلام نکرده اند. خلق ها و توده هایی که در این انقلاب ها مشارکت کرده اند اکثراً انسان هایی فقیر و ستم دیده بوده و خواسته های آنان بر مبنای آزادی - مساوات بوده است. این ادعا که جنبش های رنسانس، رفرماسیون و روشنگری، طبقه بورژوازی را مبنای قرار داده اند بسیار مبالغه آمیز خواهد بود. زمانی که بورژوازی همچون طبقه ای رشد نمود - با همه تلاش خود - سود و سرمایه را اساس کار خود قرار داد و غیر از به چیز دیگری نی اندیشید. بدون شک، طبقه بورژوازی می دانست که راه رسیدن به سود و سرمایه با تأثیر دولت در ارتباط است. جهت کسب اقتدار و تأثیر گذاری بر آن در تلاش بود. اما دارای یک تنوری یا کارنامه انقلابی مشخصی نبوده اند. شرایط مساعد و فاکتورهای عینی وقوع انقلابات ناشی از تحول تدریجی درازمدت تاریخ است. فعالان سیاسی و متفکران به عنوان فاکتورهای ذهنی دارای برنامه انقلابی مشخصی نبوده اند. به صورت یک گرایش عمل می کردند. بعضی از انسان های ثروتمند از آنها حمایت می کردند که اکثرشان دارای شخصیتی فنودال و علاقه مند علم و هنر بودند. خواسته های مطرح شده غالباً بر اساس امانیسیم، آزادی و مساوات بود.

همه اتوپیاها نوشته شده مخالف کاپیتالیسم بود. پس چگونه شد که این متفکران و مبارزان همه جزو طبقه بورژوا به حساب آمدند و انقلاب ها هم با نام انقلاب های بورژوازی تعبیر شدند؟ طبقه بورژوازی هم مثل هر طبقه جدید دیگر برای رسیدن به اقتدار هر چه از دستش برآمد انجام داد و به طور کلی و یا قسمأً اقتدار را به دست گرفت و در این کار موفق شد. اما باید این را هم به خوبی بدانیم که همه نیروهای دولت گرا و هرمی با استفاده از هنری که به آن "سیاست" گفته می شود و با به جای آوردن لزومات آن هزاران بار به اقتدار رسیده و از اقتدار افتاده اند اما این ابزار پیوسته جهت غضب و چپاول و استعمار مناسب دیده شده و نیروی مشابهی نیز که اخیراً در حال اوج گیری است رفتاری مغایر با این از خود نشان نخواهد داد. تمامی انقلابات محصول دسترنج خلق ها هستند. گاهی اوقات، نیروهای قدیمی و یا هیرارشیک دولت گرا نیز در این عملیات خلق مشارکت می کنند. به ویژه در روزهای پیروزی انقلاب بسیار عاقلانه و فعال برخورد می کنند. در بهره کشی و استثمار خواسته ها و مطالبات مظلومین و ستم دیدگان استادند. در همه انقلاب ها، خواه انقلاب پیروز شود یا شکست بخورد، چنین فعالیت های مشابهی بی وقفه ادامه داشته است. مثلاً وقتی حضرت عیسی در فکر حرکت تاریخی خود بود به تأسیس امپراطوری بیزانس نمی اندیشید. حرکت او در اصل مخالف فرهنگ امپراطوری بود. اما نهضت او نتوانست از راهگشایی بر ایجاد دسیسه گرترین امپراطوری ها و قرار گرفتن در خدمت دولت رهایی یابد. حضرت محمد هم که با طرز تفکر و عملکرد خود آریستوکراسی مکه را درهم شکست نتوانست از دست اموی ها - که اهل یتش را برای به دست گیری اقتدار نابود کردند - نجات پیدا کند. هیچ کس نمی تواند مدعی این باشد که حضرت محمد در فکر تأسیس یک امپراطوری بود. می توان صدها نمونه از این قبیل

حوادث را مثال زد. در این صورت می‌توان گفت: "انقلابی وجود ندارد که در آن خلق‌ها به پیروزی رسیده باشند". این موضوع را در بخش‌های بعدی به‌طور مفصل توضیح خواهم داد. اما باید گفت که نه تلاش و مبارزه خلق‌ها هدر رفته و نه مشکل اقتدار حل شده است. هدف اصلی این دفاعیه، بازکردن این گره کور است. درس دیگری که باید در اینجا گرفت این است که دشوارترین مرحله در شکافتن ایدئولوژی سلطه‌طلب، شکستن زره اجتماعی است.

خواسته‌ها و محور انقلاب‌های اروپا یعنی "آزادی، برابری و برادری" با خواسته‌ها و اهدافی که در مبارزه با سلطه‌گری و استعمار دنبال می‌شدند، هم‌ارزش هستند. همان‌طوریکه قدرت و اقتدار بسان حلقه‌های زنجیر در حال رشد و توسعه بوده، جنبش خلق‌ها علیه آن نیز سیر پیشرفت تاریخی مخصوص به خود را داراست. هر دو پدیده همیشه بنابر قانون دیالکتیکی برهم تأثیر گذاشته و از هم تأثیر می‌پذیرند. در صورتی که نتوانیم این دوگانگی دیالکتیک اجتماعی و ویژگی‌های عمومی و اختصاصی آن در سیر پیشرفت تاریخی را بشناسیم درک تحولات اجتماعی و در رأس آن مراحل انقلابی با استفاده از تحلیلات کلی و انتزاعی غیرممکن خواهد بود.

ابعاد اصلی تمدن اروپا یعنی ملت و جامعه سرمایه‌داری در عین حال که با هم در ارتباط می‌باشند ولی لازم و ملزوم همدیگر نیستند. ظهور ملت و شکل‌گیری جامعه کاپیتالیستی هر کدام دارای منطقی جداگانه هستند. ظهور هر دوی آنها در یک مرحله دلیل بر یکی‌بودن منطق تشکیل آنها نمی‌باشد. اگر طبقه بورژوازی خود را به‌عنوان پیشاهنگ ملت می‌داند این امر با ماهیت ایدئولوژیک - سیاسی و اهداف اقتصادی آن در پیوند می‌باشد. این پیوندها در ایدئولوژی به شکل ملی‌گرایی بوده و در سیاست و اقتصاد "لیبرالیسم" می‌باشد. این مبانی، سلاح‌های ایده‌آلی هستند که هم قدرت نفوذ در دولت و هم توانایی تأثیرگذاری بر مردم را دارا هستند. هر دوی آنها پدیده‌هایی تخیلی و تجسمی بوده و ابزارهای تبلیغاتی می‌باشند. به خوبی می‌دانیم که بورژوازی با بهره‌گیری از این ابزارها و سلاح‌ها توانسته است قدرت را به‌دست گرفته و به موجودیت خود ادامه دهد. تحول اروپا در اصل محصول رنسانس، رفرماسیون و روشنگری است، در این جنبش‌ها این ابزار تبلیغاتی از جایگاه، کارآیی و نقش بسیار محدودی برخوردار بوده‌اند. اما در قرن ۱۹ و ۲۰ این ابزارها همه عرصه‌ها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. اصطلاحات "پرولتاریا و کمونیسم" نیز که متعلق به انسان‌های ستم‌دیده و استثمار شده می‌باشد به همانگونه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بنا به مقتضای جوهر و سرشتشان، نمی‌توانند هنر اقتدار را از خود نشان دهند.

این را مؤکداً بیان می‌دارم که: نمی‌توان مراحل وقوع انقلابات و تحول جوامع که مراحل شکست و نوسازی می‌باشند را با ساختار منطق چپ و راست قرن ۱۹ و ۲۰ به‌طور واقع‌بینانه شناخت و تحلیل نمود. شناخت و تعریف صحیح چنین جنبش‌های فداکارانه‌ای برای جامعه بشری فایده و اهمیت خود را حفظ می‌کند. اگر به نتایج و چگونگی فروپاشی شوروی و ناامیدی میلیون‌ها انسانی که به آن امید بسته بودند بنگریم درمی‌یابیم که تعریف مجدد و بازبینی به چه میزان مورد نیاز می‌باشد. در طی ۲۰ سال اخیر تحت نام مدرنیته، خشونت و خونریزی‌های زیادی صورت گرفت. بعد از این همه خسارت، دهشت و تلفات به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، ایدئولوژی، خشونت و اقتدار به‌عنوان ابزار استوار نظام حاکم تا حدی به بحث گذاشته شد.

بایستی واقعیت طبقه بورژوازی که اسکلت اصلی نظام کاپیتالیستی را تشکیل می‌دهد، در این چارچوب بررسی شود. با بکار بردن تعبیرهایی چون طبقه استعمارگر و سرکوبگر جدید چیزی حل نخواهد شد؛ فقط جنبه عمومی مشترک طبقات اقتدارگرا بر زبان رانده می‌شود. ویژگی خاص طبقه بورژوازی این است که با بکار بردن فردیت و ذکای تحلیل‌گر را در برابر اجتماعی بودن توانسته است در تجزیه و فروپاشی بافت اخلاقی جامعه - که هیچ نیروی اقتدارگرایی قادر به انجام آن نبوده است - به موفقیت دست یابد. جامعه طبیعی در ابتدای فروپاشی خود، مخالف هرگونه انباشت "سود" بر ضد جامعه بود. فردی که "سود" بیشتری را تقسیم می‌کرد ارزشمندترین فرد محسوب می‌شد. به خطر انباشت "سود" و محصول واقف بود. با گذار از دولت و جامعه هرمی بود که زمینه برای انباشت سرمایه و محصول نیز فراهم آمد. این هم تنها از طریق وجود نیروی اقتدار ویژه ممکن گشت. انباشت "سود" هم در تأسیس این قدرت و هم در شروع دوره‌ای جدید توسط این قدرت مؤثر واقع شد. منطق واکنش‌های زنجیره‌ای بدین شیوه شکل گرفت. آنهایی که محصول بیشتری را جمع‌آوری و ذخیره می‌کردند دارای قدرت و اقتدار بیشتری بودند. اگر کمی دقیق‌تر به آن نگاه کنیم درمی‌یابیم که انباشت، یک نوع دزدی کردن از جامعه است. این بدان خاطر بود که "ارزش"ها و جامعه از هم جدانشدنی بودند. فهم و درک جامعه طبیعی صحیح بوده و اساسی‌ترین مبانی اخلاقی را نیز تعیین کرده است. اگر جامعه معیار تعیین‌کننده همه ارزش‌هاست، پس بدون رضایت جامعه "به استثنای ضروریات" منافع جامعه "انباشت فردی و گروهی غیرممکن می‌باشد.

در واقع همه غارت‌ها و غنیمت‌گیری‌ها به علت از دست دادن اصالت این مفهوم در جامعه طبقاتی است. صاحبان اقتدار برای تضعیف همدیگر ممانعت از انباشت محصول را پرنسپ اساسی خویش قرار می‌دهند. در تشخیص منبع اصلی قدرت به خطا نمی‌روند. صنعتگران و تاجران که به‌عنوان شکل اولیه طبقه بورژوازی شناخته می‌شوند با اینکه در ابتدای ظهور هر تمدنی وجود داشته‌اند اما به‌دلیل اینکه همیشه تهدید محسوب شده‌اند مدام تحت نظارت و کنترل قرار گرفته‌اند. پیوسته تحت نظارت بوده و از غارت نیز در امان نمانده‌اند. دولت برده‌دار و فئودال که بر پایه مالکیت زمین استوار بوده همیشه از ظهور طبقه سومی غیر از برده و سرف در هراس بسر برده و از تحت کنترل درآوردن آن فروگذار نکرده‌اند. تاریخ تمدن، ظهور طبقه‌ای غیر از بندگی را مغایر با طبیعت می‌یافت. در چنین سیستمی که تا تمدن متکی بر حقیقت طبقه بورژوازی ادامه داشته است نظام اخلاقی و جهان‌بینی ثابت و جاافتاده‌ای وجود دارد. اقتدار و جنگ دارای مقررات و قوانین مستحکم مخصوص به خود هستند. تعادلات درونی ایجاد شده می‌توانستند هزاران سال پایدار به‌مانند. علاوه بر اینکه برای اداره جامعه از زور و حقوق استفاده می‌کرد باز هم از ظرفیت اجرایی محدودی برخوردار بود. در واقع این بافت اخلاق بود که جامعه را سر پا نگه می‌داشت. علیرغم اینکه نیروهای اقتدارگرا همواره اخلاق را از ماهیت آن دور ساخته‌اند اما جامعه چگونگی حفظ ویژگی اخلاقی خود را می‌دانست. البته به‌لحاظ حجم و شمار که قشر اقتدارطلب در مقایسه با جامعه در اقلیت بوده‌اند همواره امتیاز دیگری برای این منظور بوده است (حفظ اخلاق اجتماعی).

به‌محض ظهور طبقه بورژوازی، این تعادل بهم خورد. این طبقه، طبقه‌ای است که جامعه می‌توانست نه آن را در قالب نیروی اقتدارطلب تحمل کند و نه در قالب نیروی استعمارگر. طبقه مذکور بایستی برای رسیدن به اقتدار و

استعمارگری، کل جامعه را استثمار می‌کرد. بدین دلیل بود که در دیدگاه مارکسیستی از این طبقه به عنوان آخرین طبقه اقتدارگرا و استثمارگر یاد می‌شود. راه رشد این طبقه از فروپاشی و تجزیه مداوم جامعه می‌گذرد. بدین منظور باید قبل از هر چیز اخلاق که بافت اساس جامعه طبیعی است، به تمامی دریده و پاره شود. تا زمانی که اخلاق که در اصل روح و احساس برابری و آزادی جامعه طبیعی می‌باشد، از هم دریده نشده و دور انداخته نشود، جامعه کاپیتالیستی به وجود نخواهد آمد. همانطوریکه مارکس هم با تحلیلی بجا مبنی بر اینکه "طبقه بورژوازی، گذشته را نابود و ویران کرد" در مانیفست کمونیست شرح داده است حرکت این طبقه، انقلاب نبوده بلکه عملیاتی خرابکارانه و ضد جامعه بوده است. تضعیف و بی‌تأثیر نمودن جامعه، حرکتی انقلابی نیست بلکه تنها و تنها کاری ضد انسانی است. نیروی اقتدار و استعمار در دست طبقه بورژوازی بسان بیماری سرطان است که دامنگیر جامعه شده است. پیدا کردن رابطه مابین بیماری سرطان و ایدز و غیره با این سرطان اجتماعی احتیاجی به این ندارد که حتماً باید دانشمند باشی. هابز در خصوص لزوم نیروی اقتدار (دولت) در شرایط پیدایش جامعه کاپیتالیستی از "جلوگیری از وضعیتی که انسان‌ها گرگ همدیگر شوند" سخن می‌راند. این دیدگاهی است که "نقیض" آن صحیح می‌باشد. کاپیتالیسم، اقتدار خویش را بر اساس مبدل نمودن "انسان به گرگ انسان" تأسیس می‌کند. امروزه در دنیای مدرن، انسان نه تنها به گرگ انسان بلکه به گرگ تمامی طبیعت تبدیل شده است. این طبقه که در پی کسب سود و محصول زیاد بوده و اشتهای سیری‌ناپذیری نسبت به قدرت دارد بعد از رسیدن به اقتدار برای استثمار، چه چیزی را از جامعه و طبیعت باقی خواهد گذاشت؟

اگر اصطلاحاتی از قبیل ارزش، سود، کار و تلاش، تقسیم و توزیع، امپریالیسم و جنگ و کارکرد آنها در سیستم سرمایه‌داری - که در اندیشه مارکسیستی به میزان کافی تعریف شده‌اند - را در این چارچوب شناخته و درک کنیم آموزنده‌تر خواهد بود. تعبیر دینی "دجال خواهد آمد" که در کتاب‌های مقدس آمده است، با واقعیت طبقه بورژوازی مطابقتی تمام دارد. هیچ نظام اجتماعی حاکمی نسبت به پایه‌های جامعه و طبیعت پیرامون خود تا این حد به نیروی حمله‌ور و تخریب‌گر تبدیل نشده است. طبقه بورژوازی که از پدیده ملی، ناسیونالیسم نژادپرستی و فاشیسم، از پدیده حاکمیت بر طبیعت، فلاکت زیست‌محیطی و از پدیده سود، بیکاری را موجب گردیده است در مرحله نابودسازی خود قرار گرفته است. هر روز که می‌گذرد با از دست دادن ماهیت و ویژگی‌هایش از بین رفته و نابود می‌گردد. ضدانقلاب علیه این طبقه را نه پرولتاریا بلکه خود انجام خواهد داد. برهه زمانی که جامعه در آن قرار دارد از توانایی تداوم این حقیقت طبقاتی برخوردار نیست، بنابراین تنها بر مبنای فروپاشی آن است که می‌تواند خود را از نو بازسازی نماید.

به دلیل اینکه این دفاعیه، در حکم یک تز می‌باشد در موقعیتی نیست که به مراحل اساسی کاپیتالیسم و در رأس آنها مراحل مانند افزودن نظام‌های پیشین به نظام خود، دولت‌شدن، وابسته نمودن علم و هنر به اقتدار، تبدیل شدن به امپریالیسم و از دست دادن تعادل و توازن انجام جنگ پردازد. مهم آنست که به تحلیل منطق این مراحل - که هر کدام می‌توانند موضوع کتاب‌های جداگانه باشند - پردازیم.

می‌توان از زاویه دیگری به تعریف این طبقه پرداخت. تلاشی ساختن شوروی، بکارگیری جنبش‌های رهایی ملی و دولت‌های دیگر در جهت منافع خود و استفاده ابزاری از سوسیال دمکرات‌ها یکی دیگر از عملکردهای این طبقه است. از مهارت‌های طبقه حاکم جدید در برداشت سود بسیار از علم و تکنولوژی گرفته تا جامعه انسانی، توانایی آن را در استفاده از هنر و ورزش به عنوان ابزار تخدیر و خارج ساختن روشنفکران و پرولتاریا از موقعیت عصیانگری در برابر خود و وادار نمودن آنها به التماس برای کار، خالی کردن تمامی مقدسات از جوهر و ماهیت اساسی‌شان و سپردن پندارها و انگاره‌های سرزننده و پر نشاط رنسانس به دیدگاهی ربوت گونه می‌باشد.

اساسی‌ترین نوسازی‌ای که کاپیتالیسم در ساختار اقتدار خود انجام داده است عمق و کیفیت نهادینگی آن می‌باشد. از اقتدار وابسته به شخص به نظامی گذار کرده است که در آن فرد، احزاب و حتی جامعه به اقتدار وابسته شده‌اند. اقتدار تبدیل به پدیده‌ای نامرئی و موضوعی انتزاعی شده است. این تحول دارای ابعاد مختلف ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی می‌باشد. با قرائتی ناسیونالیستی که از ملت ارائه داده توانسته است این امر را بقبولاند که تمامی اقتدار یک ملت از آن اوست. در اصل هیچ گاه اقتدار نمی‌تواند از آن ملت باشد. همیشه و هر جا گروه‌های ائتلافی، خاندان‌ها و قشر قلیلی از ملت‌ها (طبقه بالای آنها) صاحبان اساسی و واقعی اقتدار بوده‌اند. چنان نظامی براه انداخته می‌شود که حتی اقشار و افراد زیر دست و ستم‌دیده نیز خود را دارای قدرت دیده و اقتدار را از آن خود احساس کنند. حتی در یک خانواده فقیر، مرد در برابر زن و خانواده‌اش می‌تواند خود را "امپراطور کوچک" به حساب آورد. به صورت خلفه‌وار زن هم در برابر فرزندانش این کار را می‌کند. پس، بچه‌ها چه کنند؟ آنها در برابر چه کسی باید این نقش را ایفا کنند؟ آنها هم اگر بزرگ شدند غیر از بکارگیری همان سیستم چه کار دیگری می‌توانند انجام دهند؟ کاری جز این نخواهند کرد. شکل‌گیری حلقه‌های اقتدار نظام بر این اساس، یکی از ویژگی‌های آن است.

احزاب هم مثل افراد، بر اساس اقتدار تشکیل شده‌اند. یکی از عملکردهای اساسی این است که دولت را در جامعه پیاده کرده و جامعه را هم در دولت ذوب کنند. جامعه خود از آن دولت شده است. دولت بسان خدایی نامرئی بر همه زوایای جامعه تسلط دارد. شاید ذهنیت اقتداری که از ایدئولوژی ناشی شده است بزرگ‌ترین منحرف‌کننده باشد. کارکرد هنر سیاست در جامعه این است که هر کس خود را صاحب دولت دانسته، وجود آن را به عنوان ابزار لازم جهت خدمت به دیگران بقبولاند و پیشرفته‌ترین عوام‌فریبی سیاسی موجود در ماهیتش را ادامه دهد. همانطور که تصور می‌شود سیاست ابزار به دست گرفتن اقتدار نیست بلکه وسیله دفاع از اقتدار، توسعه و جاودانه نمودن آن است. مخصوصاً سیاست در مقابله با دمکراسی چنین نقشی را ایفا می‌نماید. هر چیز دیگری غیر از سیاست، تا به این حد دمکراسی را رد ننموده است. از زمان حکومت آتن تا به حال، سیاست به عنوان منکر دمکراسی شناخته شده است. اقتصاد بیش از هر زمان دیگری با اقتدار عجین گشته است. مدیریت اقتصادی مدیریتی سیاسی-اقتصادی است. ما در عصری قرار داریم که در آن هیچ گروه و فردی وجود ندارد که نتوان آن را با نیروی اقتصاد پا در آورد. شعار برجسته این عصر این است که هیچ ارزشی وجود ندارد که با پول از جای کنده نشود و هیچ قدرتی وجود ندارد که با پول به دست نیاید.

می‌توانیم تعریفی را که درباره اصل و جوهر به‌دست آوردن اقتدار نمودیم، در رابطه با دولت ملی بیشتر بسط دهیم. دولت ملی، شکل تغییر یافته قرائتی معاصر از دولت کاهنی، دولت دینی و دولت خاندانی اعصار قدیم می‌باشد. این‌ها مهرهایی هستند که بر گوهر اقتدار زده شده‌اند. در مرحله گسترش کاپیتالیسم مرزهایی که فرهنگ و زبان مشترک را در خود می‌گرفتند مناطق جغرافیایی بودند که برای تولید و انباشت محصول مناسب بودند. هدف، سرزمینی مقدس نبود بلکه منظور، عرصه مناسب به‌دست آوردن سود و انباشت بهتر مبنای قرار می‌گرفت. این سرزمین که درهای آن بر رقبای خارجی بسته شده بود برای تضمین انباشت سرمایه و نیرومند ساختن اقتدار ایده‌آل بود. ملی‌گرایی در چنین شرایطی ظهور کرد. برای رسیدن به لائیسزم - دنیوی شدن - و دورشدن از دین، پوشش ایدئولوژیک جدیدی مورد نیاز است. ایدئولوژی ملی‌گرایی به سبب قربانی که با پدیده ملت دارد به سرعت گسترش می‌یابد. ملی‌گرایی در واقع شکل پیشرفته اتنیک - عشیره - بوده و از طرفی هم عقیده‌ای است که جانشین دین شده است. با بکارگیری زور و خشونت علیه اقشار اتنیک، مذهبی، دینی و... در داخل، با وارد کردن فشار به اقشار مشابه و نظام‌های اجتماعی در خارج، ملی‌گرایی جلای نژاد برتر و فرادست به خود گرفت. دیدگاه دین حاکم جای خود را به دیدگاه ملت - نژاد حاکم داد. جامعه‌ای که ذهنیت علمی آن را روشنی بخشیده بود با دیگر توسط ملی‌گرایی در تاریکی فرو برده شد. درست مانند کاری که دین در قرون وسطی انجام داده بود. ذهنیت قرون ۱۹ و ۲۰ که بر محور ملی‌گرایی استوار بود، توانست به بهترین شیوه همه جوامع را تحت نام جنگ مقدس به تحمل هرگونه جنگ و خشونت وادارد. اگر قرون ۱۷ و ۱۸ را قرن ظهور و گسترش ملت‌ها بدانیم قرن‌های ۱۹ و ۲۰ هم دوره رشد و اوج‌گیری ملی‌گرایی بود. عصر ملی‌گرایی در جنگ جهانی دوم به نقطه اوج اقتدار دولت رسیده بود، با تخریباتی که به‌وجود آورد در عین حال به آغاز بحران فراگیر و اخیر کاپیتالیسم تبدیل شد. ثابت شد که جامعه بشری و ملی‌گرایی با هم در تضاد بوده و نمی‌توانند در کنار هم باشند. بحران زودرس نظام صرفاً بدین معنی نیست که نظام قدرت خود را از دست داده است بلکه راه را بر خطر قانون‌گریزی بیشتر و سیری ناپذیری می‌گشاید.

تظاهرات و قیام‌های ۱۹۶۸ در حکم جدی‌ترین و گسترده‌ترین انتقاد نسبت به سیستم است. کاپیتالیسم که چه در قالب سوسیالیسم رئال و چه در قالب فاشیسم به مرتبه توتالیتر رسید نشان داد که دیگر قادر به ادامه حیات نیست. ناتوانی در استمرار یافتن به معنای بحران می‌باشد. این وضعیتی است که بشریت در حال حاضر در آن بسر می‌برد. این دوره که می‌توان آن را کانوس نامید با رنسانس فرق دارد. رنسانس مرحله خروج جامعه فتودالی از بحران می‌باشد اما مرحله‌ای که کاپیتالیسم از سال ۱۹۷۰ به بعد در آن قرار دارد، مرحله کانوس است. اینکه چه نوآوری‌ها و تفاوت‌ها و تمایزاتی به‌وجود خواهند آمد بستگی به مبارزه و فعالیت‌هایی دارد که در این راستا انجام می‌گیرد. نکته‌ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد تغییراتی است که این مرحله در جهان‌بینی (پارادایم) با خود به همراه آورده است. فروپاشی و تجزیه همه ارزش‌های اخلاقی موجود در بافت جامعه موجب می‌شود که ملی‌گرایی همه اذهان را فرا گرفته و در نتیجه تخریبات زیست‌محیطی، جهان‌بینی عاری از احساس و ذوق ربوت‌گونه، فاقد امید و بدون اعتقاد را گسترش می‌دهد. به تبع آن استرس، افسردگی، تنفر، خشونت، رواج مفرط ابتذال و غریزه‌گرایی، انزوای فردی، روابط اجتماعی بی‌ارزش و مبتنی بر منفعت‌گرایی، بی‌وفایی، دوری از بشردوستی، تکبر بی‌حد، ازدست رفتن

تدریجی تقدس و ارزش زندگی موجب بحران روانی و ایجاد فضای اجتماعی بحران‌زا می‌گردد. فقط در چنین محیط‌ها و فضاهایی است که اندیشه‌ها و دیدگاه‌های جدید بروز می‌کنند. دائمی و مستربودن بحران، این را ایجاب می‌کند.

امپریالیسم و سیستم فشار و سرکوب ملی- طبقاتی کاپیتالیسم برای اولین بار در تاریخ به حدی از بزرگی می‌رسد که از پس تمام دنیا برآید. جایی نمانده است که اشغال نکرده باشد. این شرایط و اوضاع در اواخر قرن ۱۹ به وجود می‌آیند. در این مرحله استثمار و بهره‌کشی از ملت‌ها، طبقات، نژادها و ادیان و جنس‌ها و ذوب و آسمیلاسیون و حتی نسل‌کشی بیش از هر زمان دیگر در تاریخ رواج پیدا کرده است. عصری است که در آن انسان‌ها بیش از هر زمان دیگری به گرگ همدیگر تبدیل شده‌اند. اگر از زاویه امپراطوری بدان بنگریم می‌بینیم که توسط آمریکا به آخرین مرحله از آن رسیده است. در عصر آخرین امپراطوری قرار داریم. از لحاظ تئوری این نظام مدیریتی به شیوه عبور اقتدار دولتی از مرز یک شهر، یک کشور، یک ملت، متمرکز شدن آن در یک شخص، در نشر و گسترش مداوم، رکود و عقب‌نشینی و در نهایت فروپاشی جریان می‌یابد. این روند در جامعه تأثیر پیوسته و زنجیروار به وجود خواهد آورد. هر اقتدار جدیدی مجبور است که در مسیر و ردپای اقتدار قبل از خود به تأسیس امپراطوری پردازد. این سیر مداوم تاریخی که در تاریخ ۲۳۵۰ ق.م توسط خاندان آکادی شروع شد - که ما از آن به عنوان شروع تاریخ نوشتاری یاد می‌کنیم- امروزه توسط خاندان بوش در دولت آمریکا تداوم می‌یابد. نکته عجیب اینکه در جایی که اولین امپراطوری تأسیس شده است آخرین امپراطوری وارد درگیری و بحران شده است. در اینجا می‌توان این اصل را یادآوری کرد که گیاهان بر روی ریشه‌های خود می‌خشکند.

در حقیقت امپراطوری، هیچ مجالی برای دولت کاملاً مستقل، ملت و جامعه مستقل وجود ندارد. یا به تعبیری صحیح‌تر، می‌توان استقلال کامل را ایده آلیزه نمود. اما دارای ویژگی‌های اجرایی نادر است. آنچه واقعیت دارد وابستگی در درون چارچوب امپراطوری می‌باشد. ممکن است سطح آنها با هم فرق داشته باشد اما واقعیت غالب موجود را نمی‌تواند تغییر دهد. در چارچوب مرزهای امپراطوری که تقریباً ۴۳۵۰ سال است که بر ساختارهای اجتماعی نفوذ دارند، از نزدیک‌ترین هم‌پیمان مستقیم و یا غیرمستقیم دولت حاکم گرفته تا کوچک‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین دولت دست‌نشانده، گروه‌های اقتدار ریز و درشت در درون مرزهای موجود به همدیگر وابسته می‌باشند. این واقعیت در عصری که به عصر استقلال دولت - ملت مشهور است بیش از هر زمان دیگری صدق می‌کند. استقلال کامل از قدرت هژمون و حاکم، سیاست و بازی‌ای ملی‌گرایانه است. جهت تحت تأثیر قرارداد جامعه می‌باشد. هژمونی به معنای برخورداری از قوی‌ترین ذهنیت، اقتدار و ساختار اقتصادی و اجتماعی همراه با نیروی نظامی، علم و تکنولوژی می‌باشد. چون این تعریف برای آمریکا صدق می‌کند بنابراین امروزه آمریکا مقتدرترین قدرت هژمونی جهان است؛ اما در همه جوانب بحران، نظام و نحوه مدیریت آن و همچنین عوارض ناشی از آن، در رأس طرفین گرفتار آمده به مشکلات قرار دارد.

اگر ویژگی‌های اجتماعی نظام را در شخصیت زن تحلیل کنیم از ارزش آموزنده عالی‌ای برخوردار خواهد بود. در ابتدا باید گفت که اگر یک پدیده اجتماعی را فقط از لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... بررسی

کنیم، دچار مشکلاتی جدی خواهیم شد. ساختار نظام‌های زیرنا و رویای کلیه جوامعی که در درون کلیتی تاریخی همیشه در حال تکوین هستند بسان قطعات یک ساعت به‌طور منظم و با هم کار می‌کنند. بیماری تقسیم آن به قطعات ریز و درشت از ویژگی علم‌گرایی غربی نشأت می‌گیرد که یکپارچگی و کلیت پدیده را برهم می‌زند. اگر از لحاظ علمی هم از این شیوه برای درک این واقعیت - که تا حدی ایجاد مشکل می‌کند - استفاده شود نباید یکپارچگی و کلیت آن فراموش شود.

زن را باید به‌عنوان شیرازه نظام قلمداد کرده و بر این اساس تحلیل نمود. همانطوری که جامعه کاپیتالیستی ادامه و اوج جوامع استثمارگر گذشته است زن هم تحت تأثیر شدیدترین سیاست بردگی‌ساز کلیه این نظام‌ها قرار دارد. تا زمانی که زنی را که تحت استعمار و سرکوب قدیمی‌ترین و متمرکزترین جامعه دولت‌گرا و هرمی شکل گرفته است نشانیم نمی‌توانیم جامعه را به‌طور صحیح تحلیل نموده و بشناسیم. شناخت و درک صحیح بردگی انتیکی، ملی و طبقاتی از راه شناخت زن میسر می‌گردد. تحقیقات جزئی علم جامعه‌شناسی در مورد زن مختص به ربع اخیر قرن ۲۰ می‌باشد. جنبش‌های فمینیستی و محیط‌زیستی و همچنین فروپاشی دهشتناک ساختارهای اقتدار و جنگ، تاریخ و جنبش‌های جنسیت‌گرای حاکمیت را به‌فکر واداشته است. این موضوع نشان می‌دهد که حتی علوم اجتماعی که لازم است عینی و مستقل قضاوت کنند دارای کاراکتری جنسیتی هستند. علم، جنسیت‌گرا است.

در قسمت‌های بعدی ویژگی‌های مثبت زن را شرح خواهیم داد، اما باید دید که سرمایه‌داری چه چیزی را برای بردگی سنتی به ارمغان آورده است؟ باید گفت که به ارمغان آوردن آزادی با ذات سرمایه‌داری در تضاد است. این ادعای کاپیتالیسم مبنی بر اینکه چون کاپیتالیسم سنت‌ها را زیر پا می‌گذارد پس قید و زنجیرهای زن نیز پاره شده‌اند، فریبکاری‌ای بزرگ و تحریفی بیش نیست.

رابطه نظام‌های سلطه‌گر با آزادی به گونه‌ای است که این نظام‌ها درصدد به‌کارگیری شیوه‌ای حساس و انعطاف‌پذیر برای ادامه موجودیت خود هستند. زنی که درباره عشق به او حماسه‌ها و داستان‌ها نوشته شده با زنی که محکوم به زشت‌ترین و خشن‌ترین بردگی شده، یکی است. زن بسان فناری در قفس - خانه تحت حاکمیت مرد - است، شاید دوست داشتنی باشد اما یک اسیر است. همانطوری که با آزاد کردن پرنده از قفس بدون اینکه پشت سرش را هم نگاه کند، پرواز می‌کند اگر زن هم تا حدودی به آگاهی جنسیتی دست یابد و جایی را که در آن می‌تواند آزاد باشد بشناسد هیچ موجودی به اندازه زن از خانه، سرای، ثروت، قدرت و شخص نمی‌گریزد. هیچ موجودی به اندازه زن گرفتار نشده است یعنی از فرصت و امکانات پیشرفت آزادانه محروم گشته است. بی‌نتیجه‌بودن تمامی تحلیلات اجتماعی، اجرا نشدن برنامه‌ها و طرح‌ها و بروز اقدامات و اعمال غیر انسانی علیه زن رابطه تنگاتنگی با درجه بردگی زن دارد. بنابراین تا زمانی که مسئله زنان چاره‌یابی نگشته و آزادی و یکسانی آنان تأمین نشود نمی‌توان هیچ پدیده اجتماعی را به‌طور مؤثر حل نموده و به آزادی و مساوت دست یافت.

برخورد و رفتار کاپیتالیسم نسبت به زن، که وی را در حد یک کالا می‌بیند، ما را بیشتر به واقعیت نزدیک می‌سازد. به خوبی می‌دانیم در دوره برده‌داری کلاسیک، زنان در بازار به‌صورت برده فروخته می‌شدند. این وضعیت به شیوه جاریه‌ها (کنیزک‌ها) در دوره فئودالیسم شکل گسترده‌ای داشته است. در اینجا آنچه که به‌طور کلی به فروش

گذاشته می شود، زن می باشد. شیربها، بازتاب این عملکرد و رانت سیاسی در درون خانواده می باشد. در کاپیتالیسم این مسئله به این می ماند که قصاب بدن زن را به بخش هایی تقسیم کرده و برای هر بخش قیمتی تعیین نموده است. از موها گرفته تا نوک پا، از پستانها گرفته تا رانها، از کمر تا ارگانهای جنسی، از شانه ها تا زانو ها، از شکم تا ساق پا، از چشم ها تا لب ها و از گونه هایش گرفته تا گردنش، قطعه قطعه شده و جایی وجود ندارد که قیمت گذاری نشده باشد. متأسفانه هیچ وقت این سؤال به ذهن خطور نمی کرد که آیا دارای روح است یا نه و اگر روح دارد به چه قیمتی است؟ از لحاظ ذهنی هم او ناقص العقل ازلی می باشد. وسیله ای برای خوشگذرانی در فاحشه خانه ها و خانه های خصوصی می باشد. ماشین تولید بچه است. به دنیا آوردن فرزند که سخت ترین کار است، رنج محسوب نمی شود. پرورش و بزرگ کردن بچه که سخت ترین کار است، هیچ اجرت و مزدی به آن تعلق نمی گیرد. در همه نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی جایگاهی فرمالینه دارد. کالای غیرقابل اجتناب تبلیغات است. زن یگانه موجودی است که جنسیت آن به صورت کالایی در بازار عرضه شده و به فروش می رسد، بیش از هر چیز و هر موجود دیگری مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و بیش از هر کس به ابزار دروغ عشق تبدیل می شود. در همه امور و کارهای او دخالت می کنند. برای اینکه زنانه حرف بزند زبانی مخصوص و لحن و صدایی زنانه را به شکل هویتی بر او تحمیل کرده اند. انسانی است که به مانند انسان ها نمی توان با او رفاقت کرد. انسانی است که حتی با اعتماد به نفس ترین مرد نیز در کنار وی از انگیزه حمله به او سرباز نزده است. این زن که هر مرد خود را در برابر او یک امپراطور می داند، دیگر یک کالا است.

می توان این تعریف را وسعتر و ژرفتر نمود. چیزی که در اینجا عجیب به نظر می رسد این است که جامعه مردسالاری چنین تصور می کند که خواهد توانست با هویتی زنی با این همه ویژگی ها و جوانب منفی، در کمال آسودگی زندگی کند. در این صورت به عنوان برده ای بسیار مطیع و رام شده در نظر گرفته می شود. البته برای مردی که دارای وجدان بیدار انسانی باشد زندگی مشترک با پدیده ای که تا این حد براساس ویژگی های منفی به او شکل داده شده بسیار دشوار و تحقیرآمیز است. هرچند افلاطون به خاطر طرد کامل زن از دولت و سیاست مورد انتقاد قرار می گیرد، اما در واقع دیدگاه تحقیرآمیز نسبت به زن باعث ایجاد چنین دیدگاهی در وی شده است باید این بعد از شخصیت فلاسفه را که در شخصیتی اکثر آنها وجود دارد به خوبی تحلیل نمود. مثلاً مطابق نظر نیچه زندگی مشترک با این خصوصیات به طور حتم فرد را نابود خواهد کرد. پس چرا در جوامع، منزلت باخستگی زن در چنین سطح بالایی قرار دارد؟ علت آن این است که این جوامع تحقیر و پست شده اند؛ مرد هم خوار و پست گشته است. این میراثی نشأت گرفته از خصوصیات برده داری است. برده ای که تا این حد مفید باشد نکته مشترکی است که مورد دلخواه انسان هایی است که به برده داری عادت کرده اند. بنابراین زن نابود و آلوده همان جامعه نابود و آلوده است؛ مرد پست شده می باشد. این مو به این شانه احتیاج دارد. در مجموع، باید گفت تا زمانی که پدیده زنانگی به طور کامل شفافیت نیافته، زنانگی و مادر آزاد جامعه طبیعی و زنانگی آگاهانه تمدن طبقاتی با هم ترکیب نشوند نمی توان انتظار آفریده شدن رفیق زندگی مشترک و متعادل را داشت. تا زمانی که مردانگی و شیوه های همسری وی دوباره از نو ایجاد نگردد، این وحدت و با هم بودن میان زن و مرد ایجاد نخواهد شد.

شیوه مدیریتی و شکل گیری کاپیتالیسم در عرصه اجتماعی را می توان در بسیاری از پدیده هایی چون مرد، خانواده، کار، مأموریت، آموزش، بهداشت، حقوق و... دید. اگر بخواهیم تعریف کوتاهی از خانواده داشته باشیم باید بگوییم که این نهاد، نهاد اصلی جامعه هرمی و دولت گرا بوده، کوچک ترین مولکول واحد این سیستم است. بازتاب امپراطور بزرگ در خانواده به صورت "امپراطور کوچک" می باشد. اساسی ترین نمایی است که بردگی موجود در جامعه را منعکس می کند. برده داری در نهاد خانواده پایه و ضامن برده داری در جامعه است. گویا نظام هرروز و هر ساعت در خانواده باز تولید می شود. سنگین ترین بار را خانواده بر دوش می کشد. خانواده خر سربه زیر جامعه هرمی و دولت گراست. می توانی مدام بر پشت آن سوار شوی و برای حمل خود از آن استفاده کنی. بروز علائم فروپاشی نظام کاپیتالیستی در خانواده به دلیل وجود چنین رابطه ای میان آن دو است.

لازم نیست که بگوییم "اقتصاد کاپیتالیسم". چون خود کاپیتال (سرمایه) جوهر اقتصاد است. آن نظام استثمار گرترین و وحشی ترین رقابتی است که برای سودجویی به هر شیوه و راهکاری دست می زند. همه چیز جامعه را به صورت کالا درمی آورد. جامعه ای که به کالا تبدیل شده باشد جامعه ای است که می خواهند هر چه زودتر آن را بفروشند چنین جامعه ای به لحظات پایانی عمر خود رسیده و لازم است نابود گردد.

نظام حاکم برای اینکه بر عمر خود بیفزاید در پی استفاده از علم و هنر است. بر خلاف تصور بعضی ها، این اقدامات در راستای گسترش علم و تکنولوژی انجام نمی شود. از نیروی پیشرفته و خارق العاده علم و هنر در جهت تداوم خود استفاده می کند. بسیج کردن همه امکانات علم و تکنولوژی به مانند آن است که جهت بهبود وضعیت بیماری که روزهای آخر عمرش را سپری می کند تیمارگری بر بالین وی نشسته باشد. علم و هنر می توانند در دوره های بحرانی و بن بست نظام هایی که قابلیت نو سازی و تحول داشته باشند نقش تعیین کننده ای ایفا نمایند.

اهمیت ویژه کاپیتالیسم در تاریخ به این دلیل است که این نظام، آخرین نظام سلطه گر در تاریخ است. این نظام که علائم و نشانه های آن از دوره جوامع هرمی دیده می شود، از فرصت ها و امکاناتی که رنسانس به وجود آورده است، بهره برداری نموده و به وضعیت سرآمدترین سیستم رسیده و بدین شیوه تمامی پتانسیل درونی خود را نیز فعال کرده است. احتمال اینکه این نظام بتواند پیشرفت های ظاهری و باطنی فراتر از وضعیت کنونی ایجاد نماید ضعیف است. هیچ جنبه ای از جامعه و دولت باقی نمانده است که مورد استثمار قرار نگرفته باشد. کارهای انجام شده تنها اقداماتی کمی بوده و از آن فراتر نرفته اند میزان بالای تکیه جامعه بر وقت گذرانی، از اعمال خشونت بی نظیری که تا منفرج ساختن اتم به پیش رفته است، نشأت می گیرد. هیچ نظامی تا این حد با خشونت و جنگ همراه نبوده است. گویی فرد و جامعه مانند حکایت سوار شدن بر اسب "رودنو" (Rodeo) حرکت می کنند. پیشرفتی در کار نیست فقط بالا و پایین رفتن مطرح است. زیرا در فردی که شرایط و ویژگی های اجتماعی حاکم سپری نگردیده اند نوخواهی، جهت یابی، امید و استعداد و خلاقیت امکان بروز نمی یابند. شهروندی دولتی در این سیستم، به لحاظ ساختار و مفهوم در حال فروپاشی قرار گرفته است.

در حال حاضر، ظاهر آسرو زمین ها و جوامعی که بتوانند نظام تحت رهبری آمریکا را پشت سر بگذارند وجود ندارند. اروپا در مرحله خود انتقادی خسارات و تخریبات عظیم ناشی از نظام کاپیتالیسم به سر می برد. باید تا آخر چنین

مرحله‌ای را طی کند. در آمریکای لاتین، نه شرایط تاریخی و نه شرایط اجتماعی برای ظهور آمریکایی دوم مساعد نیست. سرنوشت آنها به سرنوشت آمریکا وابسته است. آفریقا در وضعیت عقب‌مانده‌تری قرار دارد. قسمت غربی سواحل اقیانوس یعنی چین و ژاپن، در بهترین حالت خود تنها می‌توانند در تداوم بخشیدن به نظام سرمایه‌داری یاری دهنده ایالت متحده آمریکا باشند. هیچ‌گونه امکان و ادعایی برای ایجاد یک کاپیتالیسم جدید و خلاق ندارند. فقط می‌توانند بهترین مجریان آن باشند. روسیه - شوروی سابق - شکست را قبول کرده و سیاست آمریکا را برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود اساس قرار داده است.

حال، نوبت خاورمیانه بلادیده و مصیبت‌زده است. اینکه خاورمیانه به واسطه شرایط جغرافیایی و فرهنگی خود بلای جان نظام شده است امری تصادفی نیست. چون سلول‌های اصلی جامعه در اینجا قرار دارد. ریشه تمدن‌ها، آفرینندگان تمدن و ادامه‌دهنده آنها در این سرزمین واقع است. خداوندان آن اهل اینجا هستند. تقدیر این بود که فرزند به خانه پدر آمده و با هم به حساب و کتاب می‌پردازند. آمریکا این نقش را با اجرای پروژه خاورمیانه بزرگ ایفا می‌کند و برای این منظور وارد عمل شده است. با تشدید تناقضات و گسترش روابط، مشخص خواهد شد که بعد از رفع کائوس چه نظامی به وجود خواهد آمد. چیزی که در حال حاضر می‌توان گفت این است که تحولات و پیشرفت‌های خاورمیانه نشان از رو به فروپاشی نهادن نظام از منتهی‌الیه آن دارد. بنابراین لازم است تحلیلات بسیار وسیع و صحیحی را در مورد آن انجام داد. نقاط برخورد و شکستن تضادها و تناقضات، عرصه‌هایی هستند که کائوس در آنها متمرکز شده است. این مناطق، اکثراً نقش رحم و گهواره را برای نوآوری‌ها بازی می‌کنند. آیا بازمانده‌های معابد کاهنان سومر، این بار به مزار تمدنی که خود قبلاً بدنیآ آورده بودند تبدیل خواهند شد؟

فصل دوم

جامعه اکولوژیک - دمکراتیک

الف - جوهره تاریخی ارزش‌های اشتراکی (کمون‌ی) دمکراتیک در جامعه

یکی از اشتباهات و نواقص اساسی علم جامعه‌شناسی این است که در طول تاریخ، جنبه دیگر جوامع هرمی و وابسته به دولت را که طبیعتاً می‌بایست دارای دوگانگی دیالکتیکی باشد، یعنی پارتیز (سهم، شریک) آن را مطرح نکرده است. گویا تاریخ عبارت از پیشرفت مستقیم خطی و عاری از تضاد نظام اجتماعی حاکم می‌باشد. همچنانکه در هر پدیده‌ای هم مشاهده می‌شود، جامعه هرمی و دولت‌گرا با جامعه طبیعی همیشه در حال تضاد به پیش می‌رود. از آن تغذیه کرده، رشد نموده و تنوع پیدا می‌کند. نباید قدرت جامعه طبیعی را نادیده انگاشت. این جامعه در حکم سلول مادر می‌باشد. همانطوریکه همه سلول‌های دیگر از سلول مادر تولید می‌شوند، از بافت‌های جامعه طبیعی نیز با همان محتوا نظام‌ها و ارگان‌های اجتماعی دیگری به وجود می‌آیند. همانگونه که از بافت، ارگان‌ها و سیستم‌ها به وجود می‌آیند از نهادهای ابتدایی جامعه طبیعی نیز - نهادهای هیرارشیک اولیه - ارگان‌های پیشرفته نظام‌های اجتماعی دیگری به وجود می‌آیند. می‌توان جامعه طبیعی را سرکوب کرد یا رشد آن را به تعویق انداخت و از پیشرفت آن جلوگیری کرد اما هرگز نمی‌توان آن را از بین برد. زیرا در آن صورت، ماهیت خود را به عنوان جامعه از دست خواهد داد. عدم تحلیل این موضوع توسط علم جامعه‌شناسی، کمبود بزرگی است. آنچه که دولت و نظام هرمی را تغذیه نموده جامعه طبیعی است که از میلیون‌ها سال پیش تاکنون در جریان است. آیا راه دیگری برای بروز دوگانگی دیالکتیکی وجود دارد؟ اگر جوامع را فقط بر طبق دیدگاه تنگ‌نظرانه طبقاتی یا بر اساس ابزارهای اقتصادی آنالیز کنیم، بدین معنی است که فاکتور اصلی و اساسی را طرد نموده‌ایم. کما اینکه اشتباه، خطا و کمبود بزرگی روی داده است. به‌ویژه اینکه تکرار این اشتباه توسط مارکسیسم مبنی بر اینکه جامعه اشتراکی - جامعه طبیعی - از هزاران سال قبل از بین رفته است، مسئله را بیشتر بحرانی و عمیق کرده است.

جامعه طبیعی هیچ‌وقت از بین نرفته است. حتی با وجود تغذیه ضد خود، باز هم از بین نرفته است. همیشه از توانایی هستی بخشیدن به خود برخوردار بوده است. چه به عنوان اتنیسیته، برده و سرف، چه به عنوان زمینه‌ای برای سپری شدن طبقه کارگر و ظهور جامعه جدید، چه به عنوان جامعه کوچ‌نشین جنگل و صحرا، چه به عنوان روستایی آزاد و خانواده متکی بر مادر علیرغم تمامی تخریبات انجام شده به عنوان اخلاق زنده جامعه هیچ‌گاه میدان را خالی نگذاشته است. بر خلاف دیدگاه رایج، تنها نیروی محرکه پیشرفت جامعه مبارزه محدود طبقاتی نبوده بلکه مقاومت عظیم ارزش‌های جامعه اشتراکی است. انگار و نادیده گرفتن مبارزه طبقه، کار صحیحی نیست. فقط یکی از نیروهای دینامیکی تاریخ است. نقش نخستین را اجتماعی که همیشه در حال کوچ به کوه و جنگل و بیابان است، بازی می‌کند. از لحاظ فرم و سیستم بصورت جنبش‌های اتنیسیته - قبیله، عشیره و خلق - ظهور کرده‌اند. نیروی اتنیسیته - قبیله، عشیره و خلق - هزاران سال است که در برابر حملات بی‌امان و مصائب طبیعی مقاومت نموده و پابرجا مانده است. حاصل مقاومت آنها اخلاق و ارزش‌های انسانی و اصیل، زبان و حماسه و فرهنگ مقاومت است.

یکی از مشکلاتی که بحث زیادی درباره آن می‌شود این است که چه نظام‌هایی از بحران کاپیتالیسم به وجود می‌آیند. بعد از جنگ جهانی اول هم اوضاع بحرانی شد. انقلاب بلشویک رابطه نزدیکی با تحلیلات لنین در این رابطه دارد. جنگ دوم جهانی نشان داد که بحران پایان نیافته و ویژگی تداوم‌یافتگی و استمرار آن را نشان می‌داد. کاپیتالیسم خود را جمع و جور کرد. با بروز انقلاب بزرگ علم و تکنولوژی، کاپیتالیسم پیشرفتی جهشی نمود. این جهش‌های کوتاه مدت ترانست از بزرگ شدن شکاف موجود در نظام مذکور جلوگیری کند. بعد از دهه ۱۹۷۰ و بعد

از فروپاشی شوروی، نظام کاپیتالیسم نه تنها نتوانست از بحران رهایی یابد بلکه حتی بحران موجود شدت بیشتری یافت. آزمون شوروی بطور عینی اثبات نمود که بار نظام را سبک تر کرده است.

در این مرحله، در راستای حل بحران نظام، قرائت‌ها و گرایشات نئولیبرال دوباره سر برآورده‌اند. آیا واقعاً نئولیبرالیسم کاریکاتوری از گذشته است؟ یا اینکه تحت نام "جهانی‌شدن" واقعاً تحولی نوین صورت می‌گرفت؟ در حالی که این بحث ادامه داشت بعد از بحران سوسیالیسم رئال، آلترناتیو خلقی‌ها خود را بیش‌ازپیش فرض نمود. روند روبه نزول روابط آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن، درگیری شمال - جنوب و افزایش قطب‌بندی‌های اجتماعی به کجا ختم می‌شد؟ جنبش‌های محیط‌زیستی، فمینیسم و جریان‌هایی با بعد فرهنگی برجسته‌تر به‌عنوان بازیگران نوین در صحنه حاضر می‌شدند. حقوق بشر و جامعه مدنی اهمیت و ارزش بیشتری پیدا می‌کردند. چپ‌گرایان مدام در تلاش برای نوسازی خود بودند. مباحثات کلوب ثروتمندان داووس (سوند) از یک طرف و مباحثات کلوب فقیران پورتو - آلگره Porto - Allegre چگونه دنیایی را پیش‌بینی می‌کرد؟ این بحث‌ها و مشاجرات سطحی فقط در حد وقت تلف کردن بوده و امروز را به فردا می‌سپارد. تحلیلات شماتیک و تئوریک هر دو گروه هم ضعیف و ناقص بوده است. کار کردن از روی حساب و برنامه‌ریزی آنها بسیار محدود بوده است. یعنی به اختصار باید گفت که اندیشه، معلومات و ساختار آنها برای خروج موفقیت‌آمیز طرفداران آزادی - مساوات از بحران کافی نبوده است. لیبرالیسم امواج انقلابات بسیاری و در رأس آنها انقلاب سال‌های ۱۸۴۸، ۱۸۷۱، ۱۹۱۷ زحمتکشان و خلقی‌ها را به کام خود کشید، اگر خواهان آن بودیم که بار دیگر در آبهای نئولیبرالیسم غرق نگردند، نمی‌بایستی خطاها و اشتباهات مشابه تکرار می‌شدند. چیزی که لازم بود بدست آوردن نیروی آگاهی صحیح و نوسازی ساختار جامعه و دست‌یابی به فرم‌های موفق بود. به‌ویژه، در خاورمیانه که درگیری‌ها و اختلافات روز به روز عمیق‌تر و شدیدتر می‌شوند بایستی آلترناتیو خلقی‌ها از معنا و ارزش برخوردار شده و شالوده آن به خوبی روشن گردد. در برابر حمله آمریکا که بحران ۱۱ سپتامبر خوانده شده و از ماهیت توطئه‌گری بسیار ژرفی برخوردار است، می‌بایستی خلقی‌ها گزینه‌های خویش را حاضر می‌نمودند. باید چنان انتخابی انجام دهند که بار دیگر مرتکب اشتباهات ریشه‌ای نشوند. یعنی به پنه و وصله ساختارهای پوسیده نظام تبدیل نشوند. تاریخ منتظر جوابی متواضعانه اما جدی و غیرقابل سهو بود. درهای خود را به روی هر گونه اقدامات تکراری که قبلاً آزموده شده و هیچ امیدی نمی‌بخشیدند به خوبی بسته بود.

در این دفاعیه، یافتن جواب برای سؤالاتی که به مدتی طولانی در ذهنم ایجاد شده بود را وظیفه اساسی خود دانستم. هم شرایط دشوار زندگی خلق کرد که در انتظار راه‌حلی مؤثر و کارآمد بودند و باید حتماً لایق و سزاوار آنها بود و هم مشکلاتی که جنبش PKK به‌عنوان پیشاهنگ این هدف با آن روبرو است برای راه‌حل موفقیت‌آمیز مرا وادار به پیدانمودن نیروی درک و ابزارهای سازندگی می‌نمود. با چنین احساس مسئولیتی به این نیز واقف هستم که باید در شخص خلقمان از دیدگاهی فراملی به‌عنوان گزینه‌ای برای تمامی خلقی‌ها برخوردار بوده و بر این اساس حرکت نمایم. دیدگاه من، از چارچوب تنگ‌نظرانه میهن‌دوستی و "انترناسیونالیسم" فراتر رفته و شامل بینشی اومانستی بوده و طبیعت - کیهان را نیز در بر می‌گیرد. از این رو اندیشه‌هایم را در مورد جامعه اکولوژیک - دموکراتیک برای بحث و ارزیابی بر روی آنها، ارائه نمودم. پرسش اساسی که باید به آن پاسخ داده شود در مورد

چگونگی چارچوب تئوریک می‌باشد. فقدان تئوری چه نتایجی را به بار خواهد آورد؟ تئوری‌های ناقص و نادرست ما را به کجا خواهد برد؟ ویژگی‌های یک تئوری مؤثر و متناسب با هدف چه باید باشند؟

امروزه در عصری زندگی می‌کنیم که به آن عصر "جامعه اطلاعات" گفته می‌شود؛ این گفته‌ای رایج است. منظور از این عبارت رایج این است که در صورت نبودن قدرت داده‌ها و آگاهی لازم، نه تنها ارائه راه‌حل و شیوه مدیریتی جهت پدیده‌هایی مانند تغییر و تحول اجتماعی برخوردار از مشکلات مفهومی و ساختاری امکانپذیر نیست بلکه برای ساده‌ترین پدیده‌ها هم مشکل خواهد بود. نتیجه راه‌حلهای کورکورانه و شیوه مدیریتی ناکارآمد هم غالباً خسران و تباهی است. موفقیت متکی بر شانس هم دیر یا زود احتمال دارد فرد را با شکست مواجه کند. زندگی و فعالیت براساس عادات معمول نیز بتدریج به معنای از دست رفتن معنا و ارزش زندگی حقیقی خواهد بود. زندگی واقعی تنها حرکت نیست بلکه حرکت همراه با شتاب است.

بنابراین اگر جوامعی که دچار بحران هستند توسط رهنمودهای تئوریکی مؤثر و متناسب با هدف، تنویر و جهت‌دهی نشود کلیه اقدامات اساسی که برای انجام تغییر و تحول انجام شده، به هدر می‌رود و حتی نتیجه عکس می‌دهد. اگر در دوره‌های مشابه در تاریخ شاهد چنین تراکمه‌های فکری و اندیشه‌ای هستیم این بدان خاطر است که واقعیت موجود از این نوع ویژگی‌ها نشأت می‌گیرد. همچنین اگر شاهد ظهور مکاتب فکری قبل و بعد از پیدایش تمدن و تشکیل نظام جدید هستیم بنابه دلایل فوق است.

بایستی بطور مفصل درباره جریان فکری مارکسیسم - لنینیسم به علت آنکه سهم بزرگی در جریان‌های مخالف قرن بیستم دارد به بحث و تفکر پرداخت. بایستی قبلاً درک می‌شد که حتی اگر ۷۰ سال هم از آن بگذرد، تا زمانی که به خطای اساسی این دیدگاه که شخصاً ما را بسیار تحت تأثیر قرار داد پی نبریم نخواهیم توانست در مسیر صحیح قرار گیریم.

تأسیس جامعه اکولوژیک - دمکراتیک، که سعی در مصطلح‌نمودن آن به عنوان دیدگاه سیستم خود نمودم، را در خارج از اقتدار دولتی به عنوان جوهر تئوری خویش مطرح می‌نمایم. جوهر پرسپکتیو تئوریکی‌ام، دستیابی به راه‌حلی نه تنها خارج از مفهوم اقتدارگرایی نظام سرمایه‌داری بلکه خارج از اقتدارهای دولتی کلاسیک و هیرارشیک در تمامی جوامع دولتمدار می‌باشد. این اقدام و برخورد من، رفتاری اتوپیک نبوده بلکه دیدگاه و تئوری‌ای است که رابطه مستقیمی با واقعیت اجتماعی داشته و یکی از دستاوردهای مهم مبارزات من است. با توجه به اینکه جنبه شخصی و اجتماعی من در ارائه چنین نظریه‌ای نقش داشته باید بگویم که فاکتور اصلی توانایی من در درک جامعه تاریخی و ساختارهای نظام‌مند آن نهفته است. دلیل اینکه توانستم کلیه این مراحل را درک و تحلیل کنم ویژگی‌های مبارزه من و موفقیت در مسئولیت‌پذیری می‌باشد. بدیهی است که ظهور ادیان و مکاتب فکری حاصل ده‌ها سال انزوا، زندان، خیانت و تلخی‌ها و سختی‌های بسیار بوده است. سهم ارزش‌های جامعه طبیعی، اتیکی و مبارزه ستم‌دیدگان برای بقاء در شکل‌گیری این افکار و اندیشه‌ها غیر قابل اغماض است. اگر تاریخ را به عنوان کروئولوژی رویدادهای پیرامون نظام اقتدارگرایی سیاسی درک کنیم، واضح است که از درک پایه و ریشه تاریخی برخوردار نخواهیم شد. این کار تنها زمانی ارزشمند واقع خواهد شد که نظام را بطور یکپارچه درک نموده و از آن درس بگیریم.

تاریخی را که باید مبنا قرار دهیم، تاریخ کسانی است که در سیر رشد جامعه طبقاتی و هیرارشیک، قطب مخالف را تشکیل داده‌اند. کلیه تاریخ‌های رسمی و سیاسی یا هیچ اشاره‌ای به این جنبه از تاریخ نداشته و یا اینکه آنها را گروه‌های هرج و مرج طلب و عاری از دانش و بصیرت خوانده و آنها را شایسته هر گونه بهره‌کشی و استثمار دانسته‌اند. این دیدگاه تاریخی، به همان اندازه که دیدگاهی بسیار انتزاعی، محض و ایده‌آلیستی می‌باشد ینشی است ظالمانه و عاری از احساسات. تاریخ ما که از جامعه طبیعی شروع گشته و با مقاومت گروه‌های ائتیک که علیه هیرارشی و اقتدار سیاسی ایستاده‌اند، تداوم یافته مگر با پابندی طبقات و جنسهای محکوم به تمامی افکار و عملکردهای آن به معنا و ارزش دست یابد.

هنگامی که بستر تاریخی تئوری‌مان را اینگونه تعیین می‌کنیم؛ یکی دیگر از ابعاد مهم این تئوری این است که تئوری مذکور لازم است بالاترین و آخرین مرزهای نیروی شناخت را دربر بگیرد. اگر نتوانیم دیدگاه صحیح تاریخی‌مان را با آخرین مرزهای دانش یکی ساخته و درآمیزم نمی‌توانیم نیروی درک و شیوه ساختاری خود را در آینده بطور صحیح تعیین کنیم. باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که تئوری‌ای که به سطح بالای شناخت و آگاهی نرسیده باشد تحت تأثیر تئوری‌های متضاد با خویش قرار گرفته و در آنها ذوب خواهد شد؛ لازم است این امر را به‌عنوان واقعیت اصلی مبارزه ایدئولوژیک پذیرفت. تئوری‌ای که تمامی ظرفیت شناخت نظام را در افق شناخت خویش جای ندهد، ناقص بوده و از ذوب شدن در درون افق و حیطه درک تئوری‌های ضد خویش رهایی نخواهد یافت.

این چارچوب تئوریک در رابطه با جامعه اکولوژیک - دموکراتیک، گام اول می‌باشد. هر اندازه بتوان محتوای این تئوری را غنی نموده و به آن جامه عمل پوشاند، به همان اندازه، سیستمی که به وجود خواهد آمد دارای ارزش آزادی و برابری خواهد بود. می‌توان گفت نظامی که بدین ترتیب به وجود خواهد آمد نه همان نظام قبلی هرمی و دولت‌گراست و نه نظام برده‌داری جامعه شکست‌خورده، ضعیف و مستعمره می‌باشد. نظامی اخلاقی است که رابطه مستقیم دیالکتیکی و قابل استمرار با طبیعت برقرار کرده و منافع مشترک را از طریق دموکراسی بدون واسطه تعیین می‌کند.

جنبه اشتراکی جامعه طبیعی که در شکل‌گیری موجودیت اجتماعی نقش دارد مربوط به باطن آن است نه ظاهر آن. یعنی اینکه ثابت می‌کند جامعه به شیوه‌ای اشتراکی می‌تواند به هستی خود ادامه دهد. زایل شدن جنبه اشتراکی به معنای خارج شدن از حالت جامعه است. هر گونه ضرر رساندن و ضدیت با ارزش‌های اشتراکی در حکم از دست دادن ارزش‌های جامعه می‌باشد. پس اگر زندگی اشتراکی را اساس و ریشه زندگی بخوانیم واقع‌بینانه است. هستی نوع انسان در صورت فقدان این شیوه زندگی نمی‌تواند ادامه پیدا کند. علت تأکید و اصرار ما بر این واقعیت، درک این عقاید اشتباه است که می‌گویند: "مطابق روایت تمدن، اقتدار و هیرارشی‌ای که جامعه را حیات بخشیده و بدان تعالی می‌بخشد ارزشمند است و بقیه همچون گله‌ای هستند که باید هدایت گردند". می‌توان گفت این ینش به همان اندازه که قدیمی‌ترین دیدگاه می‌باشد، نخستین دروغ بزرگ و سیستماتیک است که بیش از هر چیز دیگری اذهان را اشغال نموده است. هر اندازه - جامعه به این فکر ایمان نیاورد به همان اندازه اعمالی که بر ضد آن انجام می‌شود مشروعیت

پیدا می‌کند. این ایده چنان ایده نیرومندی است که حتی امروزه نیز، انسانی که این فکر را قبول نکرده باشد وجود ندارد. با اینکه نظم اشتراکی سبب اساسی موجودیت جامعه می‌باشد اما تناقض اساسی که باید حل شود در نظر گرفتن نظام هرمی و اقتدار به‌عنوان احیاءکننده و تعالی‌بخش جامعه است. این روایت تاریخی که باعث تحریف تاریخ اجتماعی شده است به اساسی‌ترین معیار کلیه ساختارهای روبنایی و در رأس آنها ادبیات، تاریخ و سیاست مبدل شده است. در نهایت، عامل اصلی هستی یافتن جامعه را به موجودی بی‌زبان و بی‌هویت تبدیل می‌کنند.

تا زمانی که ازدادن لقب "وحشی" به جامعه ابتدایی دوری نشود، کلیه تحلیلات و تحقیقات جامعه‌شناسی بر پایه‌های نادرست قرار خواهد گرفت. لازم است بار دیگر به تشبیه سلول مادر پردازیم. سلول مادر (اصلی) ممکن است نسبت به سلول‌های مرکب و پیچیده دیگر، ساده و ابتدایی باشد اما این ابتدایی‌بودن در حکم عقب‌ماندگی و ابتدایی‌بودنی که باید پایان باید نیست بلکه ابتدایی‌بودن به معنای اصالت می‌باشد. اگر از این زاویه به ارزش‌های جامعه اشتراکی نگریسته نشود، کلیه نهادهای دیگر به گونه‌ای عاری از معنا و بدور از ریشه و اصل خود آنالیز خواهند شد.

اگر می‌خواهیم برخوردی موقرانه نسبت به مبارزه اجتماعی داشته باشیم، ابتدا باید برای شیوه موجودیت پیدا کردن جامعه ارزش و احترام قائل بوده و در این مورد واقع‌بینانه برخورد کنیم. نه تنها در تحلیلات تندروترین جامعه‌شناسان بلکه در اعمال آنها نیز به گریز از جامعه اشتراکی برمی‌خوریم. اگر بگوییم که خودش، خصوصی است و افکارش اشتراکی است، این اغفالی بیش نیست. این ناشی از آن است که نظام کاپیتالیستی جامعه را از اخلاق محروم ساخته است. حتی تا اواخر قرن بیستم هم، انتیسته - قبیله - عشیره - خلق در بیرون از محوطه تحقیقاتی علم جامعه‌شناسی قرار می‌گرفتند. تا زمانی که حداقل به میزان اقتدار سیاسی به گروه‌های انتیکی ارزش نهاده نشود، معنا بخشیدن به مشکلات اجتماعی و رسیدن به راه‌حل‌های صحیح ممکن نمی‌باشد. فرم جوهر اشتراکی بیشتر می‌تواند در قالب انتیسته خود را ابراز نماید. اگر انتیسته را از میان برداریم چه چیزی از جامعه باقی خواهد ماند؟ تا دیروز، اکثر مکاتب فکری مدرن به‌ویژه مارکسیسم، انتیسته را جریانی بدون کارایی و منسوخ می‌دانستند. جوهر اشتراکی بیش از پیش به‌عنوان ماهیتی عقب‌مانده و گذرا و موقتی نشان داده می‌شد. هر اندازه که فردیت مطرح گردد و بر ارزش‌های اجتماعی حاکم باشد به همان اندازه مهم و شرافت‌مندانه محسوب می‌گردد. پس، هنگامی که می‌گوییم جامعه‌شناسان امروزی بسیار مخرب‌تر از کاهنان هستند به مورد بسیار مهمی اشاره می‌کنیم. کاهن که به‌عنوان شخص باشعور جامعه شناخته می‌شود، همان‌گونه که می‌اندیشد و بدان معتقد است با جامعه و بخاطر جامعه زندگی می‌کند. او صحت و درستی دانش خود را معیار اساسی قرار نمی‌دهد. بلکه برای او، قداست اشتراکی‌بودن جامعه معیار می‌باشد. اما "دانشمند علوم اجتماعی"، خواه دانش و آگاهی‌های او صحیح باشد خواه غلط، هرگز اشتراکی‌بودن جامعه را اساس کار خود قرار نمی‌دهد. در نقش یک متخصص تکنیکی بدان نگاه می‌کند، در این جاست که فلاکت آغاز می‌گردد. تا زمانی که کلیه دانشمندان به‌ویژه دانشمندان علوم اجتماعی قداست اشتراکی‌بودن جامعه را خوب نشناخته و تا سرحد مرگ بدان پایبند باقی نمانند نخواهند توانست خود را از عنوان "طبقه ضد اخلاق‌های بزرگ" که نامگذاری بحقی می‌باشد رهایی بخشند. اگر پابندی به جنبه اشتراکی جامعه مبنا قرار می‌گرفت جنگ، اقتدار و استثمار تا این ابعاد گسترش نمی‌یافت. با چه معیاری اجتماعی می‌توان بمب اتمی را توجیه نمود؟

بحرانی ترین مرحله رشد جامعه اشتراکی، مرحله آغازین مواجه شدن آن با نظام هیرارشیک است. اندوخته تجربه اجتماعی منجر به غنای درک و شعور شده و سپس به طرف زبان و انگاره‌ها به پیش می‌رود. این مرحله با دین توتمی به تقدس خود دست می‌یابد. اهمیت دین به این لحاظ است که جامعه برای اولین بار دارای هویتی اصیل مربوط به خود می‌شود. این شکل اولیه آگاهی و شعور است. این جنبه از تقدس آگاهی ناشی از زندگی اجتماعی است. فاصله گرفتن و گسست از مرحله زندگی انسان‌های حیوان گونه پریمات، اولین تفاوت و تمایز در شعور و درک را با خود به همراه می‌آورد. درک و نبودن این تمایز، تکان دهنده می‌باشد. کلیه ویژگی‌های "اولین‌بودن" را با خود حمل می‌کند. مرحله عمل اجتماعی در تمامی گام‌های مهم‌اش راه را بر پیشرفت‌های هیجان‌انگیزی می‌گشاید. این وضعیت به معنای افزایش آگاهی می‌باشد. این مرحله‌ای است که در آن شعور بر زبان آمده، زبان هم نامگذاری و نامگذاری هم سمبولیزه شدن را دربرمی‌گیرد. مرحله آگاهی، برای بهره‌وری عملی از اهمیتی حیاتی برخوردار است. بدون آن، خود را سرپا نگه داشتن رفته رفته مشکل می‌گردد. عدم کیفیت زندگی بدون آگاهی فوراً درک می‌گردد. کیفیت و پیشرفت کیفی رابطه مستقیمی با پیشرفت آگاهی دارد. دین، همه ارزش و اعتبار خود را مدیون این مرحله حساس حیات بوده و از همان سرآغاز، تضادی را با خود به همراه داشت. بخاطر اینکه دین بیانگر آگاهی و هویت اولین مرحله اجتماعی شدن است، زندگی بدون آن مشکل می‌باشد. از طرف دیگر بخاطر اینکه دین در رابطه با قداست و تابوها - دست‌نزدن، تماس پیدانکردن، عرصه ممنوعه - مقررات و قواعدی را با خود به همراه می‌آورد، نسبت به آینده محافظه کار است. درگاه آن بر روی عناصر جدید آگاهی بسته است. بواسطه این ویژگی‌اش، مانع از پیشرفت می‌شود. از این رو، از همان آغاز دارای چند دین‌بودن ضرورت پیدا می‌کند. برخورداری از دین بسیار و خدای زیاد بیانگر پیشرفت و توسعه آگاهی است و این تحولی مثبت است. در دین، توجیه و توضیح هر حادثه‌ای توسط ارواح - آتیمیس - حاصل پارادایم اجتماعی و دیدگاه طبیعی رایج می‌باشد که این نیز امری مثبت است. بزرگ‌ترین روح و گذار آن به سوی خداوندی، رفته رفته به نشانه و سمبل آزادی جامعه و تعمق در فرایند کسب ویژگی‌های هویتی آن تبدیل می‌گردد. خدا در ابتدا خود همان تجمع (گروه) است.

داستان الهام گرفتن ابراهیم از خدا جالب است، همانطوریکه می‌دانیم حضرت ابراهیم با قیام نمودن در برابر پانتئون (گروه خدایان) نمرود - بابل و خدا - شاهان آشور و شکستن بت‌ها، یکی از مؤثرترین انقلابات ذهنیتی در تاریخ را رهبری می‌نماید. اما قبیله عبرانی - کلمه عبران باقی مانده لقبی است که در دوران مصریان به معنای "انسان‌های غبار آلود" بکار می‌رفت - که حضرت ابراهیم رئیس آنها بود، حتی یک روز هم بدون خدا نمی‌توانستند بسر برند. این خدا دیگر نمی‌تواند توتم دوره اولیه باشد، زیرا عصیان انقلابی در برابر بت پرستی انجام شده است. آفریدن خیال و پنداری جدید هم دشوار است. این کار مستلزم غنای معنایی نوینی است. بطور خلاصه، مستلزم تغییری رادیکال در دین می‌باشد که این دین هم حتماً از نظام دینی و خدایی آن دوره تأثیر خواهد پذیرفت. اما **مجبور به نوآوری بوده** و شدیداً لازم است که با خود آزادی به همراه بیاورد. انزوا و گوشه‌نشینی که در سنت پیغمبری جایگاه مهمی دارد در صدد رسیدن به تمرکز معنایی است. به افکار و شیوه‌های جدید تفکر که در ذهن به وجود می‌آیند و به کلمات و اشکال آن الهام - وحی - گفته می‌شود. وحی بیشتر صدای خدای مجرد است. تجرد و انتزاع بیانگر جهش از سطح

آگاهی ضعیف نظام بت پرستی به سطح درک پیشرفته تری می باشد. حضرت ابراهیم که این مرحله را سپری کرده است اقدام به پایه ریزی دین خود می نماید. محتملاً با انزوا و گوشه نشینی به علت فشار مشکلات زندگی به بانگ ستی جواب می دهد. ابراهیم می پرسد: تو کیستی! صاحب صدا می گوید: "من یاه - وه هستم". معنی گفته صاحب صدا "اوست" می باشد. جنبه شگفت انگیز تر این امر این است که "هوه" در کردی به معنی "اوست" می باشد. تحقیقاتی که در مورد ریشه زبان عبرانی انجام شده اند نشان داده اند که این زبان از زبان آریایی که پایه و اساس زبان کردی می باشد، تأثیر بسیاری پذیرفته است. اگر این امر را هم در نظر بگیریم که حضرت ابراهیم از سنت پیغمبری ای که در منطقه اورفا بسیار نیرومند بوده و حتی می توان گفت محل تولد آن می باشد آمده است، ریشه این تحول روشن تر خواهد گشت. در آن منطقه، فرهنگ سامی و آریایی به بیشترین میزان با هم امتزاج یافته اند. بنابراین اختلاط آریایی - سامی در زبان عبرانی و در ساختار دین جدید نیز خود را نشان می دهد. "یاه - وه" به "یهوه" و سپس به "یهودی" تبدیل می شود. الله و اسرائیل نیز یانگر تأثیر و انعکاس این تحول در فرهنگ سامی هستند.

این جزئیات برای درک بهتر تحولات جامعه طبیعی با استفاده از نمونه ای است که با آن آشناییم. جا دارد که در اینجا تحلیلی جامعه شناختی از مفهوم "الله" ارائه دهیم. ریشه این کلمه که هزاران سال است مغزها و دلها را تسخیر کرده است، از "ال" می باشد. "ال" یک نمود خدایی است. احتمالاً توسط شاخه کنعانی سامی ها در دوهزار سال ق.م به وجود آمده باشد. قبایل کنعانی در دوره ای که در مناطقی نیم صحرا - نیم دشت زندگی می کردند امکان دست یابی به ایده خدایی انتزاعی برای آنها بیشتر بود. اراضی زراعی، رود و کوه ثابتی وجود ندارد که بر زندگی اجتماعات کوچ نشین حکم کند. طبیعت یکنواخت است. زمین و آسمان مثل خلاء عظیم و وسیعی است. در این شرایط قبیله بمانند یگانه موجود می باشد. با ظهور مرحله هیرارشیک نهاد شیخ گری تشکیل می شود. شیخ، پیر دانای قبیله است. مرحله شیخ گری مرحله ایست که به لحاظ زمانی بسیار پیشتر از تشکیل نهاد پیغمبری وجود داشته است. شیخ به نوعی همان شمن (شامان) سامی ها است. از پیشاهنگان پیغمبری است. با ازدیاد اتوریتش دارای ارزش و اعتبار بیشتری می شود. در حکم مغز قبیله است. با تبدیل تقدس و اعتبار او به کلمات و مفاهیم، حالت تقدس دینی به خود می گیرد. در مسیر گذار از توتم قبیله به خدای مجرد، اصطلاح "بلندمرتبیگی" ظهور پیدا می کند که هم ارز است با "ال". امروزه هم "اعلی" در عربی به معنی "ارتقاء" می باشد. وقتی قبایل عبرانی در سرزمین کنعانی ها - اسرائیل و فلسطین امروزی - سکونت می گزینند از فرهنگ آنها تأثیر می پذیرند. "یهوه" به "الوهیم" که ریشه اصلی آن "ال" می باشد تغییر می یابد. الوهیم هم به مرور زمان به "الله" تبدیل می شود. همراه با پیشرفت، نیرومند شدن جامعه و بروز ویژگی های گوناگون در آن، اصطلاح "الله" در زمان حضرت محمد از سادگی، "ال" و "بلندمرتبیگی" به ساختاری پیچیده تر می رسد. ۹۹ صف کسب می کند. مشکل است بتوان مدلی جامعه شناختی را یافت که بتواند کلیه ویژگی های مهم و مقدس نهادها و مفاهیم جامعه را به شیوه ای جالب تر از این بیان کند.

باید این را هم اضافه کرد که اگر الله را به عنوان شکل دربرگیرنده حافظه تحولات اجتماعی نشان دهیم به همان اندازه اشتباه خواهد بود که انکار آن. برعکس، پیشرفت این اصطلاح، علی الخصوص در میان قبایل عبرانی و سرایت جهش آن از قانونمندی اجتماعی گرفته تا قانونمندی فیزیک، شیمی و زیست شناسی، از قدرت معنایی به میزان علم

امروزی برخوردار شده است. تا به ژرفا و بلندمرتبیگی کوزموس و کوانتوم رسیده است. تا به سرآغاز کشف و ساخت ژن و سلول زنده واصل گشته است. بنابراین تحلیلی صحیح از اصطلاح "الله" که یکی از معیارهای خداوندی حقیقی می باشد و ارائه توضیحی تا این حد روشن از این معیار نیز، نمونه ای شگفت انگیز از ضرورت چگونگی تفسیر دین است. در روزگار ما راه تحلیل قداست حقیقی از تحلیلات صحیح جامعه شناختی می گذرد. و گرنه سردادن فریاد "الله" بطور حفظی و بدون هیچ معنا و مفهومی از سوی توده های خلق، به شیوه ای بسیار خطرناک تر از "بت پرستی" گذشته به معنای انکار "الله" خواهد بود. در حقیقت اجتماعی ما آنچه که باید مورد لعنت قرار گرفته و پشت سر نهاده شود، همین "بت پرستی انتزاعی" متکی بر حفظیات است.

جامعه شناسی دین از انعکاس دادن واقعیت اجتماعی بدور است. ایجاد ارتباط میان اپیتمولوژی (علم شناخت) با اجتماعی بودن مشکلی است که باید حل شود. وضعیت موجود جامعه شناسی ایجاب می کند که حتی ساده ترین موضوعات هم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

با اصرار تا کید می کنم تا زمانی که طبیعت و ساختار جامعه اشتراکی شناخته نشود نمی توان تحولات بعدی را تحلیل نمود. همانطوریکه اگر اتم هیدروژن - که دارای یک پروتون و الکترون می باشد - مورد تحلیل قرار نگیرد دیگر عناصر نیز شناخته نمی شوند، در مورد ساخت اصلی جامعه هم می توان گفت تا زمانی که جامعه اشتراکی شناخته نشود نمی توان گوناگونی پدیده اجتماعی را توجیه نمود؛ نتیجه آن توضیح ناقص و در نتیجه ظهور علم جامعه شناسی ای خطا آمیز خواهد بود. همانطوریکه متولوژی و الهیات تصویری موهوم و خیالی از جامعه را ارائه دادند، جامعه شناسی ای همانند آن نیز غیر از تشویش فکر و ذهن نقش دیگری ندارد. این نیز سبب جنون هرچه بیشتر اقتدار می شود. زیرا تا زمانی که اشتراکی بودن را نشناسی، نمی توانی اقتدار را بشکافی. بستر رشد و توسعه نظام هرمی و اقتدار دولت، لشرآکی بودن است. کلمه هیرارشی به معنی مدیریت مقدس و کسب قدرت توسط پیر عالم است. در مرحله سرآغاز پیدایش هیرارشی، نقش آن مهم و مثبت است. راهنمایی کردن جوانان و اداره و جهت دهی کمون - کلان از مراحل پیشرفته این تحول است. فایده های که از این کار نصیب عالم می شود تلافی نمودن سختیها و مشکلات پیری است. جوانان مستعدی که پیرامون پیر عالم جمع می شدند به خوبی می دانستند که با بهره گیری از تجربه او می توانند موفقیت بیشتری کسب نمایند. می تواند هم پیمان نزدیک اولین نمونه مفسر دینی یعنی شمن باشد. تبدیل شدن تدریجی شمن به سخنگوی دینی به معنای تحول به درجه کاهنی است. جمع شدن مردان جوان پیرامون استاد شکار، آنها را به حالت نمونه ای از ملازمان نظامی تبدیل می نماید. هم پیمانی کاهن - رئیس - عالم بیانگر هیرارشی در حال اوج گیری می باشد. تا آن زمان هنوز نهاد دولت ظهور نکرده است. روابط فردی هستند. نظام اهلی و قدرت شکل گرفته در اطراف مادر روبه فروپاشی است.

مادر که به عنوان نیروی خلاق جامعه اشتراکی است، با این اتفاق سه گانه مبارزه عظیمی انجام می دهد. همه شواهد تاریخی نشان می دهند که این مرحله، بسیار فشرده سپری شده است. عصر نظام اهلی - مادر که در جامعه نوسنگی (۴۰۰۰ ق.م - ۱۰۰۰ ق.م) به اوج خود رسیده بود توسط هم پیمانی با شمن - رئیس - عالم که بیانگر ظهور عصر پدرسالاری است، روبه افول نهاده و سپری می گردد. در اسطوره شناسی سومر، دوگانگی اینانا - انکی، ماردوک -

تیامات ییانگر این مرحله ماقبل تاریخ می‌باشند. با تحلیل ساده‌ای از متولوژی می‌توان به این واقعیت پی برد. اینانا نماد مادر قدرتمند در مرحله ماقبل تاریخ است؛ مصرانه از ۱۰۴ "مه" که به معنی قانون، اصطلاح و ابزار تمدن می‌باشد، سخن می‌راند. می‌گوید که انکی (اولین خدا - پدر انتزاعی) این ارزش‌ها را که او با اتکا به گوهر خود آفریده است، از او دزدیده است. هیجان‌انگیزترین بخش این داستان، جایی است که اینانا - که از "اوروک" به "اریدو" یعنی از شهر خود به شهر انکی می‌رود - با هزار و یک سختی و مشقت قوانین و "مه"‌های خود را به شهر خود باز می‌گرداند. درگیری میان ماردوک و تیامات بیشتر بر روی کسب اتوریته است. این داستان، دشواری و سختی گذار از نظام اهلی-مادر به پدرسالاری را توضیح می‌دهد. نسخه‌های دوم و سوم این داستان در تمدن‌های مصر به شکل "ایسیس - اوسیریس" و در تمدن یونانی به شکل "زنوس - هرا" نمود می‌یابد. حتی در تمدن‌های هیتی و اورارتوها دوگانگی‌هایی مشابه را شاهد هستیم.

درس‌هایی را که از متولوژی‌ها گرفته‌ایم می‌توانیم از ادیان تک‌خدایی نیز دریافت کنیم. سهم موسی در سنت حضرت ابراهیم این است که زن را بطور حتمی زیر سلطه خود قرار داده است. در دیدگاه حضرت ابراهیم هنوز زن بکلی از ارزش ساقط نگردیده است. دوگانگی ابراهیم - سارا هنوز دارای قدرت نسبتاً یکسانی هستند. اما در دوگانگی موسی - ماریام قضیه فرق می‌کند، چون ماریام که خواهر موسی می‌باشد محکوم به شکست دردناکی گردیده است. آخرین رمق و بازمانده‌های قدرت خود را نیز از دست می‌دهد. در نظر حضرت داوود و سلیمان زن تنها وسیله عیش و خوش گذرانی یک‌طرفه است و پس. به غیر از آن هیچ اتوریته و نقشی برایش باقی نمانده. زن دیگر برای شاهانی که به اوج قدرت می‌رسند به شیئی جهت عیش و خوشگذرانی تبدیل شده؛ ابزار بقاء نسل است. ممکن است هرازگاهی شخصیت‌هایی چون "استر" و "دلیله" ظهور کنند اما اینها جز ایفای نقش ابزاری برای بهره‌کشی نقش دیگری ایفا نمی‌کنند. در دوگانگی عیسی - مریم، حتی یک کلمه هم از دهان مریم شنیده نمی‌شود. مثل اینکه زبانش قطع شده است. در رسیدن به سطح امروزی زن، مسیحیت گامی فوق‌العاده است. در مسئله حضرت محمد - عایشه هم یک تراژدی در جریان است. عایشه خردسال نسبت به روند روبه رشد حاکمیت اسلام فتودال بسیار معترض است. مورخان به نقل از عایشه می‌گویند که وی گفته است "خداوند! اگر مرا بجای اینکه زن می‌آفریدی، به قطعه سنگی تبدیل می‌کردی بهتر بود". این جمله نفرینی است که بر زبان زن پیغمبر جاری شده است و نشان می‌دهد هر چند محبوب‌ترین همسر پیغمبر هم باشد، در بازی اقتدار هیچ نتیجه و بهره‌ای بدست نخواهد آورد.

هنوز هم در جوامع و گروه‌های انتیکی براحتی دیده می‌شود که جامعه پدرسالاری و هیرارشیک قدرت خود را از درگیری و شکست نظام اهلی-مادر بدست آورده است. زن بعد از این شکست، دچار شکاف‌های عمیقی در فرم اجتماعی خود شد. در گذشته زن در مقام انتخاب‌کننده بود اما بعد از این شکست بهمانند کالا مورد معامله قرار می‌گیرد. از زنی که مردان را در پیرامون خود سازماندهی می‌نمود و برای از دست‌ندادن اتوریته خویش مدت زیادی مقاومت نمود، شکل و هویت زنی باقی می‌ماند که اراده‌اش را از دست داده و به ترجیع و انتخاب مرد راضی گردیده است. یکی از مثال‌هایی که نشان می‌دهد این مرحله به سادگی سپری نشده است را در مردانی می‌بینیم که کاندیدی پادشاهی بوده، با الهه - مادر ازدواج نموده‌اند و در سالگرد این ازدواج مقدس در طی یک مراسم مقدس، قربانی

می‌شده‌اند. این مراسم که در بسیاری از جوامع به خاطرات و بازمانده‌های آن برمی‌خوریم نشان می‌دهد که زن برای دفاع از اتوریته خود مدت زیادی مقاومت کرده است. مراسم سستی قربان بدین منظور بود که بطور نمادین از کسب اتوریته توسط مرد و حکومت و سلطه مرد بر زن جلوگیری شود. درگیری ماردوک - تیامات در سال ۲۰۰۰ ق.م نشان می‌دهد که این مرحله در جامعه سومر به ضرر زن تمام شده است. بعد از ۲۰۰۰ ق.م شاهد چنین موارد مشابهی در جوامع خاورمیانه هستیم.

هر چند جامعه هیراشیک در ابتدا نقش مثبتی در پیشرفت تحولات ایفا نموده باشد اما بتدریج یا روبه فروپاشی می‌نهد و یا اینکه به‌سوی تشکیل دولت می‌رود. جامعه هیراشیک مرحله گذار مابین دولت و جامعه ابتدایی و اشتراکی است. اما نیروی خود را از اجتماعی شدن می‌گیرد. به علت ریشه عمیق و رواج این شکل از اتوریته، شکل آن به‌ویژه در گروه‌های انتیکی به اوج خود رسیده است. عامل اساسی در تسلیمیت زنان، جوانان و دیگر اعضای اتیسته، جامعه هیراشیک پدرسالاری است. از همه مهمتر شیوه ایجاد این اتوریته است. اتوریته نه از طریق قانون بلکه از راه اخلاق اجرا می‌شود. اخلاق به معنای نیروی قواعدی است که جامعه باید به آن عمل کند. این قدرت نه از راه زور و اجبار بلکه توسط ضرورت این قواعد برای تداوم حیات و موجودیت جامعه به صورت داوطلبانه بکار گرفته می‌شود. فرق آن با دین این است که به‌جای تقدس از نیازهای دنیوی سرچشمه می‌گیرد. بدون شک، دین هم پدیده‌ای دنیوی است. اما جنبه سحرآمیز اصطلاحات و قدمت آن، ایجاب می‌کند که بیشتر جنبه تقدس داشته باشد. بیشتر جنبه انتزاعی و آیینی دارد. اما اخلاق، بیشتر روزمره، دنیوی و قواعد ضروری پراکتیک است. علیرغم اینکه با هم در تداخل می‌باشند، اخلاق بیشتر به امور دنیا نظم می‌دهد. دین نیز درصدد پاسخگویی به مسائل جهان دیگر و ایمان و اعتقاد است. دین در حکم تئوری جامعه ابتدایی بوده و اخلاق نیز عمل آن است.

برای اداره جامعه، این دو نهاد تا مرز تشکیل دولت هم می‌توانند کفایت کنند. می‌توان دوره حاکمیت این دو نهاد را دوره اداره جامعه توسط سنت و رسم و عقیده نیز نام نهاد. هنوز در جامعه ویژگی کمونی و اشتراکی برجسته و نیرومند است نه ویژگی فردی. وابستگی به کمونی بودن و اشتراکی بودن بیشتر ناشی از هماهنگی و تطبیق با ساختار دینی و اخلاقی آن می‌باشد. ناسازگاری در جامعه به معنی بحران و آشوب است. این هم باعث فروپاشی و نابودی می‌شود. بنابراین دین و اخلاق در این دوره عقیده و اجراییاتی بسیار قوی هستند. اگر کسی اخلاق و دین جامعه را رعایت نکند مرتکب اشتباه بزرگی شده است. جامعه نمی‌تواند این وضعیت را تحمل کند؛ و آن شخص را با مجازات سنگینی تنبیه می‌کند. یا از جامعه طرد می‌شود یا تحت آموزش فشرده‌ای قرار می‌گیرد. مهم این است که ویژگی اشتراکی و کمونی از بین نرود. اگر تا به امروز هم عدم به‌جای آوردن عبادت و مراسم دینی گناه محسوب می‌شود بخاطر نیرو و قدرت عظیم کمونی و اشتراکی بوده و این نیز بیانگر درجه خدایی بودن ویژگی روابط کمونی است.

امروزه هر چند راجع به دین تحلیلی نادرست ارائه شده اما در مورد آن بسیار بحث می‌شود. آن هم این است که دین مسئله‌ای شخصی است. دین مسئله‌ای شخصی نیست بلکه شکل اولیه اخلاقی و مفهوم مدیریتی پدیده جامعه است. هیراشیسم که به معنای نظام مدیریتی مقدس است بیانگر این واقعیت است.

جامعه طبیعی مدام در حال درگیری با نظام هیرارشی است. با بازگشت مجدد انباشت ارزش های مادی و معنوی اندوخته شده به جامعه، بخاطر تلاش برای ایجاد انحصار هر چه بیشتر بر روی این ارزش ها، در قوانین دینی و اخلاقی شکاف به وجود می آید. در حالیکه در پدیده دینی که بازتاب ارزش های جامعه پدرسالاری می باشد، تحولاتی در راستای ظهور مفاهیمی همچون خدای تک و مجرد صورت می گیرد، اتوریته نظام اهلی-مادر جامعه طبیعی با توسل به مفهوم چندالهگی از خود مقاومت نشان می دهد. در نظام اهلی مادر، این قانون که هر کس باید زحمت بکشد و تولید کند و زمینه زندگی را برای دیگران فراهم کند، برای همه صادق است. در حالیکه اخلاق پدرسالاری اندوختن را مشروع دانسته و زمینه را برای مالکیت فراهم می کند اخلاق جامعه طبیعی اندوختن را عیب دانسته، با دید منبع همه بدیها به آن نگریسته و توزیع آن را ترغیب می کند. ریشه کلمه "سخاوت" از این ویژگی ناشی می شود. به جای مالکیت خصوصی از مالکیت عمومی و مشارکت جمعی حمایت می کند. سازگاری موجود در جامعه بتدریج در حال از بین رفتن است و آشوب و بحران در حال افزایش می باشد. حل این تناقضات را یا در برگشت به ارزش های سابق می داند یا در تقویت پایه های قدرت در داخل و خارج می بیند. پایه های اجتماعی جنگ و خشونت مبتنی بر فشار و استعمار اینچنین بنا نهاده می شوند.

گروه های هیرارشی که در اطراف ارزش های مادی و معنوی رشد نموده اند، برای جلوگیری از فروپاشی خود مدام در تلاش برای مقدس جلوه دادن اتوریته و مشروعیت مالکیت هستند. اجتماعات کوچک و پراکنده نمی توانند در برابر این قدرت دوام بیاورند. تنها قبایل و کلان های سرکوب شده هستند که با کوچ دایمی خود می توانند موجودیت آزاد خود را حفظ کنند. کوچ نشین ها نه تنها بخاطر جمع آوری غذا به کوچ می پردازند بلکه بیشتر برای حفظ ارزش های اشتراکی خود به سوی اعماق کوه ها، صحراها و جنگل ها حرکت کرده و راهپیمایی تاریخی انجام می دهند. این راهپیمایی که همیشگی بوده و آرزوی رسیدن به آزادی را با خود به همراه دارد یکی از مهمترین نیروهای محرکه تاریخ است. ضرورت دفاع و حفاظت از خود، قبایل و کلان ها را مجبور می سازد که به عشیره تبدیل شوند. عشیره تنها رشدی بیولوژیک نیست. بلکه فرماسیونی از مقاومت در برابر هیرارشی است. در مراحل نخستین، اتوریته موجود در ساختار عشیره ارزش مثبتی داشته و حتی در داستان ها و موسیقی همیشه از لحاظ اخلاقی از آن تمجید شده است. رئیس عشیره در حکم آزادی و موجودیت قبیله می باشد. او نماینده ذهنیت، شرف و امنیت عشیره است.

ایستگاهی که این مرحله متضاد و متناقض به آن خواهد رسید نهاد اتوریته دولت است. ظهور دولت، دومین مرحله بزرگ در تاریخ جوامع است. دولت در روابط تولیدی، زندگی اجتماعی و ساختار اقتدار و ذهنیت، تحول ریشه ای ایجاد می کند. بدلیل اینکه درگیری های نامنظم عشیره ای و قبیله ای، مازاد محصول و مالکیت را دایماً به سوی فرسایش می کشاند، راه چاره برای مقابله با آن نهادهی ساختن اتوریته با اتکا بر قدرت است. از شمن، کاهن، از عالم، شاه و از رئیس، فرمانده به وجود آمده است. در هر سه مورد هم فرد، موقتی و نهاد، دایمی است. مرحله یکجانشینی روستا را پشت سر نهاده و به مرحله شهرنشینی رسیده است. در جامعه روستایی، ابتدا نظام اشتراکی حاکم می باشد. روستا مکان مقدس جامعه نئولیتیک است. مکان مقدس انقلاب کشاورزی است که از ۱۱۰۰۰ ق.م تا ۳۰۰۰ ق.م ادامه داشته است.

حتی به مدتی طولانی دربرگیرنده برابری و یکپارچگی فرهنگ جامعه اشتراکی و فرهنگ جامعه هیرارشی است. هنوز آغا و بیگ به وجود نیامده‌اند. روستا یادآور شرف و شکوه نظام اهلی مادر است. این بدان خاطر است که همه ارزش‌های مورد نیاز خانه زائیده ذهن و فکر اوست. با اهلی کردن حیوانات و فرهنگ پرورش گیاهان زندگی‌ای بی‌نظیر و معجزه مانند را آفریده است. هزاران یافته و کشفیات، اثر و حاصل رنج این دوره مادر - زن است. دوره‌ای که موجد آن نامشخص می‌باشد، "دوره اختراعات زن" است. گروه‌های حیل‌گر و در حال رشد هیرارشیکی به این اختراعات و محصولات غنی چشم دوخته، غصب کرده و برای تثبیت موقعیت خود اقدام به تشکیل دولت می‌نمایند. روستانشینانی که هنوز هم در تپه‌ها و دامنه‌های کم‌ارتفاع زاگرس - توروک زندگی می‌کنند از روستانشینی آن مرحله گذار نموده و در دشت‌هایی که توسط رودهای دجله، فرات، نیل و پنجاب آبیاری می‌شوند از طرفی زندگی شهرنشینی را ایجاد نموده و از طرف دیگر راه را بر ظهور نظام دولتی (دولت - شهر، Polis) می‌گشایند.

در شکل‌گیری روستا و شهر، دومین فاکتور مهمی که در انشعاب جامعه نقش دارد کوچ‌نشینی - یکجانشینی است. انشعاب هیرارشیکی، عمودی و انشعاب کوچ‌نشینی - یکجانشینی، افقی است. نظام‌های جامعه تاریخی از این به بعد براساس تضاد و چالش‌های ناشی از این انشعاب شکل می‌گیرند.

انقلاب ذهنیت که با پیدایش روستا شروع گشته و با ظهور شهر به سطح بالایی رسید، ابتدا خود را در فرهنگ اعتقادات دینی بازتاب می‌دهد. نظام خدایان مصرانه تلاش می‌کند که خود را به تمامی از انسان و طبیعت جدا سازد. خدایان به صفاتی از قبیل مادام‌العمر بودن، زندگی در آسمانها، رفتن به زیر زمین، عدم اجازه به انسان‌ها برای ورود به مجلس آنها و مجازات انسان‌ها طبق دلخواه خود ملقب می‌گردند. این ویژگی‌ها در نزد خدایان سومری بتدریج گوناگونی و تنوع بیشتری به خود می‌گیرد. از خدای محافظ شهر گرفته تا خدای رود، خدای زراعت، خدای دریا، خدای کوه، خدای آسمان و خدای زیرزمین پانتئون - هیئت خدایان - غنی تشکیل می‌شود. این نظام، نیرویی طبقاتی را که در جامعه بصورت متداخل با نیروهای طبیعی رشد می‌کند، نمایندگی می‌نماید. این شکل از ذهنیت نیم دینی و نیم اسطوره‌ای که زمین را مابین خودشان تقسیم می‌کنند و تقدس و جاودانگی بخشیدن به موجودیت طبقه حاکم را مبنا قرار می‌دهند، برای مشروعیت‌بخشی به نظام جدید حیاتی می‌باشند. با فروپاشی قالب‌های اخلاقی و عقیدتی جامعه اشتراکی، معیارهای اخلاقی و عقیدتی جدید و ذهنیت پایدارتر و قوی‌تری ایجاد می‌نمایند. این تمایز بیشتر در مرحله گذار از نظام دینی الهگی به نظام دینی خدایی (مرد) مشاهده می‌شود. اهمیت تمایز اینانا - انکی و ماردوک - تیامات از اینجا ناشی می‌شود.

هیچ کدام از اسطوره‌ها به اندازه اسطوره سومری نمی‌تواند انشعاب طبقه و تشکیل دولت را با زبانی ساده و اصیل و شعری وصف کند. وصفی بسیار حیرت‌انگیز را مشاهده می‌کنیم. می‌توان شکل اولیه و یا مبدأ کلیه مفاهیم و نهادهای دینی، ادبی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در جامعه سومر دید. می‌توان گفت که این اصالت در رأس تحولات تاریخی‌ای قرار می‌گیرد که ساختار مفاهیم و نهادهای اساسی جامعه را شکل بخشیده است. بنابراین راهکارها و متدهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل جامعه سومر از ویژگی‌ای جهان‌شمول برخوردارند.

به احتمال زیاد، شکل‌گیری دولت و ظهور شهر، تداوم انقلاب کشاورزی و روستا در دامنه‌های زاگرس - توروس بوده است. اصطلاحات و ابزارهای تئوریک و پراکتیکی این درازمدت‌ترین و گسترده‌ترین انقلاب تاریخ بشریت توسط قشر هیرارشیک و غالباً راهب به مزوپوتامیای سفلی انتقال یافته است. این نیز احتمالی قوی است که راهبان مذکور تمامی ابزار و وسایل شخم و درو زمین، طرز درست کردن خانه، ریسندگی، حمل و نقل و در رأس آنها هم نمونه‌هایی از تمامی حیوانات، بذرها و درختان میوه را با خود به همراه برده‌اند. اگر از این امکانات استفاده نکنند نمی‌توانند در منطقه صحرایی بی‌آب و علف زندگی کنند. شواهد و قرائن ردپای جوامع کوچ‌کننده به‌علاوه فرهنگ‌هایی که با خود به همراه برده‌اند را نشان می‌دهند. این مهاجرت‌ها که در فواصل سال‌های ۵۰۰۰ ق.م - ۶۰۰۰ ق.م بوقوع پیوسته است، از سال ۴۰۰۰ ق.م از توانایی تشکیل روستاهای ۵۰۰۰ نفری برخوردار می‌گردند. اوروک که از مشهورترین دولت - شهرهای تاریخ و شهر الهه اینانا بوده، در سال ۳۲۰۰ ق.م به‌عنوان یک دولت در خدمت بشریت قرار می‌گیرد. اوروک، به‌عنوان ارمغان الهه مادر بوسيله داستان گلگامش که اولین نمونه نوشتاری انقلاب شهر (شهرنشینی) می‌باشد، جاودان شده است. کلمه گلگامش همانند بسیاری دیگر از لغات سومری از نظر اتمولوژی (لغت‌شناسی) ریشه‌ای آریایی دارد. حتی در کردی امروزی هم، گل - گر به معنی "بزرگ" است و گامش هم به معنای "گاومیش" است. هنوز هم در منطقه عبارت "مثل گاومیش" و "مثل گاو" برای مردانی که نیرومند و قوی جثه باشند بکار برده می‌شود. بنابراین گلگامش همچون گاومیش بزرگ به معنی مرد نیرومند و قوی هیکل می‌باشد. شیوه تعریف داستان از گلگامش، این امر را تصدیق می‌کند. مشاهده ردپای ارزش‌های تاریخی در خط سیر فرهنگ‌ها بسیار آموزنده است.

حکایتی که در داستان گلگامش روایت می‌شود، حکایت پیدایش پادشاهی و در نتیجه حکایت پیدایش دولت است. بخاطر اینکه اولین داستان است تنها منبعی می‌باشد که سرمشق قرار گرفته است. می‌توان گفت که از ایلید هومر گرفته تا "انثید ویرژیل"، از داستان "آرتور شاه" گرفته تا "کمدی الهی دانته"، آثار عظیم تاریخی به این سبک نوشته شده‌اند. چه کسی می‌داند که چقدر داستان نانوشته انقلاب کشاورزی وجود دارد؟ در نوشته‌های سومریان، هیتی‌ها و ایون‌ها به ردپای این موارد برمی‌خوریم. همچنین امروزه می‌توانیم آنها را در آلت‌ها و آهنگ‌های موسیقی احساس نماییم. قسمت عمده‌ای از این‌ها، فرهنگ عشیره‌ای را منعکس می‌کنند. شباهت میان بازمانده‌ها و اثرات فرهنگ سومری با فرهنگ عشیره‌ای کنونی، حیرت‌آور است.

هدف از این گشت: کوتاه تاریخی این بود که نظام جدید اجتماعی را بهتر بشناسیم. شیوه تشکیل جامعه دولت‌مدار را از لحاظ تاریخی دنبال می‌کنیم. پیدایش متداخل نهاد دولت و شهر را در پیرامون فرهنگ عظیم معبد مشاهده می‌کنیم. می‌توان در فرهنگ سومر مثال بارزتر و صحیح‌تری را نسبت به پیش مارکس مبنی بر اینکه دین نهادی روبنایی است و اقتصاد زیربنایی آورد. خود معبد، هم جایگاه تولید مفاهیم خدایی بوده (طبقه بالایی زیگورات، خدایی و طبقه پایین آن مربوط به انسان و تولید بوده است) هم مرکز تولید اقتصادی بوده است. طبقه بالا پانتئون (مجلس خدایان) می‌باشد. طبقه پایین حاوی ابزار و وسایل تولیدی است. طبقات میانی را کارمندان تشکیل می‌داده‌اند. نباید معابد را بسان مساجد و کلیساهای امروزی دید. معابد در هنگام ظهور، نقش مراکز تولید اندیشه و

ذهنیت جدید را بازی می کردند. شواهد و اسناد موجود صحت این موضوع را تأیید می کنند. نباید فراموش کرد که مؤسس معبد شخصی بنام کاهن است. این پدیده نشان می دهد که ذهنیت، به اندازه نقش آن در ظهور دولت - شهر در انقلاب زیربنایی تولید هم اولویت دارد. معبد نهادی است که ذهنیت را اساس کار خود قرار می دهد. در زبان یونانی (هلنی) به ذهنیت معبد، تئوری گفته می شود. تئوری در زبان هلنی به معنای "بینش خدایی" - پارادایم اساسی - می باشد. جالب است که زیگورات ها و معابد سومریان، هم مراکز تئوریک - سیاسی و هم مراکز صنعتی - اقتصادی بوده و شکل اولیه شهر را که بعدها به وجود آمد در بطن خود پرورش داده اند.

زیگورات ها هسته شهر و دولت می باشند. در آنجا در ذهن کاهن منافع جامعه هیرارشیک فرمولبندی شده و برای رشد گسترده تر آن ضمن پایه ریزی مدل تئوریک، توسط ابزارهای عملی موجود بدان جامه عمل می پوشاند. از یک معبد یک شهر، از یک شهر یک تمدن، از یک تمدن یک دولت، از یک دولت یک امپراطوری و از یک امپراطوری، جهان زاده می شود. مگر معجزه ای بزرگ تر از این وجود دارد؟ یهوده نیست که به این سرزمین، دیار معجزه ها گفته اند. تاریخ هم نشان می دهد که اولین پادشاهان جامعه سومری، کاهن بوده اند. مطابق سیستم تحقیقات نظری ما، چیزی جز این را نمی توان انتظار داشت. وقتی که دولت نهادینه شد و بروکراسی رواج یافت، قدرت پادشاه - کاهن محدود می شود. سیاست، یعنی مشکلات مدیریتی شهر در حال رشد، مطرح می گردد. ماهیت دولت از تقدس به سوی ماهیت دنیوی - سکولار رو می نهد. کاهن بیشتر به کارهای تئوریک مشغول است؛ کارهای عملی را کادرها و عوامل سیاسی انجام می دهند. این وضعیت متداخل، بتدریج شرایط را برای مطرح شدن سیاستمدار فراهم می کند. با گسترش شهر، [حوزه عملکرد] سیاستمدار نیز وسیع تر می شود. با گسترده تر شدن شهر، مشکل امنیت خارجی آن نیز مطرح می شود که نقش فرمانده نظامی را در اولویت قرار می دهد. بدین ترتیب شاه دارای سه پایه قدرت می شود. هر سه پایه هم خدایی بودن را اساس کار خود قرار می دهند. مدل های امروزی فقط کمی گسترده تر و متنوع تر از مدل های آتروزی است. سلول اصلی دولت، معبد است. سلول ها، بافت ها، ارگان ها و نظام های جدید، در مرتبه بعدی قرار می گیرند. درست بسان انسان.

در حالت کلی، تمامی این ساختارها نشان دهنده دولت به عنوان ساختار فوقانی می باشند. در اسطوره ها دولت به تخت زرین تشبیه می شود که بر آن تخت، پادشاهان بسان خدایان جاویدان جلوس می کنند و برای اینکه هیچ گاه از این زندگی جدا نگردند، نسل خود را - طبقات خود - از انسان های معمولی جدا می کنند. بخاطر اینکه مدیریت و سلطنت را همچون یک خاندان ادامه می دهند نسل خود را ابدی معرفی می کنند. بدین گونه شاهان به عنوان خدایان جاودان، بر تخت تاریخ می نشینند. جالب تر اینکه، از این تقسیم بندی اجتماعی به همه سرنخ های دوره های دیگر دست می یابیم. هنرها و سیاست و در رأس همه آنها ادیان تک خدایی و ادبیات به عنوان ایستگاه های این راه منحصر به فرد، در صحنه تاریخ قرار می گیرند. وقتی که ریشه اقتدار دولت را به خوبی تحلیل کنیم درمی یابیم که چرا دولت بدون هیچ گسستی، به شکلی فشرده و بی امان مجبور به ادامه حیات خود بوده است.

در نظام اجتماعی جدید ضدیت با جامعه اشتراکی خود را به شکل جامعه فراست سازماندهی کرده است. بر ژرفا و تفاوت خود با آن افزوده است. موضوع اصلی بحث ما این است که بدانیم این نحوه ظهور تا چه حد اجباری و تا

چه حد اختیاری بوده است. اکثر نظریه‌های جامعه‌شناختی بر این عقیده‌اند که ظهور جامعه طبقاتی شرط و لازمه پیشرفت بوده است. جوابها و تحلیلات دقیق‌تر را می‌توان با نگرش به دینامیک‌های تحول بدست آورد. با رواج نظام آبیاری در اطراف معبد، انسان به تولید وابسته می‌شود. شرایط برای کار مفید هزاران نفر فراهم است. گستردگی کانال‌های آبیاری، وسعت اراضی کشاورزی، وسایل آهنی و برنزی، قایقها و کشتی‌های رودخانه‌ای موجب افزایش تولید و رواج تجارت می‌گردد. ترکیب کلیه این فاکتورها موجب ظهور شهر و شهرنشینی می‌شود. شیوه مدیریتی کاهنان، در ابتدا بسیار به کمونیسمی ابتدایی نزدیک است. در اینجا نتیجه می‌گیریم که شهر ظهور دولت را اجباری نساخته است. در واقع، دولت در نتیجه کودتای شاخه‌های سیاسی و نظامی به وجود می‌آید. علت آن هم این است که در آن زمان مشکلات مربوط به مدیریت شهر در حال رشد به همراه مشکلات امنیتی ناشی از تهدیدات قبایل صحرا و کوهستان دفاع از شهر را به مسئله مهمی تبدیل ساخته بودند. مگر در جامعه، مشکلات مدیریتی و امنیتی بدون وجود دولت حل نمی‌شوند؟ در بسیاری از موارد مشاهده می‌کنیم که نه دولت بلکه مدیریت دمکراتیک شهر به شیوه دفاع گوه‌ری از شهر - به‌ویژه نمونه شهر آتن - توانسته است عملکرد موفق‌تری را در این زمینه داشته باشد. در جامعه سومری، در مراحل اولیه شاهد چنین مدلی هستیم. در حالیکه مجلس متشکل از رؤسای برجسته قبایل، نظام مدیریتی را تشکیل می‌داد، در صورت لزوم گروه‌های دفاعی که از جوانان شهر تشکیل می‌شود، به وجود می‌آید. براساس ضروریات وظایف یک فرماندهی انتخاب می‌گردد. این امر را می‌توانیم به شیوه‌ای مشخص‌تر و سیستماتیک‌تر در جامعه آتن مشاهده کنیم.

بنابراین قراردادادن ظهور دولت به عنوان یک مجبورت براساس تحلیل تاریخی، با پدیده‌های تاریخی در تضاد قرار خواهد گرفت. اگر دولت را نه تنها به عنوان عامل مدیریتی و ابزار فشار بلکه تصرف کننده محصولات مازاد بر مصرف بدانیم تحلیلی صحیح‌تر انجام داده‌ایم. در انجام این امر، مدیریت اجتماعی و امنیت عمومی به عنوان یک پوشش و ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شرایطی که مدیریت اجتماعی - منافع مشترک جامعه - و امنیت عمومی می‌توانند به راحتی توسط مجلس دمکراتیک شهر انجام گیرند، استثمار این امکانات و امتیازات بیش از آنکه به عنوان مجبورت مورد ارزیابی قرار گیرد، تحلیل آن همچون حرکتی ضدانقلابی حقیقت امر را برای ما مشخص‌تر خواهد ساخت. دولت، منافع مشترک و حفظ امنیت عمومی را که بوسیله دمکراسی حل می‌شوند بهانه قرار داده و در ابتدای تاریخ، خود را به عنوان نیروی فشار و سرکوب و محافظه کار بر جامعه تحمیل کرده است. در روزگار ما به علت ازدیاد نیروهای سیاسی و امنیتی، نیروهای مذکور به علت عاطل بودن غیر از کسب ویژگی‌های استبدادی کار دیگری انجام نمی‌دهند. لازم است این نیروها را به عنوان باری اضافی بر روی ارزش‌های جامعه ارزیابی کرد. رویدادها و وقایع، از آغاز بازی تاکنون، در گوه‌ر خود تفاوت زیادی با هم ندارند.

اما در طول تاریخ آنچه که همیشه در حال رشد بوده است نه نیروی مدیریت دمکراتیک، بلکه نیروی مدیریت استبدادی بوده است. هر گامی که دولت را به عنوان یک نیروی استبدادی پیشرفت داده است، نه تنها لازمه پیشرفت نبوده بلکه گوه‌ر و اساس ارتجاعی‌ترین، محافظه کارترین و تحریف کننده‌ترین تحولات تاریخی می‌باشد. اگر جنگ و اقتدار را که دولت از آنها برای استوار خود استفاده می‌کند به عنوان اشتیاق، عقل و اراده این سنت (دولت) بنامیم

طرز برخورد صحیحی می‌باشد. البته باید هنر سیاست و نظامی‌گری را از پدیده‌های مدیریت و امنیت عمومی جدا کرد. اگر کسی دارای بینشی علمی و عملی باشد حتماً این تفاوت را قائل خواهد شد. در تحلیلات مربوط به دولت عدم توجه به این تمایز نتایجی منفی را با خود به همراه آورد. ایجاد تمایز هم از لحاظ تئوریک و هم از لحاظ عملی، در میان مدیریت دموکراتیک و مدیریت استبدادی متکی بر منافع فردی، اساس دیدگاه تاریخی ما را تشکیل می‌دهد.

در نظام‌های هیرارشیک و جامعه دولتی، کشمکش میان طرفداران دموکراسی و عوامل جنگ - اقتدار موضوع اصلی سیاست را تشکیل می‌دهد. میان عناصر نیروهای دموکراتیک متکی بر شیوه هستی‌یافتن جامعه - اشتراکی‌بودن - و گروه‌های جنگ - اقتدار طلب تحت لفاف دولت و هیرارشی مبارزه‌ای همیشگی در جریان است. بنابراین نیروی محرکه تاریخ فقط مبارزه محدود طبقاتی نبوده بلکه حاصل درگیری و مبارزه مابین نیروهای برخاسته از ذات جامعه اشتراکی یعنی Demos (خلق) - که برای حفظ بقای خویش مقاومت نموده و حتی مبارزه طبقاتی را نیز در بر می‌گیرد و نیروهای طرفدار جنگ - اقتدار که سعی در تغذیه از جوهر زندگی اشتراکی جامعه، از آن تغذیه نمایند. اساساً، جوامع با تکیه بر این دو نیرو به حیات خود ادامه می‌دهند. پیشرفت ذهنیت، دست‌یابی به قدرت، نظم اجتماعی، ابزار و وسایل اقتصادی، بسته به سطح درگیری مابین دو نیروی مذکور تعیین می‌گردند. متناسب با سطح درگیری و مبارزه میان این دو گروه، سه سطح متداخل در طول تاریخ در برابرمان ظاهر می‌شود. اولین سطح، پیروزی کامل گروه اقتدارگرا و جنگ طلب است. فاتحان که پیروزی‌های نظامی باشکوه خویش را به عنوان بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخی جلوه می‌دهند نظام برده‌داری را تحمیل می‌کنند. هر کس و هر چیزی که در میان گروه جنگ طلب و اقتدارگرا نیست باید از قانون و دستورات پیروی کند. هیچ مخالفت و اعتراضی پذیرفته نیست. حتی در ذهن خود نیز نمی‌توانی ضدیت با نظام حاکم را تصور کنی. آنطوری که به تو تحمیل می‌شود باید فکر کنی، کار کنی و بمیری! به اوج رسیدن نظام حاکم که فاقد جایگزین است، مبنای قرار داده می‌شود. شیوه‌های کاربردی این نظام، امپراطوری، فاشیسم و همه نوع اعمال توتالیتاریستی می‌باشد. موناخیسم سلطنتی هم رسیدن به این نظام را هدف قرار می‌دهد. این نوع نظام یکی از رایج‌ترین نظام‌ها در تاریخ است.

حالت دوم: نظام زندگی آزادانه است که از طرف اجتماع خلق - گروه‌های زبانی و فرهنگی تشکیل شده از قبیله‌ها، کلان‌ها و عشایر - علیه الیگارش‌ی گروه اقتدارگرا و جنگ طلب که تحت نقاب دولت و نظام هیرارشیک به موجودیت خود ادامه می‌دهند، بنا می‌شود؛ بیانگر خلقی شکست‌ناپذیر و مقاومت‌کننده است. اثنیسیته‌هایی که در صحرا، کوه‌ها و جنگل‌ها به دفاع از خود می‌پردازند همچنین گروه‌های دینی و فلسفی که متکی به الیگارش‌ی نیستند دارای چنین شیوه زندگی اجتماعی هستند. زندگی برخوردار از ذکای عاطفی و مقاومت‌گرانه اثنیسیته‌ها که جنبه فیزیکی آن غالبیت دارد همراه با زندگی گروه‌های فلسفی و دینی که مقاومت آنها بیشتر متکی بر ذکای تحلیل‌گر است، نیروی اساسی مبارزه برای آزادی و برابری اجتماعی می‌باشد. جریان آزادی‌خواهی تاریخ نتیجه این شیوه مقاومت است. بسیاری از مفاهیم و پدیده‌های مهم از قبیل اندیشه خلاق، شرف، عدالت، اومانیسم، برخورداری از اخلاق، زیبایی و عشق وابسته به این شیوه زندگی هستند.

سطح سوم در نظام اجتماعی، وضعیت "صلح و ثبات" است. در این حالت، بین دو نیروی مذکور در سطوح مختلف تعادل برقرار است. چون درگیری، جنگ مداوم و طولانی توانایی ادامه حیات جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. ممکن است که طرفین وضعیت جنگ و درگیری دایمی را به سود خود نبینند. از این رو با هم توافق کرده و پیمان "صلح و ثبات" را با هم می‌بندند. ممکن است این حالت، طبق خواسته دو طرف نباشد اما شرایط موجود، مسامحه و توافق را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. این وضعیت تا بروز جنگی جدید به همین صورت ادامه پیدا می‌کند. شرایط صلح و ثبات، بیانگر وضعیتی می‌باشد که طی آن مابین نیروهای جنگ طلب و اقتدارگرا و نیروی مقاومت طلب و شکست‌نخورده خلق حالتی نیم - جنگ حاکم است.

اگر به حالت تعادل دوگانگی جنگ - صلح، نیم جنگ بگوئیم صحیح تر خواهد بود. سطح چهارم هم که مشکلی بنام مشکل جنگ و صلح در آن وجود ندارد زمانی میسر می‌گردد که شرایطی که موجب به وجود آمدن هر دو جبهه شده‌اند برطرف شوند. صلح پایدار یا در جامعه‌ای که هیچ یک از این شرایط در آن به وجود نیامده‌اند و یا در جامعه اشتراکی کامل و بالغی که با روی آوردن به نظام جامعه طبیعی و اشتراکی از نظام جنگ - صلح عبور کرده است میسر می‌شود. اساساً در چنین جوامعی اصطلاحات صلح و جنگ جایی ندارند. اگر در نظامی پدیده‌های صلح و جنگ وجود نداشته باشند، در اصطلاحات و اندیشه‌های آنها نیز جایی نخواهند داشت. هر سه حالت مذکور در میان نظام‌های جوامع دولت‌مدار و هیرارشیک به شیوه‌ای نامتعادل روی می‌دهند. هیچ یک از حالت‌های فوق نمی‌توانند به تنهایی و به عنوان سیستمی تاریخی کارایی داشته باشند. اساساً در چنین حالتی، تاریخ وجود نخواهد داشت. "حاکمیت مطلق"، "برابری و آزادی مطلق" باید به عنوان دو حد نهایی تصور گردند؛ باید بیشتر به عنوان سطح ایده‌آلیستی و اصطلاح گونه در نظر گرفته شوند. همچنان که در تعادل طبیعی دیده می‌شود در وضعیت تعادل اجتماعی نیز هیچگاه این دو حد به تمامی برقرار نگردیده‌اند. در ذات طبیعت مطلق‌گرایی، فقط در سطح اصطلاح و در مکان و زمانی بسیار کوتاه امکان‌پذیر می‌باشد. در غیر این صورت نظام کیهانی وجود نخواهد داشت. اگر تصور شود مفاهیم تعادل و توازن وجود نداشته‌اند، در آن صورت می‌بایستی کائنات همچون جریانی یک‌طرفه به پایان می‌رسید. اکنون که چنین چیزی روی نداده است نتیجه می‌گیریم که مطلق‌گرایی فقط در طرز اندیشه ایجاد می‌گردد و در مورد دنیای پدیده‌ها صدق نمی‌کند. جریان مستمر دوگانگی‌های دیالکتیکی نزدیک به هم و در حال تعادل بوده و توسط فقیر و با غنی شدن آنها به زبان و منطق نظام جهانی که جامعه را نیز دربر می‌گیرد تبدیل می‌شوند.

حالت اعتبار و یا آشفتگی نظم اجتماعی در جوامع برخوردار از گوناگونی، همچون حالت نیم جنگ - صلح، وضعیت صلح و ثبات می‌باشد. کلبه گروه‌ها اعم از خلق و گروه‌های طرفدار جنگ و اقتدار درصدد هستند تا این وضعیت را به نفع خود تغییر داده و برای بهره‌برداری از آن جهت بهبود موقعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، هنری و ذهنیتی خود دائماً در حال مبارزه‌ای ایدئولوژیک - عملی هستند. جنگ، بحرانی‌ترین و آشفته‌ترین حالت این وضعیت است. جنگ را در اصل گروه اقتدارگرا و جنگ طلب تحمیل می‌کند. چون فلسفه وجودی آن، این است که محصولات و اندوخته‌هایی را که در دست خلق وجود دارد تصرف کند. خلق‌ها و طبقات هم در برابر این حملات

مجبور می‌شوند به دفاع از خود پرداخته و در برابر آنها به مقاومت پردازند. جنگ‌ها ترجیح و گزینه خلق‌ها نیستند بلکه آنها برای دفاع از شرف و آزادی و موجودیت خود مجبور به جنگ می‌شوند.

اگر از این زاویه به تحلیل دموکراسی در نظام‌های تاریخی پردازیم بسیار آموزنده‌تر خواهد بود. تا به حال، تاریخ براساس پارادایم گروه اقتدارگرا و جنگ‌طلب حاکم تنظیم شده است. براحتی توانسته‌اند لشکرکشی‌هایی را که جهت قتل و غارت و غنیمت انجام شدند جنگ مقدس نامگذاری کنند. مفاهیمی از خداوند که امر به جنگ می‌نماید، رواج می‌یابند. جنگ‌ها به‌عنوان باشکوه‌ترین پدیده‌ها وصف شده‌اند. بینش و موضعی که می‌گوید هر چیزی که از طریق جنگ بدست آید مشروع است، تا به روزگار امروز ادامه دارد. قرارداد جنگ به‌عنوان خاستگاه حق و حقوق، شیوه و منطق غالب به‌وجود آمدن دولت‌های حاکم است. معیار "حق" تو به اندازه جنگی است که می‌کنی" به صورت یک سبک و روش عمومی درآمده است. این ذهنیت که می‌گوید هر کس طالب حقی باشد باید جنگیدن برای آن را بداند، گوهر "فلسفه جنگ" را تشکیل می‌دهد. تعالی بخشیدن و ارج نهادن به این ذهنیت در کلیه مکاتب دینی، فلسفی و هنری تا جایی به پیش رفته است که به اعمال یک مشت غاصب، صفت "مقدس‌ترین عمل" داده شود. قهرمانی و قداست به لقب اعمال غصب و چپاول تبدیل شده است. جنگ‌ها که اینچنین ترفیع یافته‌اند همچون وسیله‌ای برای حل تمامی مشکلات جوامع در نظر گرفته شده‌اند. چنان دیدگاه اخلاقی‌ای در جامعه رواج یافته است که گویی راه‌حلی بجز جنگ برای حل مسائل جامعه وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد آنچنان مقبول نخواهد افتاد. بنابراین نتیجه این است که مقدس‌ترین ابزار راه‌حل، خشونت می‌باشد. تا زمانی که این بینش تاریخی از میان نرود، نمی‌توان پدیده‌های اجتماعی را به شکل واقع‌بینانه تحلیل نمود و راه‌حلی صلح‌آمیز و بدون جنگ برای حل مشکلات یافت. این امر که حتی صلح‌آمیزترین ایدئولوژی‌ها هم خود را از جنگ باز نمی‌دارند بیانگر قدرت این ذهنیت است. یکی دیگر از موارد اثبات این واقعیت این است که حتی ادیان بزرگی که طالب صلح هستند و جنبش‌های ملی و طبقاتی مدرن نیز نتوانسته‌اند خود را از بکارگیری شیوه‌ها و اعمال گروه‌های اقتدارگرا و جنگ‌طلب برحذر دارند.

مؤثرترین راهی که بتوان از آن طریق با ذهنیت اقتدار-جنگ‌طلب بسر برد، دست‌یابی به شیوه و ایستار دموکراتیک خلق‌هاست. منظور ما از این سخن این نیست که در مقابل اعمال آنها، خلق‌ها نیز با زبان "قصاص" جواب دهند. موضع دموکراتیک، اگر چه از مفهوم دفاع مشروع که خشونت را به‌همراه دارد نیز برخوردار می‌باشد در اصل به‌معنای جنگ با ذهنیت حاکم و دست‌یابی به فرهنگی است که بتواند خود آزادانه به برقراری دموکراسی اقدام کند. ما از برخورد و موضعی صحبت می‌کنیم که بسیار فراتر از موقعیت جنگ تدافعی و مقاومت‌طلبانه است. این موضع در اساس تمرکز نمودن و عملی‌ساختن شیوه‌ای زندگی است که دولت را محور قرار ندهد. انتظار "هر چیز را از دولت داشتن"، به‌مانند گرفتار آمدن در کمند گروه اقتدارگرا و جنگ‌طلب می‌باشد. شاید طعمه‌ای داده می‌شود اما این طعمه برای شکار کردن است. روشنگری و آگاه‌نمودن خلق‌ها در مورد دولت اولین گام در راستای برقراری دموکراسی است. گام‌های بعدی سازماندهی گسترده دموکراتیک و عملی‌های مردمی می‌باشد. جنگ‌های دفاع دموکراتیک تنها در

مجبور می‌شوند به دفاع از خود پرداخته و در برابر آنها به مقاومت پردازند. جنگ‌ها ترجیح و گزینه خلق‌ها نیستند بلکه آنها برای دفاع از شرف و آزادی و موجودیت خود مجبور به جنگ می‌شوند.

اگر از این زاویه به تحلیل دموکراسی در نظام‌های تاریخی بپردازیم بسیار آموزنده‌تر خواهد بود. تا به حال، تاریخ براساس پارادایم گروه اقتدارگرا و جنگ‌طلب حاکم تنظیم شده است. براحتی توانسته‌اند لشکرکشی‌هایی را که جهت قتل و عام، غارت و غنیمت انجام شدند جنگ مقدس نامگذاری کنند. مفاهیمی از خداوند که امر به جنگ می‌نماید، رواج می‌یابند. جنگ‌ها به عنوان باشکوه‌ترین پدیده‌ها وصف شده‌اند. بینش و موضعی که می‌گوید هر چیزی که از طریق جنگ بدست آید مشروع است، تا به روزگار امروز ادامه دارد. قرارداد جنگ به عنوان خاستگاه حق و حقوق، شیوه و منطق غالب به وجود آمدن دولت‌های حاکم است. معیار "حق تو به اندازه جنگی است که می‌کنی" به صورت یک سبک و روش عمومی درآمده است. این ذهنیت که می‌گوید هر کس طالب حتی باشد باید جنگیدن برای آن را بداند، گوهر "فلسفه جنگ" را تشکیل می‌دهد. تعالی بخشیدن و ارج نهادن به این ذهنیت در کلیه مکاتب دینی، فلسفی و هنری تا جایی به پیش رفته است که به اعمال یک مشت غاصب، صفت "مقدس‌ترین عمل" داده شود. قهرمانی و قداست به لقب اعمال غصب و چپاول تبدیل شده است. جنگ‌ها که اینچنین ترفیع یافته‌اند همچون وسیله‌ای برای حل تمامی مشکلات جوامع در نظر گرفته شده‌اند. چنان دیدگاه اخلاقی‌ای در جامعه رواج یافته است که گویی راه‌حلی بجز جنگ برای حل مسائل جامعه وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد آنچنان مقبول نخواهد افتاد. بنابراین نتیجه این است که مقدس‌ترین ابزار راه‌حل، خشونت می‌باشد. تا زمانی که این بینش تاریخی از میان نرود، نمی‌توان پدیده‌های اجتماعی را به شکل واقع‌بینانه تحلیل نمود و راه‌حلی صلح‌آمیز و بدون جنگ برای حل مشکلات یافت. این امر که حتی صلح‌آمیزترین ایدئولوژی‌ها هم خود را از جنگ باز نمی‌دارند بیانگر قدرت این ذهنیت است. یکی دیگر از موارد اثبات این واقعیت این است که حتی ادیان بزرگی که طالب صلح هستند و جنبش‌های ملی و طبقاتی مدرن نیز نتوانسته‌اند خود را از بکارگیری شیوه‌ها و اعمال گروه‌های اقتدارگرا و جنگ‌طلب برحذر دارند.

مؤثرترین راهی که بتوان از آن طریق با ذهنیت اقتدار-جنگ‌طلب بسر برد، دست‌یابی به شیوه و ایستار دموکراتیک خلق‌هاست. منظور ما از این سخن این نیست که در مقابل اعمال آنها، خلق‌ها نیز با زبان "قصاص" جواب دهند. موضع دموکراتیک، اگر چه از مفهوم دفاع مشروع که خشونت را به همراه دارد نیز برخوردار می‌باشد در اصل به معنای جنگ با ذهنیت حاکم و دست‌یابی به فرهنگی است که بتواند خود آزادانه به برقراری دموکراسی اقدام کند. ما از برخورد و موضعی صحبت می‌کنیم که بسیار فراتر از موقعیت جنگ تدافعی و مقاومت‌طلبانه است. این موضع در اساس تمرکز نمودن و عملی‌ساختن شیوه‌ای زندگی است که دولت را محور قرار ندهد. انتظار "هر چیز را از دولت داشتن"، به مانند گرفتار آمدن در کمند گروه اقتدارگرا و جنگ‌طلب می‌باشد. شاید طعمه‌ای داده می‌شود اما این طعمه برای شکار کردن است. روشنگری و آگاه‌نمودن خلق‌ها در مورد دولت اولین گام در راستای برقراری دموکراسی است. گام‌های بعدی سازماندهی گسترده دموکراتیک و عملیات‌های مردمی می‌باشد. جنگ‌های دفاع دموکراتیک تنها در

صورتی که در ارتباط با این امر ضرورت پیدا کنند، مطرح می گردند. همانطوریکه در بسیاری از نمونه های تاریخی دیده می شود اقدام به جنگ بدون برداشتن گام های اولیه، به تبدیل شدن به ابزار جنگ غاصب گران می انجامد.

یکی از اهداف اساسی ما در تحلیلات، تحلیل و شناخت مرحله پیشرفت و شکل گیری پتانسیل دمکراتیک در طول تاریخ می باشد. یک مبارزه صحیح دمکراتیک تنها با بینش و درکی صحیح از تاریخ امکانپذیر می گردد.

گفته بودیم که موجودیت اجتماعی - که سعی کردیم با تعقیب رد پای آن تا نمونه های سومری، آن را تعریف کنیم - بواسطه تداخل آن با پدیده هایی همچون هیرارشی، طبقه، شهر و دولت کارا کتری متناقض به خود گرفته است. این جامعه، از اقتصاد گرفته تا ذهنیت و تاروپود آن جامعه ای متفاوت می باشد. گروهی ظهور کرده که به آلت دست دولت تبدیل شده و همیشه با جنگ و خشونت به برقراری نظم پرداخته است. تصرف ثروت ها و اندوخته های داخلی و خارجی را به صورت هنر اصلی سیاست در آورده است. علاوه بر آن با ایجاد ادبیات و ذهنیتی - متولوژی ای - که جنگ را قداست می بخشد به کلیه اقشار جامعه قبولانده است که این نظام، از ازل تا به ابد یک نظام خدایان می باشد. نشانه های اعتراض و مخالفت در برابر این نظام را که تا سال های ۲۰۰۰ - ۴۰۰۰ ق.م. بрахتی به پیش می رفت، مشاهده می کنیم. در ابتدا مجالس شهر که متشکل از رؤسای قبایل بودند در مواضع و اعمال دمکراتیک اصرار می ورزیده اند. در مقابل همپیمانی گروه کاهن، شاه و فرمانده نظامی بрахتی از شیوه دمکراتیک دست برنداشته اند. یک نظام نیمه دولتی - دمکراتیک را در طی به مدتی طولانی با هم اداره کرده اند. به مرور زمان، انسان های زیادی که هم از خارج - به روایت داستان گلگامش، انکیدو یعنی همکار نزدیک گلگامش توسط زن فریب داده می شود؛ اولین نمونه جاسوسی زن - و هم از داخل قبایل جدا شده و یا طرد شده اند، در شرایط مناسب تر زندگی شهری در پست های کارمندی، سربازی و یا به عنوان برده ساده استخدام می شوند. این تحولات، تعادل دولت - دمکراسی متکی بر قبایل را به ضرر مجلس شهر برهم می زند. مجلس شهر همراه با پیشرفت این مرحله از میان می رود. چنین وضعیتی را می توان در بسیاری از تشکلهای جدید دولت مشاهده نمود.

مبارزه ای که در داخل در جریان بود با شکست نیروهای دمکراسی به نتیجه رسیده است. علیرغم این امر نفوذ قبیله در درون دولت هیچ گاه ریشه کن نشده است؛ قبیله در اشکال مختلف به موجودیت خود ادامه می دهد. در این میان، نظام جامعه دولت مدار از خارج تحت فشار سنگینی قرار می گیرد. حرکات و جنبش های کوچ نشین ها بر ضد یکجانشین ها شروع می شود. ارزیابی این جنبش ها - که در ادبیات هلن - روم به عنوان "بربرها" به دفعات از آنها نام برده می شود - در درون یکپارچگی ای دیالکتیکی از اهمیت خاصی برخوردار است. جامعه یکجانشین با استفاده از زحمت برده در داخل شهر، تجارت بی موازنه و سیاست سرکوب در خارج شهر بطور مداوم در حال افزایش ثروت خویش است. تضاد و چالش را خود به وجود می آورد؛ درست به مانند تضاد امپریالیسم - کشورهای عقب مانده. این شهر است که به شیوه ای بربرانه (وحشیانه) حمله می کند نه کوچ نشینان. اما متأسفانه چون در نظام مفهومی ما شهر حاکم می باشد این جسارت را به خود می دهد که خود را "شهری - متمدن" و همه گروه ها و جوامع غیر از محدوده شهر را وحشی هایی که "بربرانه فریاد می زنند" معرفی کند و بدین ترتیب شهر به موجودیت خود مشروعیت می بخشد. می توان جنبش ها و حرکات کوچ نشینان در برابر شهر را به جنبش ها و حرکات ملی - دمکراتیک امروزی تشبیه کرد.

به علت اینکه شکل و فرم جامعه کوچ‌نشین مراحل مختلفی از اتنیسته می‌باشد، حرکات و اقدامات آنها را می‌توان مقاومتی دموکراتیک و رفتار و ساختاری دموکراتیک دانست. البته باید این نیز معلوم شود که واقعاً کدام طرف به دیگری حمله کرده است. می‌توان نتیجه گرفت، به دلیل آنکه از لحاظ عینی دولت شهر - و بعدها امپراطوری - دارای ابزارهای زور و استثمار نیرومندتری بوده است و به خاطر اینکه همیشه رشد و گسترش را مبنا قرار داده، در موقعیت حمله‌کننده بوده است. برعکس، می‌توان موقعیت اتنیسته را مقاومت گرا و تدافعی دید و آن را اینگونه توصیف نمود. به عبارتی دیگر می‌توان آن را به عنوان اولین جنبش آزادی‌خواهی در برابر اولین مرحله برده‌داری و بردگی‌ساز ارزیابی نمود.

جامعه سومری از زمان تأسیس به بعد در شرق و شمال و از کوه‌ها با قبایل آریایی، در غرب و جنوب و از دشت‌ها با آموریت‌های سامی تبار - بعدها عرب نام می‌گیرند - که بنیانگذاران آن پیشتر از همان راه آمده بودند، مواجه بوده است. ساختن دیوار، حصار و قلعه به دور شهر در این دوره مرسوم شده است. موجی از حملات و ضدحملات بدون وقفه قرن‌ها ادامه پیدا کرد. تمدن‌های پیشرفته و به همراه آن گروه‌های اتنیکی نیرومندی از این دیالکتیک دوگانه عظیم تاریخ سربر آورده‌اند. این دوگانگی شگفت‌انگیز که هنوز هم در مهد تولد خویش در عراق ادامه دارد در نخستین گروه‌های زبانی و اتنیکی موجود در جامعه و انقلاب زراعی خاورمیانه در ۱۰۰۰۰ ق.م شکل گرفته است. در سال‌های ۴۰۰۰ ق.م به گروه‌های اتنیکی برمی‌خوریم که طی روندی تکاملی شکل گرفته و به فرهنگ و زبان مختص به خود دست یافته‌اند. احتمالاً جنبش‌های اتنیکی قبل از انقلاب شهرنشینی بخاطر دست‌یابی به سرزمین‌های حاصل‌خیز، معادن و منابع سنگی به جنگ پرداخته‌اند. در حالی که در نظام کوهستانی زاگرس - توروس فرهنگ آریایی رشد کرده و رواج می‌یابد، در عربستان نیز فرهنگ سامی فرصت و شانس رشد می‌یابد. در نتیجه تماس این دو گروه فرهنگی در مرزهای میان کوهستان و صحرا، نظامی مختلط به‌وجود می‌آید. می‌توان سومری‌ها، عبرانی‌ها و هیکسوس‌ها را نمونه‌هایی از این نظام مختلط دانست. کردها و اعراب نیز به‌عنوان گروه‌های خلقی دو فرهنگ ریشه‌دار آریایی و سامی تا به امروز به موجودیت خود ادامه می‌دهند. گروه‌های دیگر که از جاهای مختلف آمده‌اند در میان این دو فرهنگ ذوب شده‌اند. نیروهای موجود در روابط و تضادهای میان کرد - عرب، که اکنون هم در عراق جریان دارند، با نظم و سیستمی بسان نظم موجود در تأسیس نخستین دولت سومر، سعی در ایجاد دولتی متشکل از دو فرهنگ دارند.

سومری‌ها، گروه‌های سامی که از جنوب و غرب مهاجرت کرده و همچنین گروه‌های آریایی را که از شمال و شرق کوچ کرده‌اند به خوبی می‌شناخته‌اند. در ادبیات و اسطوره‌های سومریان به کرات اشاره به موجودیت این گروه‌ها را مشاهده می‌کنیم. از این راه می‌توان بطور غیرمستقیم امکان شناخت فرهنگ آنها (سامی‌ها و آریایی‌ها) را بدست آورد. این مرحله که تا اشغال بابل توسط اسکندر کبیر در سال ۳۳۰ ق.م ادامه داشته، به صورت انتقال تمدن شهری سومری در میان دو فرهنگ مذکور سپری شده است. به عبارتی دیگر، تاریخ براساس تحول دیالکتیکی مابین گروه‌های دو فرهنگ یکجانشینی و کوچ‌نشینی شکل می‌گیرد. موج گسترش محصولات و دستاوردها موج موج از اقیانوس اطلس تا اقیانوس کبیر و از صحرای بزرگ تا دامنه‌های سیری انتقال می‌یابند. هر اندازه تمدن شهر به خارج

صادر شود، به همان اندازه گروه‌ها و اجتماعات کوچ‌نشین به درون شهر وارد می‌شوند. دیدگاه‌هایی تاریخی که کوچ‌نشینی را در نظر نگرفته و بر سکونت‌های شهری متکی هستند، دارای نواقصی جدی می‌باشند. در مرحله تمدن یکجانشینی، شهرها هر چقدر رشد پیدا کنند به همان اندازه پتانسیل و نیروی دمکراتیک هم رشد پیدا می‌کنند.

در بخش‌های بعدی هم بحث خواهیم کرد که درک رابطه میان دمکراسی و دولت، نتایج مهمی در پی خواهد داشت. دمکراسی شیوه خودمدیریتی خلقی است که دولتی نشده و در برابر دولتی شدن می‌ایستد. با دولت در ارتباط است؛ اما تحت نفوذ این رابطه ذوب نگشته و خود را انکار نمی‌کند. مرز و محدوده میان دمکراسی و دولت در رأس حساس‌ترین مسائل سیاسی قرار می‌گیرد. تعیین نمودن حدی میانی که در آن نه دولت، دمکراسی را و نه دمکراسی، دولت را طرد کند پایه "صلح و ثبات" را تشکیل می‌دهد. اگر یکی از این دو، دیگری را به تمامی انکار کند جنگ درمی‌گیرد. بنابراین بسیاری از دیدگاه‌های معاصر که دمکراسی را به عنوان دنباله و پوشش دولت می‌بینند، سخت در اشتباه و انحرافند.

بنابراین در پاسخ به سؤال دمکراسی در تاریخ چه جایگاهی دارد، می‌توان گفت که دمکراسی قبل از هر چیز در ایستار و مقاومتی که گروه‌های اقلیتی در مقابل دولت و تمدن به منظور دفاع از ارزش‌های اشتراکی و آزادی خویش از خود نشان می‌دهند نهفته است. عدم تشخیص چنین چیزی از طرف جامعه‌شناسان به این امر بستگی دارد که آنان هزاران بار در درون فرهنگ شهری ذوب شده‌اند. این دانشمندان بسیار فراتر از حد تصور در حکم کاهنان بورژوازی هستند. همچون پیوند و وابستگی‌شان به کتاب مقدس، به ارزش‌های شهری وابسته می‌باشند.

می‌توان شیوه شکل‌گیری و موجودیت اقلیت را در صورتی که شکست نخورده باشد به عنوان نیم‌دمکراسی نامید و صفت "ابتدایی" را نیز بدان اضافه کرد. اقلیت، دمکراسی ابتدایی است. وابستگی به ارزش‌های اشتراکی در داخل و ضرورت مقاومت در برابر دولت حاکمیت‌گرا در خارج، خلق را به ایجاد روابط دمکراتیک، آزاد و برابر وامی‌دارد. اگر روابط دارای چنین ماهیتی نباشند مقاومت هیچ ارزشی نخواهد داشت. در خاورمیانه، خطای بزرگی در تعریف دمکراتیزاسیون روی می‌دهد. چنانکه گویی اقلیت از دمکراسی ممانعت می‌کند. دمکراسی را نمی‌توان فقط در چارچوب دمکراسی متکی به فرد موجود در تمدن غرب تعریف نمود. متکی ساختن دمکراسی به فرد به همان اندازه اشتباه مهمی است که متکی ساختن آن به دولت در جامعه. فرد و اجتماع از لزومات دمکراسی کثرت‌گرا می‌باشند. دیدگاه فرد و جامعه‌ای که با هم مشابه همدیگرند، نه لازمه دمکراسی و نه ضامن آن است. پیوستن به ساختارها و ترکیب‌های جدید همراه با حفظ تمایزات خویش، امتیاز و ویژگی اساسی دمکراسی‌ها می‌باشد.

تنها در صورتی می‌توان دمکراسی گروه‌های اقلیتی را به عنوان یک امتیاز ارزیابی نمود که دمکراسی به شکل حقیقی آن پیاده شود. اگر نظام حکومتی دولت براساس معیارهای خود، شکار آراء را به عنوان رقابتی دمکراتیک قلمداد کند، نظامی که به وجود می‌آید، نظامی دماغوک (عوام فریب) خواهد بود. در نظر گرفتن تنوع اقلیتی همچون شانس و امتیازی برای دمکراسی حائز اهمیت است. چون این تنوع می‌تواند بیشتر از فرد آزاد به دمکراسی سود و کمک برساند.

یکپارچه ساختن موضع و ایستار خلقی که فرهنگ مقاومت هزاران ساله را در خود هضم نموده است، با معیارهای دموکراتیک معاصر، کاری است که سیاستمداران دمکرات باید بطور روزانه آن را انجام بدهند. اشتباه و خطا در اینجا است که پتانسیل دموکراسی جامعه خاورمیانه را به صورت مانع بر سر راه ببینیم.

در اولویت بودن نیروی اقتدارگرا - جنگ طلب در درون ساختار دولتی باعث شده است که از همان ابتدا خود را خدا - شاه و امپراطور اعلام کند. هر چقدر این روند، شدت و حدت می یابد خلق (دموس) نیروی خود را از دست می دهد. در جامعه سومر، سارگن که نژادی سامی - آموریت دارد اولین امپراطور در تاریخ می باشد. همه مناطق کوهستانی را با حرص و ولع زیاد تحت فرمان خود درمی آورد. در سکوت مرگ، بسان سمبل وابستگی است. این دوره که از سال ۱۳۵۰ ق.م شروع می شود راه را بر کلیه امپراطورهای بعدی باز می کند. هر امپراطوری مرزهای فتوحات و قلمرو تحت حاکمیت امپراطور قبل از خود را گسترش می دهد. اگر گلگامش سمبل آغازین پادشاهی ها باشد، سارگن نیز پدر امپراطورها است. بنابراین ارزیابی هر گونه اقدام و برخورد بر ضد این مرحله، که به ضرر نظام اشتراکی تمام شد، به عنوان اقدامی دموکراتیک کاری بجا خواهد بود. موفقیت گروه های اتنیکی در ادامه حیات در اعماق کوه ها و جنگل ها با تحمل تمامی سختی ها و مشقت ها و مقابله با گرسنگی، بیماری ها و حملات، اندوخته دموکراتیک عظیمی برای انسانیت می باشد. اگر این مقاومت ها نمی بود چه کسی می توانست تنوع و کثرت فرهنگی را محافظت نماید؟ اگر این تندیس مقاومت هزاران ساله نمی بود چگونه می توانستیم هنرهای خلق را بیافرینیم؟ چگونه می توانستیم به هزاران وسایل تولیدی، نهادهای اجتماعی، شرف، میل آزادیخواهی و همبستگی انسان ها دست یابیم؟

هنگامی که از خاندان آکادی به خاندان های بابل و آشوری می رسم قدرت امپراطوری در حال صعود است. گویا هر خاندانی که تخت امپراطوری را در اختیار می گیرد، در به تسلیمیت کشاندن انسان ها با امپراطوری قبلی وارد مسابقه و رقابت می شود و می خواهد رکورد قبلی آنها را بشکند. با سر انسان ها قلعه و برج می سازند و با افتخار از آن یاد می کنند. اگر زمان هایی را که توده های خلق برای مقابله با این همه حملات امپاگرانه بی حد و حصر در اعماق کوه ها، جنگل ها و صحراها گذرانده اند، در تاریخ دموکراسی به نگارش درنیاوریم، به حساب چه کسی بنویسیم؟ آیا می توانیم از آنها بحث ننموده و یا آن را نیست بیانگاریم؟ آیا تاریخ می تواند بدین گونه معنی پیدا کند؟ حتی اگر هم پیدا کند، آیا می تواند از معانی و مفاهیم غصب و زورگویی فراتر برود؟ اگر سعی کنیم این امر را که حتی مقاومت عشیره ای کوچک هم تا چه میزان به موضوع داستان ها تبدیل شده است، درک کنیم، آنوقت به اهمیت و ارزش دموکراتیک کوچ نشینان و اتنیسته بهتر پی خواهیم برد. اگر انسان جامعه اتنیکی در مقایسه با فرد به اصطلاح آزادی که کاپیتالیسم تحت نام آزادی او را از خود بیگانه و تهی کرده است، به خوبی مورد ارزیابی قرار گیرد چندین برابر نیروی دموکراتیک تولید خواهد نمود. پتانسیل راستین دموکراتیک در جوامع شرقی نهفته است. باید به خوبی بدانیم که پتانسیل دموکراتیک جوامع غربی که تا بی نهایت در فرهنگ اقتدارگرایی - جنگ طلبی فرو رفته اند، بسیار سطحی و محدود است. دموکراسی موجود نیز دموکراسی ای است که بوسیله هزاران قیدوبند محدود شده و برای دولتی که غالباً در دست طبقه بورژوا است نقش یک پوشش را ایفا می کند. تئوری و شیوه زندگی ای که آنها برای واداشتن ما به

تحقیر جامعه خودمان ابداع کرده‌اند سبب گردید نتوانیم پتانسیل عظیم دموکراسی‌ای را که انسان‌های ما - از هر خلقی که باشند - دارا هستند ببینیم.

هوری‌ها یعنی خلق اصیلی که ریشه آریایی داشته و همان خلق خودمان می‌باشد، در ادبیات سومری‌ها به "کورتی‌ها" یعنی "خلق کوهستان" تعبیر شده است (کور به معنای کوه؛ "تی" پسوندی است که برای نسبت به کار می‌رود). این خلق از زمان تأسیس دولت سومر تاکنون در حال مقاومت می‌باشد. در طول تاریخ نام‌هایی از قبیل گوتی‌ها، کاسی‌ها و نائیری‌ها به خود گرفته است. نیم‌دولت‌های اورارتو و مدیا در مقابل امپراطوری آشور اصیل‌ترین مقاومت را در طول تاریخ از خود نشان می‌دهند. شکست این ظالم‌ترین امپراطوری تاریخ بعد از ۳۰۰ سال جنگ‌های مقاومت طلبانه به‌عنوان عید و جشن همه خلق‌ها - که خلق آشوری را هم شامل می‌شود - باقی مانده است. اگر این مقاومت و مبارزه در فرهنگ دموکراسی نگاشته نشود، پس در کجا نوشته خواهد شد؟ "مدیا" که در داستان تسئوس (Thesus) اهل آتن نام آن بر زبان می‌آید، در اصل یادآور این مقاومت می‌باشد. حتی دموکراسی آتنی که در تاریخ بسیار از آن تعریف و تمجید می‌شود، بیهوده از "مدیای" بداقبال بحث نمی‌کند. آتنی‌ها با اینکه دارای نظام دموکراسی بوده‌اند نزدیکی به مادها را ضمانتی برای خود می‌دانستند. در تاریخ هردوت از مادها به کرات نام برده شده است.

می‌توان این را به وضوح گفت که: مادها سنت و فرهنگ مقاومت بزرگ خلق‌های خاورمیانه را به آتن انتقال داده و با این کار سهم عظیمی در شکل‌گیری تاریخ دموکراسی داشته‌اند؛ سهمی که شاید هنوز هم بدان پی برده نشده است. اسکندر کبیر بیهوده با خلق‌های "مدیا" پیوند خانوادگی برقرار نمی‌کند؛ جایگاه و نقش ماد را در تاریخ هلنی به خوبی دانسته و آن را سرمشق قرار می‌دهد. اسکندر یک امپراطور است. مثل غلطک از روی تمدن شرقی گذر کرده است، البته تحت تأثیر این فرهنگ قرار گرفته و می‌داند که چگونه با آنها زندگی‌ای غرورمند داشته باشد. با سنتز فرهنگی شرق - غرب کمک عظیمی به مسیحیت نموده و مسیحیت نیز بزرگ‌ترین سهم را در ظهور تمدن غرب داشته است. بنابراین کانال‌های امپراطوری فقط در خدمت نیروهای اقتدارگرا و جنگ‌طلب قرار نمی‌گیرند. فرهنگ مقاومت خلق‌ها نیز از این کانالها مستفید می‌شوند و تاریخ دموکراسی خلق‌ها را می‌نویسند.

امپراطوری روم یکی از نمایندگان قوی و در عین حال تقویت‌کننده فرهنگ اقتدارگرایی - جنگ‌طلبی است. سیری‌ناپذیرترین امپراطوری‌ها را به وجود آورده است. در برابر انسانیت خوفناک‌ترین شیوه‌های کشتار - به صلیب کشیدن و به شیرها خوردن - را سیستم‌اتیزه نموده است. اما آیا آنکه در برابر این وحشت و قدرت، جنبش‌های بزرگ انسانی و حرکت ستم‌دیدگان را آغاز نمود فرهنگ دموکراتیک شرق نبود؟ مگر خود حضرت عیسی آغازگر حلقه میلاد سنت پیغمبری محسوب نمی‌گردد؟ اگر حضرت عیسی جنبش مسیحیت را به وجود نمی‌آورد، فرهنگ و دموکراسی غرب چگونه به وجود می‌آمد؟ بنابراین باید سنت پیغمبری حضرت عیسی را از زاویه جنبشی دموکراتیک نیز تحلیل کرد.

در حالیکه در مقابله با نیروهای اقتدارگرا - جنگ‌طلب، موقعیت جامعه کوچ‌نشین بیشتر به شکل نیروی تدافعی و تهاجمی از بیرون ایفا نقش می‌کرد، نیروی پیغمبری که می‌توان آن را سنت کاهنی نامید به‌عنوان کانالی که

مقاومت مردم ستمدیده را در درون هدایت می کرد؛ ایفای نقش می نمود. این حرکتی است با ابعاد طبقاتی. تصور می شود این سنت که از فرهنگ خاورمیانه نشأت گرفته، بسان بسیاری از "اولین" ها از جامعه سومر سرچشمه گرفته باشد. در فرهنگ سومر به نشانه حضرت آدم و رانده شدن او از بهشت برمی خوریم. می توان چنین تخمین زد که آدم و حوا بخاطر اینکه کاملاً از قوانین نظام برده داری اطاعت نکرده اند از بهشت - شیوه زندگی جامعه دولت مدار فرادست - رانده شده اند. شاید هم این داستانی نیم اسطوره ای متکی بر آزادی فرد باشد. به لحاظ اینکه آشکارا با نظام در تضاد قرار می گیرند بعد از رانده شدن، راه را بر شکل گیری موجی عظیم بسان سلاله مقاومت می گشایند. موقعیت آنها نزدیک به موقعیت مزرعه داران آزاد و صنعتگران می باشد.

اگر قشر متوسط شهر را که برده نیستند به عنوان پایه طبقاتی این سنت ارزیابی کنیم، نتایج ارزنده ای خواهد داشت. دومین پیغمبر بزرگ، نوح، صنعتگری خود را با ساختن کشتی ثابت می کند. ساختن چنین کشتی عظیم و بادوامی در برابر طوفان بیانگر قدرت و رشد صنعتگری است. فرمان خدای انکی مبنی بر "طوفان در راه است، کشتی خود را چنان تجهیز کن که بتواند آغازگر زندگی جدیدی باشد" و همچنین انجام این کار دور از چشم خدایان دیگر، کاراکتر طبقاتی او را هر چه بیشتر نمایان می سازد. انسان های سرآمد متفاوت از قشر حاکم که با این قشر یعنی حکمرانان روابط مهمی داشته اند، صنعتگرانی می باشند که نقش هایی حیاتی مانند حمل و نقل دریایی و کشتیرانی ایفا نموده اند. این امری طبیعی است. احتمال دارد داستان طوفان هم بیانگر کوچ به سرزمین های دیگری بعد از ظهور جنبش های عصیان وار در برابر حکمرانان و ناراحتی حکمرانان از آنها باشد. گفته می شود، کشتی نوح بر بالای کوه "جودی" فرود آمده است. کلمه "جودی" در کردی به معنای "جا را دید" می باشد. این نیز مهاجرت مکرر و به دلایل مختلف از مزوپوتامیا (بین النهرین) ی سفلی جهت سکونت در شمال را در ذهن مان متداعی می سازد.

نظام های شهری سومریان در سال های ۲۰۰۰ ق.م در دامنه های شمالی دجله - فرات به وفور تأسیس شده اند. یکی از این مراکز مهم، شهر اورفا است. اورفه به عنوان یکی از شهرهای مهم سومریان بمانند شهرهایی همچون اوروک و اور نامگذاری شده است. معنی آن مناطق مسکونی کم ارتفاع می باشد. هم اورفه و هم مناطق اطراف آن - مثلاً حران - در حکم مرکز سنت پیغمبری می باشند. می توان گفت آنهایی که از شهرهای مزوپوتامیای سفلی ناراضی شده، آنهایی که عصیان کرده و آنهایی که در پی آزادی و عدالت بوده اند، به سوی اورفه حرکت کرده اند. در تاریخ مراکز فرهنگی زیادی از این قبیل وجود دارد. بابل، اسکندریه و انطاکیه مراکزی هستند که بعدها ظهور کرده اند. در دوره سرمایه داری، پاریس و لندن مراکز مهم فرهنگی بوده اند و امروزه هم نیویورک این نقش را ایفا می کند. به احتمال قوی، اورفه مرکز روشنگری ای بوده است که در سال های ۲۰۰۰ ق.م آغاز گردیده است. اثبات گردیده که اولین معبد در ۱۱۰۰۰ ق.م در "دیکلی تپه" که در حوالی اورفا قرار دارد تأسیس شده است. سنت حاکم کنونی نیز مطابق این سیر تاریخی می باشد. اورفه در سال ۳۰۰ ق.م مرکز فرهنگی هلن ها و سابی ها و، در سال ۱۰۰ میلادی هم مرکز مسیحیت بوده است. در اورفا هنوز آثار و فرهنگ پیغمبرانی چون ایوب و ادریس وجود دارد؛ اورفا مهد بسیاری از نهضت های پیغمبری بوده است. به آن لقب "شهر پیامبران" داده اند.

داستان ظهور حضرت ابراهیم که احتمالاً در سال ۱۷۰۰ ق.م ظهور کرده، روشنگر بسیاری از مسائل در این رابطه است. حضرت ابراهیم با شکستن بت نمرود، پادشاه بابل - آشور، باعث بروز انقلاب ذهنیت شده است. مجازات نمودن وی به شیوه انداختن او در آتش نشان از عصیان او و جاودانگی سنت وی در تاریخ است. با این عمل خود، مجبور می شود به عنوان دومین موج بزرگ جنبش مهاجرت به سوی سرزمین کنعان - اسرائیل و لبنان امروزی - روی آورد. گذران سخت و شرایط دشوار در کنعان نقش مؤثری در تداوم سنت پیغمبری ایفا می کند. همچنین جسارت و ادراک لازم جهت پایه گذاری دیدگاه تک خدایی مجرد و انتزاعی را به وجود می آورد. حضرت ایوب هم قبل از حضرت ابراهیم سمبلی تاریخی در فرهنگ مقاومت و صبر می باشد. ایوب اولین کسی است که در برابر نمرود می ایستد و به او می گوید: "شما به انسان ها ظلم می کنید". این نخستین حرکت در مقابل خدا - شاهان بوده و جرأت و شهادت بزرگی می طلبد. مکافات عمل او، پوسیدن در زندان است. بدنش پر از کرم می شود. با این همه آن را تحمل کرده و به نماد صبر تبدیل می شود. این عمل او باعث می شود تا به درجه پیامبری برسد.

اگر به جایگاه انقلاب دین تک خدایی در تمدن امروزی توجه کنیم به اهمیت سنت ابراهیم پی خواهیم برد. یکی دیگر از ویژگی های آن، توانایی وی در ایجاد سنتی از فرهنگ های سامی و آریایی است. می توانیم از زندگی حضرت ابراهیم در هر دو محیط نتیجه بگیریم که او سنتی جدید را از هر دو فرهنگ مذکور به وجود آورده است. سنتی است که راه را بر خلاقیتی نظیر سنت شرق و غرب می گشاید. سومین ویژگی مهم آیین ابراهیمی این است که در برابر نظام خدا - شاهی سومر - نمرود و فرعون - مصر به عنوان فرستاده خدا اولین اتوریته انسان را نمایندگی می نماید. در دوره ای که برده داری به اوج خود رسیده و اولین حرکت های آزادیخواهانه شکل گرفته اند، گزینه حضرت ابراهیم بزرگ ترین راه حل و آلترناتیو است. جوابگویی به خواست آزادی بشری موجب بروز وسیع ترین جنبش اجتماعی در تاریخ شده است. هر چند گروه های انتیکی بر ضد دو نظام برده داری مذکور از بیرون به مقاومت پرداخته باشند، مقاومت درونی که کاراکتری اجتماعی داشته بسیار مهم و چاره ساز بوده است.

مقاومت و عصیان در برابر فرهنگ خدا - شاه و اثبات اینکه انسان ها نمی توانند به مقام خدا دست یابند بزرگ ترین انقلاب اجتماعی است. قدرتمندترین پایه های ایدئولوژیکی نظام برده داری ضربه سنگینی می خورد. ایجاد این اندیشه و تصور که خدا - شاهان انسان می باشند به منزله ایجاد شکاف بزرگی در ساختار متولوژی سومری و مصری می باشد. این نیز باعث شکل گیری جریان اجتماعی توحیدی یعنی دین تک خدایی می شود. اصرار بر شروع حلقه پیامبری از آدم، تصادفی نیست. این ثابت می کند که سنت پیامبری ریشه دار و بهم پیوسته می باشد. پیامبران بزرگ به عنوان ایستگاه های تاریخی این مسیر هستند. درست بسان پیامبران مارکسیسم و لیبرالیسم.

یکی دیگر از چهره های راهگشای این سنت، حضرت موسی می باشد. حضرت موسی که در سال های ۱۳۰۰ ق.م می زیسته است و شجره اش تا حضرت ابراهیم می رسد با عصیان در مقابل فرعون مصر ظهور می یابد. حضرت موسی که فرهنگ مصر را می شناسد با شهادت بر استفاده از قبیله عبری که برده دار به فرعون وابسته بودند و سازماندهی آنها برای شوراندنشان بر ضد فرعون نشان می دهد که یک رهبر برخوردار از پایه های اجتماعی و آزادیخواهانه می باشد. با سنت قبیله عبرانی پیوند خانوادگی دارد. دین قبیله با دین مصر متفاوت است. هر چند گفته می شود که موسی از

فرعون نیم‌خدا، آختون، تأثیر پذیرفته است اما در اصل از دین حضرت ابراهیم پیروی می‌کند. راهپیمایی صحرای سینا، تأثیرپذیری از کوه آتشفشان (کوه طور)، رد بت‌پرستی و "ده فرمان" همه در کتاب مقدس آمده‌اند. موسی در شخص قبیله عبرانی، در حال انجام جنگ بزرگی برای ایجاد دین جدید می‌باشد. این مبارزه ایدئولوژیک از فروپاشی قبیله عبرانی جلوگیری کرده و آنان را به "سرزمین مقدس" که وعده داده شده است، خواهد رساند. این دستاورد مستحکم ایدئولوژیک از بزرگ‌ترین اقدامات در تاریخ عبرانی‌ها است. فرهنگ دین عبرانی که امروزه نیز، گام‌های مشابهی برمی‌دارد کم و بیش نمونه حیرت‌انگیزی از این تأثیرپذیری را نشان می‌دهد.

جنبش پیامبری را نباید فقط مختص عبرانی‌ها دانست. این سنت توسط حضرت عیسی که با "آرامی‌ها" قرابت دارد و حضرت محمد که از اعراب بود در سطح جهانی ایفای نقش می‌نماید.

کوتاه آنکه، پیامبری که به‌عنوان نهضتی در برابر نیروی اقتدارگرا و جنگ‌طلب در داخل ظهور کرد، در تاریخ بشریت بطور عام و در تاریخ جوامع خاورمیانه بطور خاص، نزدیکی و قرابت بیشتری با موضع‌گیری دموکراتیک دارد. با اضافه‌نمودن بعد مستضعفان به این جنبش می‌توانیم بگوئیم که اولین جنبش "سوسیال دموکرات" در تاریخ را نمایندگی می‌کنند. در حقیقت می‌توان در میان بسترهای طبقاتی - طبقه متوسط اعم از: صنعتگری، تجارت، مزرعه‌داری آزاد و قبیله - و جنبش‌های سوسیال دموکراسی رابطه و تشابهی پیدا نمود. حتی می‌توان گامی به جلوتر برداشت. همانطور که سوسیال دموکرات‌های امروزی علیرغم کاستن از انعطاف‌ناپذیری سیستم حاکم، از مبدل شدن به بدک آن‌رهای نمی‌یابند، ویژگی سوسیال دموکرات بودن پیامبران هم دیر یا زود از ادغام شدن در نظام‌های جامعه طبقاتی و تأسیس نظامی مشابه نظام آن‌ها رهایی نیافته‌اند. نظامی را که در برابر نظام ظالمانه برده‌داری تأسیس نموده‌اند، فنودالیسم قرون وسطی بود. بدون شک، این خط‌مشی بطور آگاهانه به دنبال یافتن راهی در راستای دست‌یابی به نظام فنودالیسم نیست. هدف آن‌ها آزادی و برقراری عدالت برای تمام انسانیت بوده است. اما نیروی عظیم متحول‌کننده نظام حاکم باعث شده است دولت الهی پیامبران تفاوت چندانی با دولت موجود در این نظام نداشته باشد.

تولوژی - الهیات - که از تحلیل جامعه‌شناختی محروم است علیرغم در دسترس داشتن منابع زیاد، نتوانسته است واقعیت اجتماعی نهاد پیامبری که بیشترین تأثیر را بر تاریخ بشری گذاشته، بطور صحیح و کامل تحلیل کند. این نهاد که زبان و ذهنیت آن دوره را بیان می‌کند، در صورتی که به زبان امروزی ترجمه نشده و با این زبان بیان نگردد، فقط بصورت مطالبی ازبر شده، کورکننده ذهن و خسته‌کننده بر زبان جاری می‌شوند. یعنی، شناخت و تحلیل نهادی که اساس آن بر عدالت‌طلبی و آزادی‌خواهی فردی و اجتماعی استوار است و بر ضد برده‌داری عهد عتیق سومری و مصری جوامع عدالت‌طلبی و آزادی‌خواهانه فردی و اجتماعی را مبنا قرار می‌دهد، بسیار مهم است. دین که ساختار ذهنی خلق‌ها در آن دوره می‌باشد، در باطن خود بیانگر مبارزه بزرگ اجتماعی آن‌ها است. نهاد پیامبری، اولین نهاد رهبری اجتماعی است. ترکیب و سنتز اندیشه‌ها و مفاهیم رایج آن دوره - قالب‌های ذهنیتی رایجی که بر جهان‌بینی آن دوره حاکم بوده‌اند - و ارتقاء دادن آن‌ها به مرحله‌ای بالاتر به معنای دست‌یابی به نبوت - پیغمبری - می‌باشد. به نسبتی که از متولوژی رسمی برده‌داری و قالب‌های دینی فاصله می‌گرفتند، نقش آزادی‌خواهی اجتماعی را ایفا

می کردند. بدون شک، همانطوریکه در هر مرحله‌ای به کرات مشاهده می‌گردد، همانگونه که به شیوه‌ای رادیکال از نظام فاصله می‌گیرند، امکان کنار آمدن یا سازش آنها با نظام نیز وجود دارد.

آنچه که از جامعه‌شناسی تاریخی دین انتظار می‌رود این است که کلیه پیامبران یا حداقل پیامبران مهم را در درون محیط و شرایط فرهنگی و در رأس آنها جوانب ذهنیتی، اقتدار، اجتماعی و اقتصادی تحلیل نماید. بر این اساس، ایضاح تاریخ، یکپارچگی و پیوستگی بزرگی بدست خواهد آورد. از شکل حکایت سلطنت و قهرمانی‌ها - غارت و غنیمت - خارج شده و تاریخی واقع‌بینانه‌تر که ابعاد اجتماعی، مردمی و اتنیکی را نیز دربر بگیرد، نوشته خواهد شد. مباحث مربوط به لائیسم در روزگار ما نیز بدین صورت معنی و ارزش پیدا خواهند کرد. باید به خوبی بدانیم که صدها هزار کادر و بودجه در خدمت چه چیزی قرار می‌گیرد.

در دوره امپراطوری روم، مرحله‌ای مشابه در جریان است. از بدو ظهور امپراطوری (۵۰ ق.م) جریان‌های اجتماعی و دینی از داخل و حملات کوچ‌نشینان دارای ماهیت قومی از خارج بزرگ‌ترین نیروی متمرکز شده جنگ - اقتدار تا آن زمان را در محاصره قرار می‌دهند. مسیحیت در زمان پیدایش و رشد از هر لحاظ بسان جنبشی حزبی متشکل از مستضعفان - گروه‌های خاندانی مانند خانواده، قبیله و غیره - می‌باشد که حداقل به اندازه امپراطوری روم جنبه جهانی داشته است. اولین حزب ستم‌دیدگان است که دارای ماهیتی اجتماعی است. همانطوریکه امپراطوری روم به‌عنوان عظیم‌ترین نیروی اقتدارگرا - جنگ‌طلب گروه خود را به طرز خارق‌العاده‌ای بسیج می‌نماید، مسیحیت نیز به همانگونه جنبش ستم‌دیدگان جهان را بسیج می‌نماید. در دوره کاپیتالیسم نیز چنین تراکمی طبقاتی روی خواهد داد. استعمارگرترین و سرکوبگرترین ساختار دولتی به‌مراه فشرده‌ترین ساختار زحمتکشان تداوم دوگانگی دیالکتیک می‌یابند.

هر دو جریان در مقاومت خود در برابر امپراطوری روم از طولانی‌ترین تاریخی که به شدیدترین نحو سرکوب گردیده است برخوردارند. اگر تاریخ تنها به‌عنوان داستان امپراطوری‌های روم تلقی شود باید آنرا به‌عنوان یک تحریف انجام شده از طرف تاریخ‌نگار رسمی ارزیابی کرد. همانطوریکه نیروی انباشته شده اقتدارگر - جنگ‌طلب به مانند توپ آتشین - گلوله برفی، جوهره تاریخ استعمارگری و سرکوب می‌باشد جریان کوچ‌نشین قومی، اجتماعی و دینی هم به همان اندازه جوهره و ذات جامعه اشتراکی هستند. واقعیت اجتماعی و اتنیکی خلق‌ها آنچنان که باید در تاریخ منعکس نشده است. در نگارش تاریخ ویژگی اجتماعی طبقه حاکم بیشترین نقش را در تحریف آن و طفره‌رفتن از جنبه اصلی داشته است. عدم نگارش تاریخ واقعی و تحریف آن به شیوه‌ای غیر عادی، مؤثرترین راه در به‌تسلیمیت کشانیده شدن ذهن انسان‌هاست. جوامعی که از آگاهی تاریخی ناگزیر می‌مانند که در شرایطی بسیار منفی تر و دشوارتر از مراحل همانند از دست دادن معنا، هویت و ارزش‌های خویش زندگی کنند. سوار نمودن هر باری بر دوش جوامعی که بدین شرایط خو داده شده‌اند، تا آخرین درجه سهل و آسان می‌گردد. سنت دین تک‌خدایی از این لحاظ اهمیت پیدا می‌کند. این ادیان در حکم حافظه راستین اجتماعی هستند. سلسله پیغمبری به‌مانند جایگزینی برای سلسله سلطنت است. مسیحیت با کمک نماد "کاتولیک" هم‌طراز امپراطوری روم قرار گرفته است. اینچنین تحولی در مورد رهبری اتیسیته هم صدق می‌کند. رغبت آنها به امپراطور شدن و کنار آمدن هر دو جریان با

نظام. در بعضی موارد موجب ذوب شدن کامل آنها در نظام شده و در بعضی موارد هم راه را بر متحول گشتن آنها به ساختارهای اجتماعی والاتر و قابل دوام تر گشوده است.

اگر بخواهیم نموداری از تاریخ اتنیسته ارائه دهیم آغاز این تاریخ توسط پیدایش و نهادینه شدن فرهنگ زراعی در سال های ۱۵۰۰۰ ق.م تا ۱۰۰۰۰ ق.م معنادار خواهد بود.

همه داده های باستان شناسی و واژه شناسی بر این دلالت دارند که اتنیسته برای اولین بار در این دوره زمانی در قوس درونی رشته کوه زاگرس - توروس ظهور کرده است. انقلاب کشاورزی موجودیت و حفظ بقای اتنیسته را موجب شده است. در غیر این صورت نمی تواند از قالب کلان رهایی یابد و کلان هم هیچ وقت نمی تواند از محدوده خانواده ای وسیع فراتر رود. تکنولوژی و فنون تولید این محدوده را معین می کند. بنابراین با نظام صوتی چند پرده ای نمی تواند به گروه های بزرگ زبانی دست یابد. تاریخ گروه های زبانی ای که می شناسیم، از ۲۰۰۰۰ ق.م شروع می شود. همچنین عواملی همانند زندگی در جغرافیایی واحد، بر این امر تأثیر گذار هستند. استحکام و رشد زبان راهگشای پیشرفت تولید می شود که این نیز باعث ارتقاء اجتماعی شدن به مراحل بالاتر می گردد. نظریه شکل گیری گروه های ابتدایی زبان آریایی در قوس درونی رشته کوه زاگرس - توروس از طرف باستان شناسانی همچون گوردون چایلد و وانیلور تأیید شده است. گروه زبان آریایی اثر گروه های اشتراکی ابتدایی ای می باشد که انقلاب کشاورزی را تحقق بخشیدند. قدیمی ترین کلمات مربوط به انقلاب کشاورزی در کلیه زبان هایی که از این گروه زبانی منشعب شده اند دیده می شوند. شکل گیری اتیکی نشان می دهد که انتقال این فرهنگ به تمامی قاره ها بیشتر به صورت انتقالی فرهنگی بوده است تا انتقال و جابجایی فیزیکی. واقعیت مورد قبول دیگر این است که این گسترش توسط سرخپوستان از راه تنگه برینگ در ۱۱۰۰۰ ق.م از آسیا به سوی قاره آمریکا صورت گرفته است.

تا زمان ظهور تمدن سومر - تقریباً ۳۵۰۰ ق.م - این فرهنگ اتیکی در دامنه کوه های مجاور دجله - فرات پیشرفت قابل توجهی نموده است. بسیاری از شواهد باستانی و حتی بسیاری از قرائنی که امروزه هم در فرهنگ خلق وجود دارد، بر صحت این امر دلالت دارند. به ویژه، می توان گفت که سال های ۴۰۰۰ - ۶۰۰۰ ق.م سال های ظهور و پیشرفت اتنیسته پایدار و برخوردار از هویت بوده و حائز اهمیت می باشند. در این دوره که مصادف با عصر مس (کالکولتیک) است، کلیه ابزارها و وسایل مورد نیاز تمدن تولید شده است. نهادهای اساسی هنر، دین و هیرارشی شکل گرفته است. هوری ها (اور = جای تپه مانند؛ اهالی جاهای مرتفع) که قدیمی ترین گروه آریایی هستند به عنوان قدیمی ترین اجداد کردهای امروزی در مرکز پیدایش فرهنگ ظاهر می شوند. در منطقه مذکور همان گروه خلق از ۶۰۰۰ ق.م تا کنون به زندگی خود ادامه می دهد. در مراحل پیدایش و شکل گیری با سومری ها، هم خویشاوندی دارد و هم همجوار هستند. نام هایی از قبیل گوتی، کاسی، لوری، نائیری، اورارتو و ماد به ترتیب نام هایی هستند که توسط سومری ها و آشوری ها به گروه هایی که از فرهنگ مشابهی برخوردار بوده اند، اطلاق گردیده است.

موج فرهنگ آریایی در سال های ۹۰۰۰ ق.م به آناتولی، در سال های ۶۰۰۰ ق.م به قفقاز، شمال آفریقا و ایران؛ در سال های ۴۰۰۰ - ۵۰۰۰ ق.م به چین، جنوب سیری و درون اروپا انتقال یافته است. این مقاطع زمانی نشان می دهند که فرهنگ کشاورزی به سراسر جهان انتقال یافته است. مهاجرین آریایی که تا قسمتی هم بطور فیزیکی پخش شده اند

در سال‌های ۲۰۰۰ ق.م - ۳۰۰۰ ق.م به شبه‌جزیره‌های قاره‌ای از قبیل هندوستان، انگلستان، یونان و ایتالیا و شبه‌جزیره "ایبریک" و شمال اروپا نفوذ کرده‌اند. همچنین احتمال می‌رود بسته به تحولات آن زمان در سال‌های ۲۰۰۰ ق.م به‌عنوان یک جنبش مخالف با روی آوردن به عرصه‌هایی که تمدن سومر ثروتمند و آباد ساخته است، هندوستان، ایران، آناتولی و مصر در روند گسترش تمدن مشارکت جسته باشند. این دوره، بسیار پرتحرک سپری شده است. نیروی کشش تمدن سومر بسان قدرت جاذبه آمریکای امروزی همه جوامع روستایی اطراف خود را جذب کرده بود. موج عظیم مهاجرت در سال‌های ۲۰۰۰ ق.م گسترده‌ترین دوره انتقال اتنیسته در طول تاریخ آن است. پس از این انتقال فرهنگی زمینه برای ظهور تمدن‌های چین، هند، هلاس (نام قدیم یونان)، آناتولی و ایران فراهم گردیده است. بعد از مزوپوتامیا، دومین حمله بزرگ شهرنشینی - دولت - بر خط سیر سومری‌ها است. علیرغم این، شهرهای تمدن در این سال‌ها همانند جزیره‌های کوچکی در درون اقیانوس مهاجرین هستند؛ اساساً آنهایی که در حال فعالیت هستند کوچ‌نشینان می‌باشند. سومین موج بزرگ مهاجرت در ۱۰۰۰ ق.م شروع می‌شود. مهاجرینی که از اروپا، قفقاز و آسیای میانه به طرف عرصه‌های تمدنی جنوب سرازیر می‌شوند شروع به دست‌یازی بر جای اولین نظام‌های تمدنی و نظام‌های مبتنی بر خاندان - بیگ می‌نمایند. از گروه‌های اتنیکی مشهور این حمله را می‌توان "در‌ها در یونان، "فریگیا"ی‌ها در آناتولی، "ماد"ها در رشته‌کوه‌های زاگرس - توروس و "اتروسک"ها در ایتالیا نام برد.

این گروه‌ها در سال‌های ۱۰۰۰ ق.م در تحولات انجام گرفته در دولت روم مبنی بر ایجاد تمدن نقش مهمی ایفا می‌کنند. تمدن‌های یونان، فریگیا، اورارتو، ماد و اتروسک تمدن‌هایی هستند که توسط مهمترین گروه‌های اتنیکی مشارکت‌کننده در حمله مهاجرتی تأسیس شده‌اند.

جنبش اتنیسته از نظر سازماندهی نمی‌تواند از مرحله هیرارشیک گذار نماید. اگر در این محدوده، از درون و یا از بیرون فرو نپاشد با مشکل دولت مواجه می‌شود. سیر شکل‌گیری دولت به شلیوه سومری برای گروه‌هایی که این مراحل را با موفقیت گذرانده‌اند صدق می‌کند. بیشتر از مدل تمدن‌هایی تقلید می‌کنند که با آنها در ارتباط بوده‌اند. ساختار هیرارشیک از پتانسیل ایجاد ساختار دیگری برخوردار نیست. در این وضعیت، طبقه ظهور می‌کند. طبقات تحتانی نسبتاً در وضعیت قبلی خود یعنی در مناطق کوهستانی می‌مانند ولی آنهایی که به شهر روی می‌آورند یا به برده تبدیل شده و به‌عنوان سرباز خدمت می‌نمایند یا در طبقات بومی داخل شده و به تکامل جامعه طبقاتی می‌پردازند. برای جامعه طبقاتی، اتنیسته بطور متمادی در حکم جانی تازه است. روستا و روستایی چه کارکردی برای کاپیتالیسم داشته باشد اتنیسته هم همان کارکرد را در تمدن‌های کهن ایفا می‌کند. اگر بخواهیم میان این وضعیت و تحولات امروزی تشابهی ایجاد کنیم می‌توان گفت که معادل موجود در تمدن‌های باستانی برای مقاومت ملی در برابر گسترش سرمایه‌داری و دولت‌های ملی متعاقب آن، دولت‌های امارتی مبتنی بر پایگاه اتنیکی و متکی بر مقاومت اتنیکی می‌باشند.

جنبش‌های پیغمبری - دینی که در حکم مبارزه طبقاتی اعصار اولیه می‌باشند، از دوره‌های تکامل تمدن‌ها سرچشمه می‌گیرند. دارای ریشه‌ای شهری هستند؛ مهر طبقه متوسط را بر خود دارند. شهادت این را داشته‌اند که نشان بدهند برده‌داری اولیه مغایر با عقل است. به‌عنوان اولین منتقدان نظام برده‌داری می‌باشند و اولین عصیان‌گران اجتماعی

هستند. همچنین تحت تأثیر شمانیسم و شیخ‌گرایی قدیمی که در نهاد پادشاهی چندان مؤثر نبوده‌اند، قرار گرفته‌اند. باید مجرد بودن دیدگاه دینی - خدایی و همچنین رد بت‌پرستی از طرف آنها را به حساب متفاوت بودن ذهنیت آنها گذاشت. اساسی‌ترین ادعای آنها این است که انسان - شاهان نمی‌توانند خدا شوند. قبول نکردن ایده خدا - شاه از طرف انسان‌های عاقل بیانگر تضاد و تباین مابین طبقه حکمران و اهالی شهر است. پی بردن به تفاوت میان قوانین رسمی جامعه شهر و روح‌گرایی طبیعی موجب تزلزل عقیده خدا - شاه شده است. در محیط شهر شکل‌گیری ذهنیت متفاوت با سرعت بیشتری روی می‌دهد و زمینه را برای به‌وجود آوردن گرایشات و اصطلاحات و مفاهیم جدید آماده می‌کند. شرایط و محیط مناسب تبادل کالا و تجارت موجب رشد هرچه بیشتر ذهن می‌شود. موقعیت ذکای تحلیل‌گر برای مدیریت، بهبود می‌یابد. با افزایش آگاهی و اصطلاحات انتزاعی، ایدئولوژی رسمی - اسطوره‌ها - تدریجاً کنار زده می‌شوند. با ظهور گرایشات جدید ایدئولوژیک، دوره ایده‌آلیسم پیامبری شکوفا می‌شود.

این دوره احتمالاً از سال‌های ۳۰۰۰ ق.م تا زمان حضرت ابراهیم، اکثراً در شهرهای بزرگ سومریان شروع می‌شود. در صورت نبود پناهگاه، به مناطق دوردست و آزاد حرکت می‌کنند. می‌توان به دوره ظهور پیامبران از آدم تا ادریس و ایوب، دوره پیامبری قبل از اورفه گفت. می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰ قبل از میلاد مرحله اورفه نقش مرکزی و مهمی ایفا نموده است. احتمالاً در این دوره، سنت پیامبری به خوبی استقرار یافته و نهادینگی نیرومندی به دست آورده است. در اورفا پیامبران بسیاری و در رأس همه حضرت ابراهیم ظهور نموده و به سرزمین‌های دیگر حرکت کرده‌اند. بسیاری از متولوژی‌ها و دلایل این احتمال را تأیید می‌کنند. دومین فرضیه‌ای را که می‌توان مطرح کرد این است که از سال ۱۰۰۰ ق.م تا فروپاشی امپراطوری روم شهر قدس به‌عنوان دومین مرکز پیامبری ایفای نقش می‌کند. کتاب مقدس حاوی لیست گسترده و جامعی از اسامی پیامبران این دوره است. بندهای (آیه‌ها) مربوط به پیامبران - که با شانول، داوود و سلیمان آغاز شده و از شرح بسیار غنی و نیرومندی برخوردارند - را می‌توان بیشتر به‌عنوان قوانین و مقررات اخلاقی برای سازماندهی زندگی اجتماعی و به‌عبارتی آرزوی رسیدن به پادشاهی ارزیابی نمود. امتناع از عبادت بت‌ها و شروع به اطاعت از رب، رهایی قبیله عبرانی از فروپاشی و شکل‌گیری آن بصورت پادشاهی را با زبانی دینی بیان می‌کند. ذهنیت و ادبیات حاکم در آن دوره چنین شیوه بیانی را ایجاب می‌کند. باید جوهر و عصاره آن را از لابه‌لای شکل‌ظاهری آن بیرون کشید و فهمید. کما اینکه هدف نهایی عیسی هم در اصل رسیدن به پادشاهی قدس که آن را "دختر صهیون" می‌نامد می‌باشد؛ که این نیز به قیمت جان او تمام می‌شود.

سومین و آخرین دوره پیامبری، فاصله سال‌های اول میلاد تا سال ۶۳۲ میلادی است که از میلاد حضرت عیسی تا مرگ حضرت محمد ادامه می‌یابد. قبایل عبرانی بعد از این دوره وارد مرحله‌ای می‌گردند که از آنها به‌عنوان "نویسندگان - اسفار" تعبیر می‌شود، مسیحیت هم در میان دیگر خلق‌ها توسط حواریون، کشیشها و کاتولیک‌ها رشد گسترده‌ای می‌یابد.

ترجمه ادبیات مرسوم پیامبری و در رأس آنها انجیل به زبان‌های یونانی و لاتینی راه را بر تحولی ریشه‌ای در ساختار ذهنیت تمدن غرب می‌گشاید. در نتیجه مبارزه با امپراطوری‌های نیم‌خدای روم و یونان، افکار و ایده‌های خدایی آنها

از دستشان گرفته می‌شود. قبول دین مسیحیت به‌عنوان دین رسمی در سال ۳۱۲ میلادی از طرف کنستانتین، آخرین گام این دوره تاریخی می‌باشد. این نیز بیانگر این است که ایده "انسان نمی‌تواند خدا شود" که از اولین پیامبران شروع شده، علیرغم از دست رفتن بسیاری از جوانب آن، به موفقیت دست یافت. دین اسلام به رهبری حضرت محمد از همان ابتدا رسالت خود را به‌عنوان نماینده و سایه خدا معرفی می‌کند. دین اسلام با رد خدای سه‌گانه پدر - پسر - روح القدس حضرت عیسی، این امر را که انسان‌ها فقط می‌توانند بنده خدا باشند به‌عنوان اساسی‌ترین حکمی که توسط آیات الهی وحی شده است، می‌قبولاند. اما باز هم عقیده بنده خدا بودن، تأثیرپذیری از فرهنگ خدا - شاه را نشان می‌دهد. بجای خدا - شاه، الله منصوب می‌گردد. این نمونه شگفت‌انگیز نشان می‌دهد که در جنگ و مبارزه ذهنیتی، پیشرفت‌های بزرگی به‌وجود آمده‌اند. ثابت شده است که انسان‌ها هزاران سال با خدا - شاهان مبارزه کرده‌اند. بر این امر تأکید می‌کند که رهایی از بردگی شدید به آسانی امکانپذیر نبوده است.

دوره خدا - شاه که در اواخر امپراطوری روم روبه زوال است، با ظهور حضرت محمد کاملاً از بین می‌رود. عقیده اصلی پیامبری این است که انسان‌ها نمی‌توانند خود را خدا بخوانند. یعنی بسان برنامه تک‌ماده‌ای حزبی است که اگر لزومات آن برآورده شد تداوم موجودیت آن دیگر معنایی ندارد. آنچه که باقی می‌ماند اثر، داستان و سایه آن است. محصول اساسی ادیان تک‌خدایی خاورمیانه، دولت فئودالی قرون وسطی است. برده‌داری "سرف" که نسبت به بردگی کلاسیک کمی منعطف‌تر شده، در واقع بردگی پیشرفته است. در یک مرتبه (درجه) بالاتر از بردگی قرار می‌گیرد. در بردگی‌ای که متکی بر سرف نباشد هم، پیشرفت به‌وجود می‌آید. سلطان - نیروی جنگ و اقتدار - به‌عنوان سایه خدا محسوب می‌گردد. باید آن را ادامه فرهنگ و سنت خدا - شاه تصور نمود. هر دو جنبش هم از لحاظ داشتن ویژگی‌های دمکراتیک و اشتراکی، گام‌هایی در راستای رسیدن به آزادی و عدالت هستند که نباید آنها را کوچک انگاشت.

مقاومت هزاران ساله در برابر برده‌داری عهد عتیق و کلاسیک دستاوردهای زیادی در عرصه‌های ذهنیت، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته است. هر چند که تاریخ نوشتاری جایی به این دستاوردها اختصاص نداده است، واقعیت وجودی آنها جای شک و گمان نیست. فرهنگ بشریت به میزان زیادی از مجرای این دو مقاومت سیراب شده است. این مقاومت‌ها موضوعات اساسی همه هنرها شده‌اند. یادواره‌های آنها با تمام شکوه خود در معابد، تا روزگار ما نیز باقی مانده‌اند. اگر امروزه اثراتی از اخلاق اجتماعی باقی مانده است در سایه این سنت است. حماسه‌های جاوید و مناقب عزیزها و اولیاء بیانگر مواضع و ایستار انسانی عظیم آنها هستند. به‌واسطه این سنت‌هاست که ده‌ها سال به اعتکاف می‌پردازند، در زندان‌ها می‌پوشند، به صلیب کشیده می‌شوند و خود را با یک تکه نان و یک حبه زیتون و انگور و خرما تربیت می‌کنند و درد انسان را درک می‌کنند و ارزش زیادی برای دانش قائلند. باز هم این سنت‌ها هستند که نه برای فردگرایی بلکه برای زندگی اشتراکی، نظام صومعه و خانقاه، اندوختن دانش، پیشرفت هنر و صنعت به تمامی ارزشی بسان یک مکتب قائل‌اند. همچنین مجاری این سنت اصیل است که انسانیتی را که گروه اقتدارگرا - جنگ‌طلب غیر از کشتن و کشته‌شدن شانس دیگری برای آنها قائل نبود به اندیشیدن به صلح و داشته، از شرف انسان دفاع کرده، مساعدت و همکاری را مبنا قرار داده، بر برادری تأکید کرده و راه را بر

جهانشمولی گشوده است. نتوانسته‌اند جامعه طبقاتی را به وجود آورند؛ از ذوب شدن در نظام اجتماعی حاکم نیز رهایی نیافته‌اند. بعضی وقت‌ها به اندازه اربابان سابق، خود را دولت‌گرا و هیرارشیک نشان داده‌اند. اما، اگر امروزه اثری از ارزش‌های انسانی باقی مانده باشد نباید سهم این جنبش‌ها را در آن منکر شد. تا زمانی که سهم این دو سنت بزرگ را نادیده بگیریم نمی‌توانیم وجود مواضع دمکراتیک، برابری و آزادی، کاوش محیط زیستی، حقوق بشر و هویت‌های فرهنگی را توجیه کنیم. اگر عرصه عمومی را که حداقل به اندازه فردباوری زمینه‌ای غیرقابل اجتناب برای دمکراسی است به عنوان اساسی‌ترین میراث این دو جنبش بزرگ در نظر بگیریم، در این صورت تأثیر مثبت این سنت‌ها را به شکلی واقع‌بینانه‌تر و آسان‌تر درک خواهیم کرد.

توضیحاتی که درباره مقاومت دمکراتیک و اشتراکی بودن ارائه دادیم، ما را در هر چه بهتر شناختن جامعه امپراطوری روم یاری خواهد کرد. روم نیز همانند پیشینیان خود توسط فشار جنبش‌های اجتماعی - اشتراکی از درون و تحرکات دفاعی - هجومی گروه‌های اتنیکی آشنا به جامعه طبیعی از جانب شمال، که قرن‌های متعددی طول کشید، از هم فرو پاشید. فروپاشی روم و فروپاشی بخشی از آن در قرن چهارم میلادی پیروزی مشترک روابط غیر مستقیم میان اتنیسته و کمون دینی می‌باشد. همچنین پیروزی عظیم خلق‌ها و نظام کمونی است؛ اگر چه مختلط هم باشد. بدون شک، ذهنیت و فرهنگ دولت‌مداری فروپاشید. اگر چه مثل توپ برفی از هم فروپاشید اما بدون اینکه ذوب شود در بسیاری از عرصه‌ها حتی یک لحظه هم از تجدید ساختار و شکل‌دهی دوباره به خود فروگذار نکرد. بار دیگر دیده می‌شود که سنت اقتدارگرایی - جنگ‌طلبی نمی‌تواند پراکندگی و ازهم‌پاشیدگی را مدت مدیدی تحمل نماید. بلکه بسان زنجیر با افزودن بر حلقه‌های خود و تکثیر و ازدیاد آنها ادامه خواهد یافت. در شرق بوسیله بیزانس، در سرزمین‌های بکر اروپا به شکل فرانک، شارلمان و امپراطوری مقدس روم توسط اشکال جدید به موجودیت خود ادامه خواهد داد.

در واقع، قبایل ژرمن که ریشه فرهنگ آریایی داشتند عامل اصلی فروپاشی روم هستند. "هون‌ها" که از آسیای میانه آمده بودند، مجدداً با محاصره این نظام به مدت ده‌ها سال، آن را متوقف ساختند. بدون مشارکت اتنیسته، متوقف ساختن ماشین بزرگ جنگی روم و از کار انداختن آن غیرقابل تصور است. اگر بگوییم که امپراطوری روم بر اثر حملات بربرها به شکلی حزین فروپاشید، این نه زبان جوامع دمکراتیک است و نه زبان حقیقت. اگر به حلقه امپراطوری‌ها توجه کنیم بیشتر به وحشتناک بودن نیروی اقتدارگرا - جنگ‌طلب بیشتر پی خواهیم برد. فروپاشی این نیرو توسط بربرها - که در ذات خود همان نیروهای آزادیخواهی خلق هستند - یکی از بزرگ‌ترین گام‌های آزادیخواهانه می‌باشد که هیچ اعتراضی نمی‌تواند ما را از چنین نتیجه‌گیری‌ای باز دارد.

آنچه که در حقیقت فروپاشی امپراطوری روم، صحت آن برای بار دیگر به اثبات رسید این است که تاریخ در اساس توسط جنگ و مبارزه میان آنهایی که جنگ و خشونت را به منبع تغذیه ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی خویش تبدیل کرده‌اند و آنهایی که در موضع دمکراتیک و زندگی اشتراکی آزاد و برابر اصرار ورزیده‌اند، تعیین می‌گردد. اگر این وضعیت همیشه پر از جنگ و نزاع را که در بنیان نظام "صلح و ثبات" نهفته است، از نظر دور نداریم، واقعیت اجتماعی را به شیوه بهتری در خواهیم یافت.

در پشت پرده دوره قرون وسطای اروپا در قرن ۱۵ - ۵ میلادی، چنین تاریخی نهفته است. باید دانست که اگر این تاریخ نمی‌بود، ایجاد تمدن که سهل است، اروپاییها حتی نمی‌توانستند "صفر" را هم یاد بگیرند. اگر دوره ماقبل نمی‌بود به هیچ وجه نمی‌توان تصور نمود که اروپا می‌توانست بعد از خواب طولانی فئودالیسم، با حرص و ولع هرچه تمام‌تر درصدد کسب دانش و ذهنیت جدید باشد. بعدها، روی آوردن اروپا به کسب آگاهی و پیشرفت در عرصه علم و تاریخ نیروی لازم را در اختیار آن قرار خواهد داد. از طریق این دو قدرت یعنی دانش تاریخی صحیح و روش‌های علمی بطور شایسته‌ای به مراتب بالاتری در تمدن دست می‌یابد.

سهم مسیحیت در قرون وسطی محدود است. درصدد بوده است تا با دادگاه‌های تفتیش عقاید یا انگیزاسیون مانع از زایش و طلوع نوین گردد. مسیحیت در پی سوزاندن و خشکاندن ریشه جریان‌های مثبت پیشین - هرئیک‌ها (مذهب)، جادوگران (بازمانده‌های زنان آزاد) و کیمیاگران (پیشاهنگان علم) - بود. اراده‌اش توسط گرایش به زندگی طبیعی متکی بر خاطرات زنده و تازه فرهنگ اتنیسته و همچنین مذهب پروتستانی شکسته می‌شود و ذهنیت و اراده تمدن جدید شکل برجسته‌تر و نیرومندتری به خود می‌گیرد. از طریق مذهب پروتستان دگماتیسم و جزم اندیشی فسیل شده سپری می‌گردد و با اتکا بر فرهنگ اتنیسته، راه تبدیل شدن به ملت باز می‌گردد.

هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند هدف این تحولات بزرگ تاریخی پیدایش و رشد برنامه‌ریزی شده نظام سرمایه‌داری بوده است. در عوض، دلایل زیادی وجود دارد که ثابت می‌کند آنچه که می‌بایست ظهور و پیشرفت می‌کرد، تمدن دمکراتیک بوده است.

نظام فئودالی قرون وسطی با محدود نمودن ماهیت دگماتیستی برده‌داری عهد عتیق، آن را متحول کرده و به نوعی ادامه داد. سلطنت که حکم سایه خدا را داشت و جای خدا - شاهان را گرفت، شکل تغییر یافته دگماتیسم می‌باشد. گوهر و ذات آن حفظ شده است. ساختار اقتدارگرا - جنگ طلب در بخش‌های وسیعی از اروپا و آسیا پخش شده و بر قدرت خود افزوده‌اند. بجای امپراطوری‌های فرسوده پارس و روم، نظام‌های جدید عرب - اسلام، ژرمن - کاتولیک و اسلاو - ارتدوکس که دارای خونی تازه هستند تأسیس می‌شوند. نظام‌های ترک - اسلام و مغول - اسلام که بعداً ظاهر شدند همان مرحله را ادامه داده‌اند. چیزی که برای امپراطوری‌های جدید مهم است، بدست آوردن عناصر جدید فرهنگی می‌باشد که بسان خون تازه در رگ آنها جاری شده است. هر چقدر این نظام‌ها با تقلید نمودن از پارس - روم به نیروی عظیمی دست یافته باشند اما ساختار ذهنیت - ایمان نیرومندتری که مسیحیت و اسلام با خود به همراه آوردند با دادن بئزین و انرژی مورد نیاز به نیروی اقتدارگرا - جنگ طلب از غنای لازم برای تداوم بخشیدن به آنها به مدتی طولانی برخوردار است. از طرفی، نیروی هیرارشیک عرب، ژرمن، ترک و مغول که به دشوارترین و طولانی‌ترین زندگی کوچ‌نشینی تاریخ خو گرفته بودند، در وضعیتی بودند که می‌توانستند در میان قوم خویش به تعداد دلخواه خود سربازان معتقد را گرد هم آورند. زندگی مرفه شهر، از جاذبه کافی برای گسترش یافتن در عرصه‌های تراکم اقوام جدید برخوردار بود.

طبقات پایینی اتنیسته و اقشار و توده‌های اسلام و مسیحیت که فقیر و اهل صومعه و طریقت‌اند در اصل در پی زندگی متفاوتی بودند. از ویژگی استثمار و سرکوب دولت و هیرارشی متفر بودند. به همین خاطر بود که در

جنبش‌ها و تحرکات شرکت جسته بودند. انتظارات و امیدهای آنها رسیدن به دموکراسی اومانیستی و جهانشمول به عنوان سنتز شیوه‌های زندگی صومعه، طریقت و زندگی اشتراکی و طبیعی کهن بود. شخصیت‌هایی همچون حضرت مولانا که به عنوان ذهن و دل جهانی شناخته می‌شدند در هر دو دین به وفور دیده می‌شوند. عبارت "اگر از ۷۲ ملت هم باشی بیا، در گذشته چه گناهی مرتکب شده‌ای باز هم بیا" دربرگیرنده یک بینش دموکراتیک جهانشمول است. جریان دموکراسی و جهانشمولی، قرون وسطی را مورد خطاب قرار می‌دهد.

اگر از چنین زاویه‌ای به جریان‌های صومعه و تصوف این دوره بنگریم نتایج بهتری بدست خواهیم آورد. در حالیکه طبقه بالای ایتسیسته و دین به نیروی دولت فئودالی تبدیل می‌شوند توده‌های پایین و فقیر در صومعه‌ها - مشابه آن در اسلام، طریقت می‌باشد - و عبادتگاه‌هایی که در مناطق وسیعی پراکنده شده‌اند بصورت کمون زندگی می‌کنند. این انفصالی است که از مفهوم ژرف طبقاتی برخوردار است. این رویداد به نوعی، جدایی و مبارزه میان نیروی اقتدارگر - جنگ طلب قرون وسطی همراه با نیروهای وابسته به آن و توده‌های دموکراتیک - اشتراکی می‌باشد. تضاد سنی - باطنی در اسلام و کاتولیک - هرئیک در مسیحیت بیانگر این واقعیت است. حتی در بنیه اقوام هم شاهد جدایی و انشعاب‌هایی از این نوع هستیم. تضادهایی مانند سلجوقی - عثمانی - ترکمن؛ خلفای عرب - خوارج منعکس کننده تضاد و نزاع طبقاتی در میان اعضای یک قوم می‌باشد. بعضی از جنبش‌های ستم‌دیدگان توانایی رسیدن به مرحله سیاسی شدن را از خود نشان دادند. بروز مذهب‌هایی همچون قرمطی، خشخشین، فاطمی و علوی بیانگر واکنش خلق و توده‌های ستم‌دیده در مقابل تمایز طبقاتی می‌باشند؛ این نمونه‌های دموکراسی ابتدایی قرون وسطی هستند. اما مفهوم سلطنتی حاکم بر نظام اجتماعی اجازه و امکان این را نمی‌دهد که این جنبش‌ها به سوی تشکل دموکراتیک مرفقی‌تری حرکت کنند. به واسطه حملات خارجی و پوسیدگی‌های درونی به زودی تصفیه شده و تأثیرگذاری و نفوذ خود را از دست خواهد داد. در اروپا و آسیای میانه فرهنگ نهادهایی همچون صومعه تأثیر عظیمی ایجاد نموده و توانسته‌اند به مدت طولانی تداوم یابند. صومعه‌ها نقش مهمی نیز در رشد تکنولوژی تولید و علم ایفا کرده‌اند. نیرو و عامل ذاتی علم و زندگی بوده‌اند. پیدایش دانشگاه‌ها و مدارس در قرون وسطی رابطه نزدیکی با فعالیت‌های صومعه و عبادتگاه‌ها دارد.

گروه‌های اقتدارگرا - جنگ طلب پس از جنگ‌ها و درگیری‌های شدید توانستند به نیروی برتر نظام تبدیل شوند. در این روند نقش سنتی پدیده دولت از لحاظ ذهنیت و نهادی تعیین کننده می‌باشد. شیوه سازماندهی و مدیریت تا اندازه‌ای که مانع ظهور تشکل‌های ابتدایی و نیم‌دموکراتیک شود، نیرومند و تأثیرگذار بود. مسئله مهمتر حاکم بودن آنها نیست بلکه سیر و پیشروی تاریخ به شیوه‌ای متداخل با این نزاع و درگیری‌هاست.

تعبیر "سایه الله" و "سلطان اعظم" که از طریق تبلیغات بیش از حد قبولانده شده‌اند، شکل و هیبت جدید دولت هزار چهره‌ای است که از سر تا به پا توسط شیوه‌های توطئه، زورگویی و چپاول پوشیده شده است. نیروی اقتدارگرا - جنگ طلبی که اسلام و مسیحیت آن را از روم و پارس تحویل گرفتند و ما آن را به توپ آتشین و گلوله برفی تشبیه کردیم در قرون وسطی به لباس دینی درآمده و با جاودانه ساختن خود برخلاف آنچه که ادعا می‌کردند از ماهیت و ویژگی‌هایی برخوردار گشتند که از لحاظ ظلم و چپاول دست امپراطوری‌های روم و پارس را از پشت می‌بست. در

مقابل، جنبش‌های صومعه‌ای، مذاهب و طریقت‌ها و جنبش‌های اقوام ستمدیده که از این روند جا گذاشته شده و در سطح پایین قرار گرفته‌اند حتی اگر از طرف هیرارشی و طبقات بالای خویش مورد خیانت قرار گیرند، بسیار فراتر از آنچه تصور می‌رود واقعیت دمکراتیک و روح کمون جامعه و خلق را نمایندگی نموده و منعکس می‌نمایند. برای شناخت امروزمان درک کردن و حس نمودن واقعیت قرون وسطی به اندازه اعصار پیشین، نه از طریق منطق تنگ‌نظرانه و یکسونگرانه حاکمان هزار ساله بلکه در چارچوب تعاریف ارائه شده در اینجا، به لحاظ آگاهی و روح آزادیخواهی از اهمیت بسیاری برخوردار است. آنهایی که تاریخ را در روح و شعور خود برجسته نساژند، نخواهند توانست مدعی آزادی و مساوات گردند؛ نمی‌توانند شخصیتی دمکرات شوند.

تمدن اروپایی قرون وسطی که از قرون ۱۳ و ۱۴ به بعد توانست از میراث مثبت تمدن شرق آنچه را که نیاز دارد در اختیار بگیرد - که البته نقش حرکت‌های صومعه در این روند تعیین‌کننده است - با خلاقیتی که ناشی از حالت بکر و تازه آن بود و با برداشتن گام‌هایی سریع خود را برای رنسانس آماده می‌ساخت. پی بردن به عوامل عدم تداوم شکل کلاسیک فئودالیسم به مدتی طولانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. جامعه طبقاتی طولانی‌ترین مسیر را در دوره برده‌داری عهد عتیق - ۴۰۰۰ ق.م تا ۵۰۰ میلادی - پیموده است، بنابراین بخش مهمی از پتانسیل موجود را ظاهر ساخته است. یعنی آنچه را که توانسته، عرضه نموده است. اگر سهم نظام طبقاتی فئودالی در این روند محدود بوده، این از ضعف پتانسیل آن ناشی می‌شود. نمی‌تواند نقشی آنچنانی در نظام اجتماعی ایفا کند. هدف جنبش‌های دینی و اتنیکی هم ضرورت عبور از این نظام بود. هدف اصلی هیرارشی، تقلید از نظام امپراطوری نبود. به نوعی با استثمار انقلاب اجتماعی دین و انقلاب قومی اتنیسته به نیروی جدید اقتدارگرا - جنگ طلب دست یافته بودند. مدت‌ها پیش از آنکه انقلاب فرانسه روی بدهد، بر پرچم جنبش‌های مقاومت توده‌های ستمدیده "برادری، برابری و صلح" نوشته شده بود. در زیر لوای نظام سلطنتی الهی هزاران ساله این وقایع روی خواهند داد. اتوپیای آنها بوسیله "محشر و بهشت" ابدی خواهد گشت. نظام هیرارشیک حاکم که در هنر توطئه‌گری و زورگویی مهارت زیادی کسب کرده بود با سرکوب و اغفال انسان‌ها، برنامه و اهداف خود را دنبال خواهد کرد.

نیروی روشنگری حقیقی صومعه‌ها - که در اسلام این نیرو زیر سایه سلطنت مانده است - و روح زنده جامعه طبیعی اتنیسته - به‌ویژه ژرمن - در کوتاه‌بودن این مرحله در اروپای غربی سهم قابل توجهی دارند. این دو نیرو در کلیه مراحل تاریخی آزادی اراده و آگاهی را تداوم بخشیده‌اند. پرچم علم و آزادی را با شور و شوق و هیجان زیادی در سرزمین‌های حاصلخیز اروپای غربی به اهتزاز می‌آوردند. نه شاهان و شاهزاده‌های قرون وسطایی مقلد امپراطوری روم توانایی مقابله با آنها را داشتند و نه دادگاه‌های رسمی تفتیش عقاید در کلیساها. بخاطر اینکه این گروه‌ها از انسان‌هایی با اندیشه‌های بزرگ و روحی آزاد برخوردار بودند بایستی به این دوره آفرینش با دیدی احترام‌آمیز نگاه کرد که این نیز در شناخت هویت واقعی تمدن غرب کمک مهمی خواهد نمود. ارزش‌های آفریده شده حداقل به اندازه ارزش‌های انقلاب نوسنگی - روستا، کشاورزی و انقلاب شهر - تمدن مهم هستند.

این تحولات در اروپای غربی، در واقع ادامه روح آزادی و دانش خلاق است که در شرق روم افول نهاده بود. آزادی و دانشی که توسط انسان اروپایی رشد پیدا کرد، همان روح جامعه طبیعی و دانشی است که ما در شرق هزاران سال پیشاهنگ آن بودیم. این چیزی نیست که ما از آن بیگانه باشیم بلکه واقعی است که از آن ماست.

جنبش رنسانس - نوزایی - اروپا که از قرن ۱۵ شروع شد، آخرین فرزند سلاله‌ای هزاران ساله است که هم پدر و هم مادرش شرقی می‌باشد. اگر تصور کنیم که رنسانس اروپا از آدم و حوای اروپا زاده شده، سخت در اشتباهیم. شاید هم، فرزند تبعیدی شرق باشد. رنسانس در واقع ادامه روند روم به رشد قرن‌های ۱۳ و ۱۴ است. بستری که در آن رشد نموده، پادشاهی‌هایی بمانند امپراطوری روم و یا سرای اسقف کاتولیک نبوده بلکه مکان و محل بزرگ شدن آن صومعه‌های مناطق کوهستانی و دانشگاه‌های شهرهای نوظهور می‌باشد. هیچ‌یک از نیروهای سیاسی - نظامی و نیروی اقتصادی فنودال - تجاری در این امر نقش تعیین کننده‌ای ندارند. صومعه‌های کوهستانی و دانشگاه شهرها مکان‌هایی برای کار کردن بطور مستقل می‌باشند که از نظر گذران و اداره خود، خودکفایند و از پشتوانه حمایتی خلقی که بدان‌ها امید بسته بود برخوردار بوده و آزادی و علم در آنجا به منزلت بالایی دست می‌یابند. این را به تأکید می‌گویم: راهی که به رنسانس می‌رود از کلیساها و کاخ شاهان نمی‌گذرد بلکه از مکاتب و مدارس کمونی خلق می‌گذرد. راهی است که نه نیروهای فنودال آن را شناسایی کرده و نه طبقه بورژوازی هنوز به دنیا نیامده آن را تعیین کرده است.

اگر بخواهیم ریشه تمدنی آن را بدست آوریم بازگشت به نمونه تمدن سومری آموزنده خواهد بود. نظام و تشکل‌هایی که در دوره زمانی ۲۵۰۰ ق.م - ۳۵۰۰ ق.م در اطراف شهرهای اور و اوروک به وجود آمده بود، موج به سوی شمال دجله - فرات به مرکزیت نیپور، بابل و نینوا گسترش می‌یابند. در دوره ۲۰۰۰ - ۲۵۰۰ ق.م نیپور، در دوره ۱۳۰۰ - ۲۰۰۰ ق.م بابل (دوره قدیم و میانی) در دوره ۶۰۰ - ۱۳۰۰ ق.م آشور و در دوره ۳۰۰ - ۶۰۰ ق.م بابل اخیر مرکز بوده‌اند. در خارج از مزوپوتامیا، تمدن هیتی در آناتولی در ۱۲۰۰ - ۱۷۰۰ ق.م، تمدن مادها ۵۵۰ - ۹۰۰ ق.م، تمدن پارس ۳۳۰ - ۵۵۰ ق.م مستقیماً تحت تأثیر تمدن سومری به وجود آمده‌اند. تمدن کلاسیک یونان و روم را می‌توان در پیوند با دومین انقلاب بزرگ ذهنیت تحلیل نمود. این‌ها تمدن‌هایی هستند که در مسیر گذار از تفکر اسطوره‌ای به تفکر فلسفی قرار دارند. بعد از سقوط شهر تروا به عنوان آخرین و بزرگ‌ترین نماینده شرق، در غرب آغاز گشته‌اند. هلاس و اتروسک‌ها رشد و تحولی آزادانه و ویژه ننموده‌اند. بواسطه پراکندگی سنتی خود نتوانسته‌اند از وضعیت کوچ‌نشینان گذار نمایند. تمدن یونان و ایتالیا که از سال‌های ۱۰۰۰ ق.م شروع می‌شود، با پیشرفت تفکر فلسفی در ۵۰۰ ق.م نتوانسته‌اند تمدنی برخوردار از جنبه‌های ویژه ایجاد کنند. در واقع، در نتیجه تغذیه درازمدت آنها از تمدن‌های سومری و مصری، در آمیختن آنها با مهاجرین شمالی و همچنین با تأثیرپذیری عوامل جغرافیایی، این تمدن نتوانسته است از جنبه‌های ویژه خویش برخوردار گردد. روند تحولات شبه جزیره‌های ایتالیا و یونان تداوم روند تحولات تمدن هیتی در آناتولی است. البته اگر سهم مصری‌ها و فنیقی‌های شرق دریای مدیترانه را هم در این تحولات در نظر بگیریم راحت‌تر پی به دلایل رشد ویژه آنها خواهیم برد. گسترش و انتقال بیشتر حلقه یونان - روم که از ۱۰۰۰ ق.م تا ۵۰۰ ق.م ادامه دارد، در سواحل اقیانوس اطلس متوقف می‌شود. شرایط زمانی و جغرافیایی متفاوت،

زمینه را برای قرائت و نسخه سوم آماده می‌کند. هنگامی که نهر تمدن‌مان به سواحل اروپای غربی اصابت می‌کند، به پروتق‌ترین مرحله خود می‌رسد. دوره‌ای که از ۱۵۰۰ ق.م شروع می‌شود، سومین انقلاب بزرگ تمدن است. اگر رنسانس را با زنجیره تمدن دنیا پیوند دهیم، چنین جریانی واقع‌بینانه خواهد بود.

تعریف رنسانس به عنوان انقلاب ذهنیت صحیح‌ترین تعریفی است که از آن شده است. انقلاب مذکور ریشه در چند عرصه دارد. اول اینکه، فردی که تحت نظام فکری دینی و خدایی هیچ و بی‌ارزش شده بود، از نو زاده شد. الهیات مسیحیت در سال ۱۲۵۰ میلادی توسط سنتر ارسطو به اوج دوره اسکولاستیک رسیده است. می‌توان آن را پیشرفته‌ترین حالت متافیزیک هم نامید. گویی که انسان به فراموشی سپرده شده است. تا حدی از صحنه زندگی طرد شده است که حتی نمی‌تواند به دلقک خدا هم تبدیل شود. در اجتماعی شدن مبتنی بر دین، به آخرین حد خود رسیده است. طبیعت انسان نمی‌تواند مدت درازی در این وضعیت که هیچ ربطی به زندگی عملی - عینی ندارد، دوام بیاورد. هر تسم یعنی ارتداد مذهبی، جادوگری که همان زن جامعه طبیعی می‌باشد که به مسیحیت ایمان نیاورده و کیمیاگری - تبدیل فلزهای ارزان قیمت به طلا؛ جستجوی علمی - حرکت‌هایی هستند که مقاومت ذهنیتی جداگانه و ویژه‌ای را در برابر جزم‌اندیشی مسیحیت نمایندگی می‌نمایند. تحولات و اقداماتی هستند برای راهگشایی بر فرد آزادی که انگیزاسیون درصدد جلوگیری از آن بود. یکی از نمونه‌های بارزی که از جزم‌اندیشی مسیحیت عاری گشته و خلاص یافته، گئوردانو برونو می‌باشد. برونو که طرفدار سرسخت طبیعت بود فرقی میان خدا و طبیعت قائل نبود. معتقد بود که طبیعت - کیهان - زنده است و از این طرز تفکرش سرمست بود. چنان مشتاق قوانین و کارکردهای مستقل طبیعت بود که سرانجام در سال ۱۶۰۰ میلادی این پیشاهنگ پر جوش و خروش رنسانس شرحه شرحه در آتش سوزانده می‌شود، به گونه‌ای که لایق یاد اسپار تاکوس و سنت پاول باشد.

یکی از نتایج مهمی که بررسی طبیعت از روی دیدگاه عاری از دگماتیسم به بار می‌آورد، پیشرفت راهکار علمی است. ذهن انسان که بوسیله راهکار متافیزیکی و انتزاعی از واقعیات دور شده بود، با تغییر شیوه و راهکار بار دیگر به آغوش طبیعت بازگشت. روزه و فرانسیس بیکن و گالیله (گالیلئو گالیلئو) که در حکم پیامبران شیوه علمی هستند، با راهکارهای خود مبنی بر مشاهده، آزمایش و اندازه‌گیری، راه پیشرفت علم را تا به پایان گشوده‌اند. پیشرفت روزافزون ذهنیت علمی رابطه مستقیمی با شیوه کار دارد. اگر "فلسفه" نگاه امیدبخش به طبیعت باشد، "راهکار" هم به معنای به واقعیت پیوستن این امید می‌باشد. اگر پیش‌بینی و فرضیات فلسفی، روشنی‌بخش پدیده و عرصه‌های علمی باشند، مشاهده، آزمایش و اندازه‌گیری نیز برهان علمی هستند. بدون آزمایش و اندازه‌گیری، احتمالات فلسفی به تنهایی نمی‌توانند زمینه را برای بهره‌برداری از طبیعت فراهم کنند. تا زمانی که هر پدیده‌ای مورد آزمایش و سنجش قرار نگیرد نمی‌توان درباره ماهیت و چگونگی آن قضاوت کرد. هر چند از گام‌هایی که در جهان اسلام در این راستا برداشته شده‌اند، نتایج نسبی حاصل شده باشد اما بخاطر اینکه با شیوه‌ای سیستماتیک انجام نگرفته، نقش محدودی در پیشرفت آگاهی‌های علمی داشته است. تمدن غرب که محور اصلی آن آگاهی علمی است، تنها در صورتی توانسته است به رشد سریعی دست یابد که مشکل "راهکار" یا "روش" را حل کند. حل مشکل "روش" و راهکار، موجب بروز انقلاب علمی شده است. جستجو نمودن روشهای مختلف علمی همراه با رنسانس، در ظهور و پیشرفت مکاتب جدید

فلسفی نیز نقش داشته‌اند. پیوند و همبستگی میان علم و فلسفه به اندازه بروز تحولات علمی جدید موجب ظهور و پیشرفت ساختارهای فلسفی جدید نیز که با علم در ارتباط می‌باشند شده است. این طرز تفکر و احساس که کاملاً از تفکر خدایی دور شده و به عنوان بستر رنسانس می‌باشد، بزرگ‌ترین تحول در پارادایم است. این انقلاب ذهنیتی را نباید کوچک شمرد. این دشوارترین نوع انقلاب است. رهایی از دگماتیسم دینی و معنا بخشیدن به زندگی توسط نیروی ذاتی احساس و فکر مهمترین دستاورد تمدن غرب است. طبیعت که رنگارنگ، سرزنده و هیجان‌برانگیز بوده و دارای پتانسیل وسیعی می‌باشد نویدبخش امیدهای بزرگی است. بازگشت دوباره انسان به طبیعت با اندوخته علمی جدید و پس از گذشت هزاران سال، ریشه کلیه تحولات دیگر می‌باشد.

دومین تغییر بزرگ، انجام رفرم‌اسیون در دین است. بروز واکنش در برابر دگماتیسم مسیحیت که بیش از حد دور از طرز تفکر جامعه طبیعی بود، اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. سنت‌های جامعه طبیعی ژرمن‌ها همچنین آشنایی جدید آنها با دین، موجب شده است که رفرم براساس این فرهنگ صورت گیرد. پروتستان در واقع قرائت خلق ژرمن از مسیحیت است. این مذهب، بازمینی و رفرماسیونی دینی است که دارای قالب‌هایی انعطاف‌پذیرتر از دگماتیسم بوده و مانعی بر سر راه کار و فعالیت ایجاد ننموده همچنین زمینه را برای پیشرفت علم فراهم می‌کند. به نوعی، عکس‌العمل در برابر سلطنت دینی می‌باشد. ضربه‌ای است بر محافظه‌کاری دینی که بیش از حد سیاسی شده، در مقابل پیشرفت‌های علمی به مانع تبدیل شده و هویت و آزادی خلق‌ها را انکار می‌کند. پروتستانیزم بازتاب تولوژیک (الهیاتی) انقلاب ذهنیت است. با فروپاشی قالب‌های دگماتیک، طرز تفکر فلسفی رشد سریعی یافته است. همانطور که در دوره ۱۶۰۰ ق.م در آناتولی غربی با سپری شدن تفکر اسطوره‌ای، فلسفه ظهور و پیشرفت کرد، در سرزمین اروپای غربی هم با گذار از دگماتیسم دینی، عصر جدید و پیشرفته فلسفه شروع شده است. تفکر فلسفی که پیشرفته‌ترین عرصه انقلاب ذهنیت است، در شخص اسپینوزا و دکارت پیامبرانش را یافته است.

سومین پیشرفت و تحولی که در نتیجه رنسانس صورت گرفته، شیوه زندگی انسان‌محور است. این دیدگاه که انسان باید با هر آنچه که دارد از آن خدا باشد شکل جدیدی از ذهنیت برده‌داری است. این شکل تفکر اسطوره‌ای که از سنت خدا، شاه به دین تک‌خدایی سرایت کرده، انسان را از واقعیت زندگی بدور ساخته است. این سنت، باقی‌مانده عقیده "برده ملک بدون چون و چرای ارباب خود است" می‌باشد. ذوب فرد در هویت‌هایی همچون ارباب و خدا، بیانگر نبود زندگی فردی می‌باشد. خدا از آن او نیست، او از آن خداست. این حاکمی از وابستگی شدید انسانیت به هیرارشی دین دولتی می‌باشد. چنین بردگی‌ای پنهانی به نفع طبقه حاکم دینی، در هر دینی یافت می‌شود. احیاء احترام به انسان توسط رنسانس با این تعریف "جامعه شیوه‌ای از هستی است که زمینه را برای هرچه بیشتر معنادار نمودن زندگی فرد فراهم می‌کند"، همخوانی دارد. اگر جنبه فردی از موجودیت اجتماعی زدوده شود بردگی رایج می‌شود. آنچه که در سوسیالیسم شوروی بوقوع پیوست با آنچه که در سوسیالیسم کاهنان سومری روی داد، در ذات خود یکسان می‌باشند. تحت هر عنوانی، اگر فرد نابود شود، نام آن بردگی است. در ادیان چندتوتمی و چندخدایی کلان و عصر اولیه، این مفاهیم که به نوعی سمبل جامعه بودند، منبع نیروبخشی برای فرد محسوب می‌شدند. مفهوم دینی قرون وسطی به علت حذف نمودن فرد، انحرافی جدی از اجتماعی بودن می‌باشد.

اومانیسیم، فردباوری و فرماسیون با قراردادن انسان به عنوان محور زندگی، موضع گیری ای جدی را در برابر انحرافات موجود در شیوه موجودیت یافتن اجتماعی اتخاذ نموده اند. رنسانس، از این جهت یکی از مراحل اصلی ذهنیت در تاریخ است. مهمترین گام در راستای شکوفاشدن خلاقیت و طبیعی بودن انسان می باشد. مدخلی است بر زمینه و راهی که جامعه اکولوژیک بتواند بدان تکیه نماید. اما بعدها، پیشرفت ذهنیت حاکم کاپیتالیسم و گذار از فردباوری به فردگرایی همان طوریکه باعث از دست رفتن کلیه دستاوردها شد، تا نهایت راه را بر بزرگ ترین انحراف در محیط زیست در طول تاریخ گشود. ریشه مصیبت اکولوژیک، ذهنیت رنسانس نیست بلکه تحریف رنسانس بوسیله کاپیتالیسم و پوچ کردن و دور ساختن آن از موجودیت و واقعیت اجتماعی باعث چنین رویدادی شده است. تحریفی که دگماتیسم دینی و اسطوره ای در قالب جامعه ای خدایی، در واقعیت اجتماعی انجام داده اند، کاپیتالیسم عین آن را از طریق نابود کردن اجتماعی بودن به نفع فردگرایی، انجام داده است. در ارزیابی انحراف اکولوژیک به عنوان یکی از مشکلات اساسی ما در حال حاضر، بررسی و مطالعه ژرف تری انجام خواهیم داد.

رنسانس که دارای تجربه و اندوخته ای تقریباً ۳۰۰ ساله (۱۷۰۰ - ۱۴۰۰ میلادی) می باشد طرز تفکر تمدن غرب را ایجاد نموده است. ذهن انسان را که از طبیعت و جامعه دور شده بود، دوباره و با استفاده از راهکارهای علمی و فلسفی جدید به طبیعت بازگردانده و زمینه را برای تمدن جدید کاملاً فراهم نموده است. در اینجا مشکل "روش" یا راهکار مطرح می شود. این اشتباه که در دیدگاه تاریخی مارکسیسم با نام ماتریالیسم محض انجام شده است، شرح و تفسیر تحولات اجتماعی براساس خط سیر مستقیم است. این نظریه که ظهور کاپیتالیسم لازمه جبر تاریخ است، بنام ضد کاپیتالیسم به نظام کاپیتالیسم خدمتی نموده است که شاید هم هیچ کدام از ایدئولوگ های کاپیتالیسم نتوانسته اند انجام دهند. ممکن است متناقض به نظر برسد اما با نگاهی به گذشته درمی یابیم که هیچ یک از ایدئولوگ های کاپیتالیسم به اندازه ماتریالیست های محض مارکسیستی به نظام مذکور خدمت ننموده اند.

با توجه به اینکه رنسانس یکی از مهمترین انقلابات ذهنیت است، باید این را نیز مدنظر داشت که با کدام نظام در ارتباط و تماس است. دیدگاه های کلاسیک تاریخ معتقدند رنسانس در حکم آمادگی ذهنیت برای بروز نظام کاپیتالیستی می باشد. دیدگاه مارکسیسم درباره تاریخ به گونه ای تحلیل می کند که گویا پیدایش نظام، فرمان الهی بوده است. همه این دیدگاه ها ناشی از شیوه زندگی وابسته به کاپیتالیسم می باشد.

انباشت سرمایه در همه ادوار تاریخ کم و بیش وجود داشته است. از زمان سومریان تا به حال در هر دوره ای از تاریخ به ویژه با پیشرفت تجارت شاهد انباشت سرمایه و ثروت هستیم. قشر ثروتمند هم ظهور کرده است. یهودی ها در این زمینه از شهرتی تاریخی برخوردارند. با این همه نتوانسته اند تبدیل به نیروی حاکم شوند. هم طبقه فرادست دولت و هم اجتماعات اشتراکی فرودست، انباشت سرمایه را خطرناک دیده و همیشه با شک و تردید به آن نگرسته اند. همیشه این را در نظر داشته اند که انباشت سرمایه می تواند شرارت و پلیدی بزرگی انجام دهد. دلیل اصلی این امر ترس از زوال اخلاق اجتماعی است. حتی نیروی جنگ طلب و اقتدارگرا که این همه بر جامعه حکمرانی می کند، باز هم جرأت نقض اخلاق اجتماعی را ندارد. با حفظ پدیده اجتماعی ای که به عنوان تکیه گاه نهادینه شدن نظام هیرارشیک می باشد، به موجودیت خویش ادامه می دهد. حتی اگر در ظاهر هم آن را نابود کند اما در باطن، از

اخلاق آن پیروی می‌کند. دور نمودن جامعه از سنت‌های اساسی اخلاق، در حکم عربان نمودن، بی‌دفاع کردن و در معرض هر گونه خطری قرار دادن است. علت اینکه سرمایه کاپیتالیستی بصورت نظام حاکم درآمده است، این است که کاپیتالیسم توانسته است اخلاق و در نتیجه جامعه را بشناسد و آن را تحلیل نماید. این کاری است که خارج از اراده آن انجام می‌گیرد. تا زمانی که اجتماعی شدن تجزیه و تحلیل نشود از سرمایه، سیستم به وجود نمی‌آید. اما اگر به شکل سیستم درآید بسیار مخرب می‌شود.

مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست این دوره را با اسلوب جالب توجهی شرح می‌دهند. تا حدودی هم مبهوت شده‌اند. از طرفی به کاپیتالیسم نقش انقلابی می‌دهند و از طرف دیگر با اصرار بر بی‌انصافی و ویرانگری کاپیتالیسم، ضرورت عبور هر چه زودتر از آن را بیان می‌دارند. کاپیتالیسم هیچ یک از نظام‌های جامعه نیست. به نوعی نظام سرطانی جامعه است. اگر تمدن جامعه طبقاتی بطور عام و تمدن کاپیتالیستی بطور خاص را به عنوان بیماری اجتماعی بنامیم و بر این اساس رفتار کنیم اهمیت زیادی خواهد داشت. سرطان، مرضی نیست که از بدو تولد وجود داشته باشد؛ بلکه بیماری‌ای است که در نتیجه ضعف و فقدان قدرت عکس العمل بدن بروز می‌کند. چیزی که در پدیده اجتماعی روی می‌دهد مشابه این روند است. جامعه‌ای که بوسیله نظام‌های تمدنی از تاب افتاده است، با نفوذ سرمایه در بافت یعنی نهادهای آن، به بیماری سرطان مبتلا می‌شود. بسته به درجه و نوع بیماری، دیر یا زود در معرض تأثیر مرگبار آن قرار می‌گیرد. شناخت و تحلیل جنگ‌های قرن ۲۰، به تنهایی برای روشن ساختن جوانب بسیار این واقعیت کافی است. مواردی همچون رقابت افراطی، سود و سودجویی مفرط، بیکاری، گرسنگی، فقر، نژادپرستی، ملی‌گرایی، فاشیسم، توتالیترایسم، هنر عوام‌فریبی (دماغوژی)، تخریب اکولوژی (محیط زیست)، سرمایه بیش از حد، افراد ثروتمندتر از دولت، بعب اتم، سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی و فردگرایی مفرط را باید به عنوان انواع سرطان کاپیتالیسم دانست.

این توضیح مختصر را به این دلیل انجام دادیم که بتوانیم رابطه آن را با رنسانس به درستی تشخیص دهیم. مطابق اتفاق نظری کلی، رنسانس در گوهر خود به معنای درک جامعه، طبیعت و فرد و دوست داشتن آنها بدور از هر گونه جزم اندیشی است؛ بازگشت به تقدس طبیعت و فرد است. همه در این اتفاق نظر دارند که این فرد، فردی نیست که نظام کاپیتالیسم آفریده بلکه فردی است برخوردار از دانش طبیعت، هنر و فلسفه، مخالف هر گونه جنگ و طرفدار جامعه‌ای طبیعی، برابر و آزاد. اتوپهای رنسانس، کاپیتالیست نبوده بلکه کمونالیست (اشتراکی) می‌باشند. هیچ دلیل قاطعی دال بر کاپیتالیست بودن نظام اجتماعی حاصله وجود ندارد. در صومعه‌ها شیوه زندگی اشتراکی حاکم است. روح حاکم در شهرهای جدید، روح دموکراسی است. دانشمندان، فیلسوفان و ادیبان و هنرمندان کسانی هستند که با دسترنج خود و به سختی گذران زندگی می‌کنند. آنهایی که دست به کار انباشت سرمایه می‌زنند، محدود بوده و کسانی هستند که بدلیل اقدام به رباخواری موجب بروز کینه و تنفر جامعه در برابر خود شده‌اند. تا زمان انقلاب صنعتی، آریستوکراسی فئودالی همراه با توده‌های خلق - که به عنوان ملتی جدید ظهور کرده‌اند - یک نظام اجتماعی مختلط را به وجود می‌آوردند.

این توضیح مختصر بیانگر این است که حتی تا قرن ۱۹ نیز نمی‌توانیم از وجود نظام کاپیتالیستی بحث کنیم. بنابراین اگر رنسانس را پیش‌زمینه و آمادگی برای ظهور کاپیتالیسم در نظر بگیریم سخت در اشتباهیم. صحیح آن است که بگوییم رنسانس دوره میانی کائوس است که آماده برای بروز هرگونه تحولی است، همچنین دوره‌ای میانی است که در آن نظام جامعه فئودالی فروپاشیده و تجزیه شده اما جامعه جدید به دنیا نیامده، بلکه در حال کشیدن درد زایمان می‌باشد. در این دوره گذار، هم احتمال نیرو گرفتن و ظهور مجدد فئودالیسم وجود دارد و هم احتمال ظهور نظام فردگرای کاپیتالیستی؛ حتی احتمال بروز جامعه‌ای دمکراتیک، برابر - آزاد و برخوردار از زیرساختی قوی نیز وجود دارد. از لحاظ تئوریک بسته به توانایی‌ها و قابلیت‌های سیاسی و آگاهی جنگجویان نظام، هر نوع نظامی می‌تواند ظهور کند. کما اینکه می‌دانیم تا اواخر انقلاب فرانسه هم، طرفداران جامعه آزادخواه و مساوات‌طلب و طرفداران جامعه کاپیتالیستی در حال انجام مبارزه‌ای تن‌به‌تن بوده‌اند. در انقلاب انگلیس در سال ۱۶۴۰، ویژگی دمکراتیک غالب بود. در این انقلاب می‌توان به مفاهیم و افکار شخصی و جمعی گوناگون و نیرومندی در رابطه با برابری و آزادی برخورد. فراتر از آنکه انقلاب بورژوازی می‌باشد، انقلابی خلق‌مدار است. کمون‌های شهری اسپانیا در قرن ۱۶، دارای ماهیتی دمکراتیک بودند. ماهیت انقلاب آمریکا هم آزادخواه و دمکراتیک است. در انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹، اقشار زیادی من جمله کمونیست‌ها هم مشارکت داشتند. در دوره گذار و کائوس ناشی از رنسانس، جامعه دمکراتیک و آزادخواه - مساوات‌طلب حداقل به اندازه فردگرایی کاپیتالیستی از شانس ظهور برخوردار می‌باشد. در سایه انقلاب صنعتی است که کاپیتالیسم شانس پیروزی بدست می‌آورد. قرن ۱۹، دوره‌ای است که کاپیتالیسم همراه با انقلاب صنعتی بتواند حاکمیت خود را در کلیه عرصه‌ها گسترش دهد. در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، روند گسترش عمومی نظام کاپیتالیسم در سطح جهانی به پایان رسیده است. مبارزه جوامع دمکراتیک و آزاد و مساوات‌طلب با شکست انقلاب سال‌های ۱۸۷۱ - ۱۸۴۸ شانس تبدیل شدن به نظام اجتماعی حاکم را از دست دادند. ارزیابی نمودن ملت و دولت ملی بصورت متداخل با نظام نوظهور اجتماعی به‌لحاظ تکمیل نمودن تعریف و شناخت این مرحله، حائز اهمیت می‌باشد.

لازم است بدانیم که ظهور جوامع به شکل پدیده‌های ملی مستقیماً ناشی از نظام کاپیتالیسم نیست. اگر تصور کنیم که کاپیتالیسم موجب ملت است سخت در اشتباهیم. مارکسیسم هم در این بینش نادرست سهیم است. در جوامع، دوره‌های کلان، قبیله، عشیره، ملیت و ملت دارای دیالکتیکی مختص به خود هستند. این ساختارها حاصل جامعه طبقاتی نیستند. بدون کاپیتالیسم هم ملت می‌تواند وجود داشته باشد. فاکتورهای همچون زبان، فرهنگ، تاریخ و قدرت سیاسی در تشکیل ملت نقش تعیین‌کننده‌تری دارند. ملتها در بستر اجتماعی دمکراتیک، آزاد و برابر به شیوه سالم‌تری ظهور می‌کنند. در اروپای غربی، شاهد شکل‌گیری ملتها از قرن ۱۲ به بعد هستیم.

با پیروشدن بورژوازی در اواخر قرن ۱۸، مشخص می‌شود که کدام نظام در میان ملتها حاکم خواهد شد. پیروزی کاپیتالیسم در میان ملل همراه با تبدیل نمودن ملی‌گرایی به ایدئولوژی حاکم - به جای دین - ادامه پیدا می‌کند. هم ایجاد بازار داخلی و هم گشایش به طرف خارج رابطه نزدیکی با ملی‌گرایی نیرومند دارد. یکی از ویژگی‌های ملی‌گرایی نیرومند راهگشایی بر تأسیس دولت ملی است. دولت - ملت با زایل شدن قالب ایدئولوژی دینی توسط

لائسم رشد می‌کند. اصطلاح "دولتی که از آن همه ملت است" اشتباهی محض است. بحث از ملی بودن جامعه و یکپارچگی ملی تا حد معینی واقعیت دارد. ملی بودن دولت بیشتر قضاوتی ایدئولوژیک است؛ یک واقعیت اجتماعی نیست. زیرا همه افراد جامعه صاحب دولت نمی‌شوند. دولت همیشه تحت فرمان حد قلیلی از ملت است. کاری که دولت انجام می‌دهد این است که پدیده ملی را بسان دین به پدیده‌ای ایدئولوژیک تبدیل ساخته و بدان مشروعیت می‌بخشد. همه گرایش‌های ملی‌گرایی قرون ۱۹ و ۲۰ با ایده مشروعیت اجتماعی در ارتباط و پیوند می‌باشند. ملی‌گرایی در سرپوش گذاشتن بر اختلافات طبقاتی داخلی و تشویق حمله به کشورهای دیگر نقش مهمی دارد. اگر ملی‌گرایی را به عنوان سلاح ایدئولوژیک کاپیتالیسم در نظر بگیریم کمک مهمی به درک و تحلیل دوره‌های گسترش کاپیتالیسم خواهد نمود.

در عین حال ملی‌گرایی، تمرکزگرایی را در دولت تقویت می‌کند. برخلاف ساختارهای دموکراتیک - فدرال، ملی‌گرایی دولتی به سوی ساختارهای تمرکزگرا - یونتر تمایل پیدا می‌کند و از اینجا هم به مفهوم دولت فاشیست و توتالیتار گذار می‌کند. همگام با تشکیل دولت‌های فاشیستی و توتالیتار در نظام کاپیتالیسم، بیماری اجتماعی شکل حادثی به خود گرفته و تبدیل به "هیستری" می‌شود. در نتیجه این تحولات، کاپیتالیسم روبه خودکشی خواهد رفت. می‌توان جنگ‌های جهانی اول و دوم را به عنوان عملیات‌های انتحاری نظام، ناشی از مصرف دوزاژ بیش از حد ملی‌گرایی ارزیابی کرد. این مرحله، مرحله ورود کاپیتالیسم که خود او نیز بحرانی تمدنی می‌باشد، به زرف‌ترین فراگیرترین بحران و کاتوس می‌باشد.

اگر از زاویه تئوریک یکپارچه و وسیع‌تری به جامعه کاپیتالیستی نگاه کنیم درمی‌یابیم که این نظام مجموعه عناصر استثمارگری است که به جامعه بشری نفوذ کرده است. استثمارگری یعنی فرصت‌طلبی برای بکارگیری همه چیز در کمترین زمان ممکن در خدمت منافع خود. فرصت‌طلبی تا سطح مهارتی هنری پیشرفت می‌یابد. هدف اول آن، ارزش‌های مادی است. به ارزش‌های معنوی همچون فکر، عقیده و هنر زمانی دست می‌یازد که به سود منافع مادی‌اش باشند. فلسفه اساسی آن این است که پدیده‌های اجتماعی را جهت کسب منافع خود بکار گیرد. در استثمار هر آنچه را که مفید باشد تفاوتی قائل نمی‌شود؛ خواه ارزش‌های جامعه اشتراکی طبیعی باشد خواه ارزش‌های دولتی - هیرارشیک. تشبیه نمودن آن به گرگ گرسنه و یا وپروس سرطانی‌ای که در بدنه اجتماع نفوذ کرده ناشی از این ویژگی نظام است. این حقیقت، تشبیه "کرم درخت، از خود درخت است" را در اذهان زنده می‌کند. با تکیه بر این تشبیهات، باید گفت تا زمانی که گرگ به درون تمامی گله نفوذ نکرده، وپروس همه بدن را فرا نرفته و کرمک‌ها درخت را تا به درجه از پای در آوردن نجویده‌اند، می‌تواند تحت کنترل قرار گرفته و پدیده‌های موردنظر می‌تواند به موجودیت خود ادامه دهند. بعد از اینکه کاپیتالیسم تبدیل به نظام حاکم گردیده و به سوی قالب‌های افراطی منحرف شده - که در ماهیت آن نیز وجود دارد - در خطرناک‌ترین حالت قرار می‌گیرد. پدیده‌ای که آن را فاشیسم و توتالیتریزم می‌خوانند این است. در این حالت، در جامعه مدام جنگ روی می‌دهد. البته فقط بسان جنگ‌های اول و دوم جهانی نیروها بطور رسمی در برابر هم جنگ نظامی نمی‌کنند بلکه در درون جامعه هم در کلیه نهادها و روابط آن جنگ وجود دارد. منطق "انسان، گرگ انسان است" کاملاً مصداق پیدا می‌کند. جنگ، همسران و کودکان و تمام

محیط طبیعی را دربر می گیرد. بمب اتمی از علائم سمبلیک این واقعیت است. گویی اینکه کل جامعه بصورت متداخل، به تدریج و بطور دائمی با بمباران اتمی روبروست.

با نگاهی به دولت ملی و مرحله جهانی شدن وضعیت مشخص تر و عینی تر می گردد. فردی که قبلاً نیرومند بود بعد از افراط در پدیده ملی و تصرف دولت، مانند آن است که وارد مرحله "مورچه شدن" می شود. انسانیت - اومانیسیم - و فردی که از رنسانس نیرو گرفته و رشد کرده اند این بار در مسیری عکس قرار گرفته و سیر قهقرایی را آغاز می کنند. آماج حملات قرار می گیرند. فقط این جنبه از واقعیت به تنهایی برای بیان تضاد کاپیتالیسم با ارزش های رنسانس کافی است. هر اندازه کاپیتالیسم بزرگ شود، فرد کوچک می شود. اومانیسیم یا به اصطلاحی توخالی تبدیل می شود و یا در اثر جنگ انحرافی و پرهوس شرکت های سرمایه داری برای فتح هر چه بیشتر میدادین و بازارهای سرمایه به سطح مفهوم شرم آوری تنزل می یابد. غیر از دولت ملی، تمامی دیگر نهادها به پدیده هایی تبدیل می شوند که باید مورد استعمار قرار گرفته و ذوب شوند. با توجه به این اصل که "هیچ ارزشی متعالی تر از دولت - ملت وجود ندارد" دولت به درجه ای از تقدس می رسد که در تمامی اعصار بی نظیر است. شعار "همه چیز برای دولت ملی" در اصل "در زیر نقاب و شیطنت دولت ملی، همه چیز برای سرمایه دار" می باشد. دولت به ویژه دولت ملی دارای چنان نیرو و جادوی بدست آوری سود و سودجویی است که ملی گرایی، به عنوان ایدئولوژی دولت - ملت، در ابعادی که هیچ مفهوم و اعتقاد متولوژیک، فلسفی و دینی به پای آن نرسد، بصورت یک جریان اعتقادی و ایمانی درمی آید. همه چشم ها و دل ها را کور می کند. از منظر ملی گرایی، هیچ معیار و هنجاری بجز اشکال مبالغه آمیز حقیقت ملی، ارزشی ندارد. ارزش های ملی تنها در مقدساتی نهفته است که مبالغه شده اند. در این میان سعی می شود فرد شهروند همچنانکه به عضویت طریقه های قرون وسطی درآورده می شد، به "طریقت دولت" وابسته گردد.

شهروندی، مفهومی است که باید به خوبی مورد تحلیل قرار گیرد. در واقع جایگزین رابطه میان برده - سرف و دولت در اعصار اولیه و قرون وسطی شده است. به نوعی به روابط حاکم در برده داری بورژوازی - دولت - تبدیل شده است. شهروندی دولت، در حکم بردگی مدرن برای نظام است. این فرد، فردی است که در خدمت طبقه بورژوازی قرار می گیرد. مورد مکلفیت های بسیاری و در رأس آنها سربازی و مالیات قرار می گیرد. با این شگردها نیروی مورد نیاز دولت و طبقه حاکم را تأمین می کنند. تولید مثل به کاری بدون مصرف برای بورژوازی تبدیل شده است. اگر ظاهر آن به وجود حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اقرار شود اما در اصل این طبقه حاکم است که بیشترین بهره را از این حقوق می گیرد.

دست یازی کاپیتالیسم به علم و هنر نتایج وخیمی به دنبال دارد. در حالت کلی، علم و هنر به عنوان ابزاری در دست دولت قرار گرفته است. همراه با کاپیتالیسم، هنر اقتدار - دانش توسط نیروی انقلاب علمی به سطح غیر قابل تصویری ارتقاء یافته است. به انحصار درآوردن علم و هنر موجب پیدایش قدرت عظیم حاکمیت استعمار شده است. این امکان را فراهم می آورد که فرد را به دلخواه شکل داده و مورد بهره کشی قرار دهد. تنها به تغییر و تبدیل ساختار ذهنیتی و پارادایم های اساسی انسان ها بر طبق معیارهای ای ای ویژه خویش بسنده نمی کند بلکه آنها را یکسوگر و بی احساس می نماید. با این چشم و با این دل انسان ها تبدیل به سطحی ترین، منفعت طلب ترین، خودپرست ترین،

بی‌قیدترین، ظالم‌ترین، بی‌عاطفه‌ترین، انتزاعی‌ترین و ربوت‌گونه‌ترین موجودات می‌شوند. جهان‌بینی باشاط، سرزنده و مقدس رنسانس و شیوه نگرش آن به انسان جای خود را به چنین جامعه و جهانی تاریک، بی‌روح، فاقد قداست و عاری از هر گونه شور و هیجان می‌دهد. گویی اینکه افشار زحمتکش و مزدبگیر جامعه تبدیل به مرغ‌های تخم‌گذار می‌شوند. تنها معنای زندگی این است که در مقابل دادن دانه - مزد - تخم بگذارند. این طور تعلیم داده می‌شوند که نوع اکو-انسان برای سیر کردن شکم خود، دست به هر کاری می‌زند. وخیم‌تر از آن، استعداد و توانایی نظام در ایجاد بزرگ‌ترین سطح بیکاری در طول تاریخ است. برای آنکه کارگر ارزان همیشه در دسترسش باشد، ارتش بیکارانش را بزرگ‌تر کرده و حاضر و آماده نگه می‌دارد. رابطه کارگر - بورژوا دچار چنان وضعیتی می‌شود که کارگری که در ابتدا به عصیان برخاسته بود، این بار به مانند بره حتی بیشتر از سرف قرون وسطی هم به کارفرمای خود وابسته شده است. کارگران از حالت طبقه‌ای که تحت نام او انقلاب به راه انداخته شود، خارج می‌گردند؛ بدلیل ترس از بیکاری و دستمزد کم اجباراً به شخصیتی وابسته به کارفرما، همچون بردگان مطیع، تبدیل می‌گردد. در این حالت کارگر به تنهایی ارزش ندارد، بلکه ضمیمه کارفرما و نهادهی است که در آن کار می‌کند. آنها چه باشند، او نیز همان است.

از میان افشاری که در این شرایط وخیم زندگی می‌کنند، وضعیت زنان، کودکان و سالمندان بسیار رقت‌بارتر است. زن که از ابتدای تأسیس نظام هیرارشیک تاکنون به واسطه عدم هوشیاری‌اش تحت هوس و اشتیهای سیری‌ناپذیر و فشار و حاکمیت مرد زار زار گریه می‌کند، در نظام سرمایه‌داری، دور دیگری از زنجیرها به دور او بسته می‌شود. زن موجودی است که مرد بیشترین دروغ را در مورد او اعمال داشته است. می‌گویند حتی فروید که تحقیقات زیادی راجع به جنسیت انجام داد در هنگام مرگ گفته بود: "زن! که چی؟". این یک وضعیت عادی نیست. این وضعیتی وحشتناک است که ایدئولوژی مردسالاری علیه زن آفریده است. مردی که نمی‌خواهد زن را بشناسد، برای سرپوش گذاشتن بر این وضعیت به ادبیات کاذب عشق که یکی از سلاح‌های مهم اوست، متوسل می‌شود. برای مرد حاکم، عشق به منزله سرپوش گذاشتن بر دروغ‌ها، بی‌احترامی پنهان، عدم آگاهی و عرصه ارضای غریزه و بقاء نسل است. در آوردن زن به وضعیتی که این شرایط را تحمل کند با عمق بی‌چاره‌گی و درماندگی وی در زیر فشار و سرکوب ارتباط دارد. زن به اندازه‌ای از جوانب مادی و معنوی زندگی بریده شده است که تا درجه قبول کردن و سزاوار دانستن هر سخن تحقیرآمیز و حملات مرد، در مانده و بی‌چاره گشته است.

من شخصاً در حیرتم که زن چگونه می‌تواند زندگی تحت سلطه چنین نظام پیشرفت‌های را تحمل کند. اما باید اذعان دارم: هنگامی که قصاب حیوان را برای ذبح می‌برد، حیوان متوجه می‌شود که سرش را خواهند برید و از ترس می‌لرزد. رفتار زن در برابر مرد نیز برای من یادآور چنین صحنه‌ای است. اگر زن در برابر مرد نلرزد، مرد آسوده نمی‌گردد. این، اولین شرط حاکمیت است. قصاب یک بار می‌برد؛ او تمام عمر می‌برد. این حقیقتی است که باید افشا شود. پنهان کردن آن بوسیله ترانه‌های عشق، رفتاری است پست. تحت نام تمدن، بی‌ارزش‌ترین اصطلاحات در مورد عشق بکار می‌روند. آنچه را که مرد هیچ‌گاه نتوانسته و نخواسته که در آن به موفقیت دست یابد، این است که طبق طبیعت زن با او رفتار کند. اگر چنین مردی پیدا شود من او را به عنوان قهرمانی واقعی ارزیابی می‌کنم. مشکل ناشی از ضعف جسمانی و تفاوت بیولوژیک نیست. بلکه ناشی از قراردادن زن به عنوان اولین شیئی طبقه‌بندی شده در

پایین‌ترین طبقه، توسط جامعه دولت‌مدار و هیرارشی می‌باشد. مشکل زن بدلیل ویژگی‌های موقعیت ماندگار و تثبیت شده وی در جامعه به ریشه‌ای‌ترین مشکل جامعه تبدیل شده است. توجه دیر هنگام و بسیار محدود جامعه‌شناسی به این مسئله رابطه مستقیمی با مرحله بحران کاپیتالیسم دارد.

در شرایطی که وضعیت هر چیزی روشن می‌شود انتظار می‌رود پدیده زن نیز رفته‌رفته با تمامی جوانبش خود را نشان دهد. انضمام عناصر استعمار - سرکوب به پدیده زن توسط نظام کاپیتالیستی ایجاب می‌کند که وضعیت مورد تحلیل وسیع‌تری قرار گیرد. زن به اصطلاح ارزشمندترین کالا است. هیچ نظامی تا این اندازه زن را تبدیل به کالا ننموده است. بردگی زن که بخشی از بردگی اعصار اولیه و قرون وسطی می‌باشد از دیدگاه نظام هیچ فرقی با کنیزی ندارد. بردگی و کالا بودن فقط مختص به زن نیست. بلکه حرس‌های مردان نیز وجود داشتند. حتی مردانی که اخته شده بودند هم وجود داشتند. مردان فاحشه هم وجود داشتند. بزرگ‌ترین تغییر در دیدگاه جنسیتی نظام، توسط کاپیتالیسم انجام می‌گیرد. عضوی وجود ندارد که تبدیل به کالا نشده باشد. این کار را با استفاده از ادبیات، رمان و ظرافت هنری انجام می‌دهد. اما کارکرد اصلی این هنر این است که قسمت اعظم بار تحمل‌ناشدنی نظام را بر روی دوش زن قرار می‌دهد. با اینکه برای هر کاری دستمزدی در نظر گرفته می‌شود، اما حاملگی، بزرگ کردن بچه و همه نوع کارهای خانه بدون دستمزد است. برده عمل جنسی مرد بودن هم، دستمزدی ندارد. در بسیاری از خانه‌های خصوصی حتی به میزان مزدی که در فاحشه‌خانه‌ها به زن می‌دهند، ارزشی برای زن قائل نمی‌شوند.

چیزی که شرف و ناموس ازدواجش می‌خوانند در واقع تحمل قهر و غضب "امپراطور کوچک" است. همانطوریکه اگر چیزی به سر دولت به عنوان ملک امپراطوری بزرگ بیاید، به بهانه جنگ تبدیل می‌شود، امپراطوری کوچک هم اگر چیزی به سر زنش - که آن را شرف و ملک خود تلقی می‌کند - بیاید آن را به عنوان مسئله بزرگ ناموسی و در نتیجه موجبات جنگ و نزاع تلقی می‌کند. عجیب اینکه زن که کاملاً بی‌روح گشته و صرفاً جنبه زنانگی وی را برجسته ساخته‌اند در نهایت مبدل به پرندۀ خوش‌رنگ و خوش‌صدا در قفس شده است. نظام صوتی و آرایشی بیانگر این است که زن به شیوه‌ای بسیار دور و بیگانه با "زن طبیعی"، هویت گوهری خود را انکار نموده و شخصیت خود را نابود ساخته است. زنانگی یعنی بی‌شخصیت کردن زن بطور ویژه؛ که این یک اقدام و سیاست تحمیلی مرد است. در چنین وضعیتی، مرد با این دیدگاه که گویا حالت طبیعی زن بدین گونه است از متهم کردن زن باز نمی‌ایستد. در حالیکه خود نظام در استفاده و بهره‌گیری از زن در تبلیغات به عنوان وسیله‌ای برای رسوانمودن و بدنام کردن زن، مقصر می‌باشد این وضعیت را به شخصیت طبیعی زن نسبت می‌دهد. شرف زن بوسیله کاپیتالیسم به پایین‌ترین نقطه تنزل یافته است. آنچه که در هویت زن تا این حد تنزل یافته است، ارزش‌های جامعه کمونی می‌باشد. منطق نظام هم محتاج چنین چیزی است و در این کار مهارت و توانایی دارد.

جنس زن که از طریق پورنوگرافی (درج موارد مستهجن از قبیل عکس و فیلم) از هر گونه پاکی و تقدس زدوده شده است، در نظام کاپیتالیسم تا به درجه نخستین پریمات‌ها نزول کرده است. حذف زن از جامعه در طول تاریخ تمدن به همان اندازه که با بروز جامعه طبقاتی و هیرارشی در ارتباط می‌باشد، به اعتلای مرد در جامعه مردسالار بستگی دارد. هر اندازه زن جایگاه و تأثیر خود را در جامعه از دست داده باشد به همان اندازه از ارزش‌های اشتراکی

نیز به دور مانده است. طبیعت زن به ارزش های جامعه اشتراکی نزدیک تر است. بخاطر اینکه ذکاء زن در برابر ویژگی و رویدادهای طبیعت حساس تر و واقع بینانه تر است ذکای عاطفی در وی برجسته تر می باشد. بخاطر اینکه ذکای تحلیل گر بیشتر جنبه ای ذهنی و تجسمی دارد رابطه آن با زندگی محدود است. بالا بودن سطح ذکای تحلیل گر مرد، ریشه در کاراکتر حيله گر و سرکوب گر او در جامعه دارد.

سنگینی بار و فشار نظام بر دنیای کودکان، منعکس کننده این وضعیت در کل جامعه می باشد. کودکانی که در عالم خیال زندگی می کنند کاملاً مخالف دنیای منجمد و پر از محاسبات نظام هستند. کودک و کاپیتالیسم با هم همخوانی ندارند. سالمندان به کودکان کهسال می مانند. عالم و دانشمند مقدسی که در گذشته مورد احترام واقع می شد، در نظام تولیدی کاپیتالیسم به یک سربار تبدیل شده و موجودی بیهوده است. کودکان وقتی بزرگ شدند می توانند مورد بهره برداری قرار گیرند. اما سالمندان که در دم مرگ بسر می برند هیچ ارزشی ندارند. در شخص سالمند، جامعه از ارزش و تعالی خود مجرد می گردد. وقتی فردی مسن به خانه سالمندان سپرده می شود، چهره ظالم، بی معنی و پلید نظام بیش از پیش هویدا می شود. حتی مشکل سالمندی از بسیاری جهات پر از علامات سؤالی است که می تواند براحتی ثابت کند که جامعه هیچ نیازی به این نظام ندارد.

برخلاف انسان های سیر و مرفه شهرها در نظام کاپیتالیسم، انسان هایی که در حومه و پیرامون قرار گرفته اند از هر جهت دچار فقر و گرسنگی اند. ویژگی سودجویی بیش از حد نظام بیانگر رابطه دیالکتیکی میان انسان چاق و فربه با انسان بسیار نحیف و لاغری می باشد که چیزی نمانده است استخوانهایش بیرون بزنند. گویی که تضادهای موجود در بافت درونی جامعه، پتانسیل ایجاد پیشرفت بیشتر را از دست داده اند. در جازدن و تکرار بیش از حد جامعه و نیز فروپاشی و فرسودگی بعضی از نهادها، تداوم و ماندگاری بحران در جامعه و ورود به وضعیت کائوس را ثابت می کنند. همانطوریکه در زنجیره تمامی رویدادهای طبیعی مشاهده می شود زمان شکستن این حلقه فرا رسیده است. قوانین و مقررات گذشته اعتبار خود را از دست می دهند. ساختار و نهادها بخاطر از دست دادن عملکرد خود بی معنی شده اند. زمان آن فرا رسیده است که قوانین برخوردار از معانی جدید و ساختارها و نهادهای مورد نیاز این قوانین شکل بگیرند.

مشکل اکولوژی جامعه با تمدن آغاز می شود. جامعه طبیعی، از جنبه ای جامعه ای اکولوژیک است. نیرویی که جامعه را از درون مورد حمله قرار دهد، ارتباط معنادار آن با طبیعت را نیز قطع می کند. اگر از درون ضربه ای وارد نشود، مشکلی غیر عادی بنام مشکل اکولوژی وجود نخواهد داشت. نکته عجیب و غیر طبیعی این است که روابط معنی دار و ارزشمندی که در کلیه مراحل طبیعی وجود داشتند، در جامعه تمدنی از بین رفته اند. این حالت را می توان تشبیه به حالتی نمود که کودک از پستان مادرش محروم شده باشد. قدرت سحر آمیز ذکای عاطفی به تدریج رو به نابودی است. ذکای تحلیل گر که از وجدان و زبان طبیعت به شدت دور می شود، در جهانی مصنوعی که آفریده است رفته رفته با محیط در تضاد قرار می گیرد. ارتباط زندگی با طبیعت به روابطی غبار آلود تبدیل می شود. این رابطه جای خود را به افکار انتزاعی و خدایان می دهد. طبیعت خلاق جای خود را به خدای خلاق می دهد. طبیعتی که می بایست در حکم مادری باشفقت می بود، مهر طبیعت ظالم را بدان می زنند. از این پس حمله به طبیعت ظالم و

بی‌زبان در حکم قهرمانی برای انسان است. نابود کردن مفرط حیوانات و گیاهان، آلودگی خاک، آب و هوا چنانکه گویی اساسی‌ترین حق جامعه انسانی بوده باشد به یک عادت تبدیل می‌شود. محیط طبیعی دیگر مرده و عرصه‌ای است موقت که دیگر هیچ امیدبخش نیست. طبیعت زنده‌ای که مظهر امید بی‌پایان بود دیگر طبیعتی کور، عاری از درک، خشن و توده‌ای از مواد است.

این دیدگاه که توسط رنسانس تغییر جدی یافت، در نظام و جامعه کاپیتالیستی مورد استعمار و استثمار بیش از حد قرار گرفت. درصدد است حاکمیت بر انسانیت را در دنیا با فتح طبیعت کامل کند. هر نوع استثمار و استثمار نسبت به طبیعت را حق خود دانسته و همچون یک مهارت به حساب می‌آورد. انقلاب صنعتی و نتایج آن، محیط‌زیست و زندگی اجتماعی موجود در آن را با چنان مشکلاتی روبرو ساخته که دیگر طبیعت تاب تحمل چنین وضعیتی را ندارد. این اعمال نشان می‌دهند که این طبیعت نیست که بی‌عقل است بلکه خود نظام است. اما دیگر دیر شده است. محیط مدام علائم "SOS" (امداد) را نشان می‌دهد. بانگ کنان فریاد برمی‌آورد که قدرت تحمل این نظام اجتماعی را ندارد. از این منظر، گویی اینکه بحران نظام وارد مرحله میانی کائوس شده است. اگر ساختار و ارزش جامعه اکولوژیک توسط مباحثات زیست‌محیطی به خوبی تحلیل نشود، شانس برون‌رفت از این کائوس وجود ندارد.

نکته‌ای که باید در حین تحلیل نظام اجتماعی از آن حذر نمود، کلی‌گرایی و کلی‌نگری بیش از حد است. مثلاً در تحلیل کاپیتالیسم اگر چنان نتیجه‌ای اتخاذ شود که گویا کاپیتالیسم عین خود جامعه می‌باشد، بی‌نهایت اشتباه است. هیچ کدام از نظام‌های حاکم کل جامعه را تشکیل نداده و دربر نمی‌گیرد. این با قوانین حقیقت دوگانگی دیالکتیک نیز مغایرت دارد. پیشرفت‌ها و تحولات یک‌جانبه که پدیده ضد خود را به‌وجود نیاورند، ایده‌آلیستی بوده و از اعتبار پدیده‌ای برخوردار نمی‌باشند. برخلاف آنچه تصور می‌شود، عرصه اجتماعی وسیعی در خارج از نظام حاکم وجود دارد. در این حیطه، بازمانده‌های نظام‌های گذشته، اضداد نظام حاکم و آلترناتیوهای آینده بصورت متداخل یافت می‌شوند. جامعه دارای قوانین و روابط و کارکردهای بسیار فعالی بوده و با تولید پی در پی قانونمندی‌ها خود را متحول می‌سازد. ارائه شمه‌ای از نظام‌ها، به‌لحاظ آسان‌تر نمودن مفهوم آن، مفید می‌باشد. اما قرارداد این شمه‌ها به جای تمامی حقایق، این ریسک را هم دارد که ممکن است به دلیلی برای برخوردی دگماتیک تبدیل شود. بنابراین نباید شماتیک کردن را با ساختار بسیار پیچیده واقعیت یکی دانست.

کاری که در رابطه با کاپیتالیسم انجام می‌شود در واقع ارائه شمه‌ای از آن است. این راهکار باعث خواهد شد که خیلی از جوانب و نکات از کلیت و یکپارچگی حقیقت بسیار دور مانده و روشن نگردند. بعضی از جوانب آن هم ممکن است مورد مبالغه قرار گیرند. از این رو، به‌طور مفصل در شناخت آن دقت به خرج دادیم. برای رسیدن به ارزیابی‌ای عینی از مراحل پیشرفت نظام باید توجه کرد که نه بسیار مبالغه نموده و نه در تحلیل آن تفریط صورت گیرد. نه مدلی که براساس منطق قدر‌گرایی توسعه یابد صحیح است و نه می‌توان بمانند نتایجی اجتناب‌ناپذیر آینده را به‌طور مطلق پیشگویی کرد. فاصله میان قانونمندی‌های اجتماعی کوتاه است. پیشرفت معانی و ساختارهای مرتبط با آن معانی بطور پیوسته امکان‌پذیر است. یکی از مزیت‌های دانش علمی این است که بدون توسل به شیوه‌های قدر‌گرایی و پیشگویی می‌تواند نظام‌ها را در درون دینامیک‌های ذاتی آنها تحلیل نموده و براساس داده‌های عینی به

درک صحیحی از آنها دست یابد. البته متولوژی و فلسفه هم می توانند در غنای معنایی سهیم شوند. بدیهی است که نخواهیم توانست کلیه مراحل پدیده‌ای مانند جامعه را که کلیه مراحل تکامل تدریجی طبیعت را با خود به همراه دارد، بسان قوانین ساده فیزیکی، تعریف کنیم. بدلیل اینکه خود ما هم بخشی از این پدیده هستیم نمی توانیم عاری از هرگونه مجهولات باشیم، این موضوع در فیزیک کوانتوم به اثبات رسیده است.

از دوره رنسانس تنها ارزش‌ها و امکانات لازم برای گذار به نظام کاپیتالیستی به دست نیامد. بلکه یکی از احتمالات هم، پیدا کردن نیروی معنایی لازم از میان مسائل و لوازمات بسیار غنی موجود برای تشکیل ساختارهای جامعه کلکتیو بود. اولین اتوپیاگران از قبیل کامپانلا، توماس مور، فرانسیس بیکن و بعدها فوریر، روبرت اون و پرودن نظام‌های اجتماعی و اشتراکی زیادی را طرح‌ریزی کردند و بعضاً اقدام به سازماندهی هم می نمودند. در دوره روشنگری هم فیلسوفان بسیاری برای ایجاد جامعه‌ای جدید سخت در تلاش و تکاپوی فکری بودند. انقلاب‌های اولیه، هر چند همواره دارای جوانبی متمایل به چپ بوده‌اند اما زمینه برای گرایش‌های دیگر نیز در آنها وجود داشته است. نظام کاپیتالیستی موجود حاصل تلاش فکری هیچ یک از متفکران مهم نیست. نظام و اتوپای اجتماعی‌ای که متفکران بزرگ در پی آن بودند، ماهیتی کلکتیو داشت. اخلاق جایگاه تعیین کننده‌ای در این روند دارد. علیرغم این، فاکتورهای عینی‌ای از قبیل قدرت دولت، آریستوکراسی سابق و پیشرفته‌تر بودن طبقه بورژوازی از ضد خویش، در موفقیت نظام کاپیتالیسم نقش مهمی ایفا کرده‌اند. جامعه‌شناسان جدید که نشان و علائم جامعه حاکم سابق را با خود دارند، براحتی مورد استثمار قرار می گیرند. تا زمانی که نیروی فکری و برنامه‌های سازنده لازم جهت عبور از نظام اقتدار - دولت وجود نداشته باشد، هرگونه جنگ قدرت و اقتدارطلبی به نتیجه "من به جای تو بر کرسی بنشینم" ختم می شود. غنیمت‌گیری - که دارای پایه‌ای تاریخی می باشد - ثروتهای عظیم بدست آمده از کشف مناطق جغرافیایی جدید، گذار از کارگاه‌های دستی (مینی فاکتور) به انقلاب صنعتی از طریق اختراعات علمی، اوج گرفتن از انقلاب سیاسی به سوی اقتدار، ارتقاء از دولت مرکانتالیسم^۶ به جایگیری در مرکز قدرت دولت ملی، فاکتورهای اساسی هستند که انباشت سرمایه و منفعتی را که در ذات نظام قرار دارد تحت حاکمیت نظام قرار می دهند. سیستماتیزه شدن سرمایه و انقلاب صنعتی در قرن ۱۹ که انتظارات اتوپیاگران را بر باد داد، جهش تئوریکی ریشه‌ای و واقع‌بینانه‌تر و مبارزه سیاسی بر ضد آن را ایجاد می کرد. در این هنگام بود که کارل مارکس و فردریک انگلس بسان پیامبرانی ظهور کردند.

نظام تمدن هر چند که در قرن ۱۹ پیروزی نظام کاپیتالیسم را قطعی نمود اما در مقابل، ظهور سیستماتیک اندیشه‌های مخالف و انجام سازماندهی‌ها و اقدامات سیاسی علیه آن بود. هر دو جریان نیز ریشه در رنسانس، روشنگری و انقلاب صنعتی دارند. دیدگاه دینی تسلط و حاکمیت خود را از دست داده، جهان بینی و بینشی لائیک در حال گسترش است. انقلاب علمی و جریان‌های مدرن هنری توانایی این را داشتند که به آسانی الهام بخش رهنمودها و معیارهای مورد نیاز این تحولات و پیشرفت‌ها باشند.

^۶ مرکانتالیسم: سوداگری، سیاست ایجاد موازنه بازرگانی

یکی از جریان‌های مخالف نظام که روز به روز رشد می‌کرد، مارکسیسم بود. کارل مارکس و فردریک انگلس لقب "سوسیالیست‌های اتوپیک" به جریان‌های مخالف قبل از خود می‌دهند؛ آنها بر این عقیده‌اند که عدم وجود شیوه تولیدی رایج کاپیتالیستی در این امر سهیم است. نظام‌های فکری معتقد به دترمینسم اقتصادی را از دیگر نظام‌های فکری جدا می‌کنند؛ با وجود اینکه طرز تفکر دیالکتیک هگل را اساس کار خود قرار داده اما مدعی آن هستند که این تفکر را "سراسر" نموده‌اند (از وارونگی، دوباره بر روی پای خود نشانند). سیاست اقتصادی انگلیس و سوسیالیسم اتوپیک فرانسه را به‌عنوان دیگر سرچشمه‌های اساسی الهام خویش نشان می‌دهند. البته تحت تأثیر فلسفه آلمان هم قرار گرفته‌اند. بدیهی است که برای آن دوره، به سترزی نیرومند از این منابع دست یافته‌اند. البته ابراز مخالفتی اینچنین منظم و سیستماتیک در برابر جامعه‌ای نظام‌مند که پیروزی آن ثابت شده، کاری است مستلزم پیشینی و احساس مسئولیت قوی. اولین محصول فعالیت‌های آنان "مانیفست کمونیست" است. بسان برنامه یک حزب است. البته بعد از مدت کوتاهی، به‌عنوان برنامه کمونیستی (حزبی) اعلان می‌شود. مارکس و انگلس برای آنکه خود را از دیگر سوسیالیست‌ها متمایز سازند صفت "سوسیالیست علمی" را برای خود بکار می‌برند.

بدیهی است که آنها در دوره‌ای که در آن بصری‌برده‌اند واقع‌بینانه‌ترین برخورد را نسبت به تحلیل و شناخت کاپیتالیسم نشان داده‌اند. می‌توان شاهکار مارکس "کاپیتال" را به‌عنوان منبع مهمی برای شناخت کاپیتالیسم قلمداد کرد. فردریک انگلس نیز در اثر خود تحت عنوان "ریشه خانواده، مالکیت خصوصی و دولت" با ارائه آنالیز گسترده‌ای از جامعه تاریخی در تلاش برای تکمیل نمودن سیستم فکری خویش می‌باشد.

سوسیالیسم مارکسیستی از سال ۱۸۵۰ تاکنون توانسته است علیرغم کاستی‌ها و خطاهایش در تحلیل سیستم، حقایق و جوانب مثبت خود را هم به اندازه کافی نشان دهد. برای شناخت بهتر تحلیلات آنها در مورد نظام اجتماعی، مقایسه نمودن آنها با نمونه‌های مشابه تاریخی، آموزنده خواهد بود. تا جایی که از منابع نوشتاری آموخته‌ایم، اولین مانیفست براساس نظام "ده فرمان" است. این مانیفست، ظهور حضرت موسی از درون نظام برده‌داری عصر اولیه را فرمولبندی می‌نماید. به همان اندازه‌ای که از مذهب تک‌خدایی آختنون فرعون - خدای خورشید - الهام پذیرفته از یهودی‌گرایی دین پدر "یهوه" هم متأثر شده است. با "ده فرمان" سعی می‌کند که به جامعه خود - قبیله عبرانی - نظم و انضباط ببخشد. این مانیفست که در ۱۳۰۰ ق.م اعلام شده، تأثیرات آن تا به امروز هم وجود داشته است. بخش اول کتاب مقدس به نام "عهد عتیق" حاوی کلیات "ده فرمان" است. عهد عتیق که خود به بخش‌های دیگری تقسیم می‌شود، در تمام دوره‌های حساس به‌عنوان مانیفست پیامبری، به تمامی تا زمان حضرت عیسی می‌رسد.

دومین مانیفست بزرگ، انجیل است. انجیل در واقع اعلامیه‌ای است که از طرف حضرت عیسی جهت دفاع و حمایت از فقرا و بیکاران و ستم‌دیدگان که تحت ستم امپراطوری روم برده‌دار قرار دارند، انتشار می‌یابد. شاید این، اولین اقدامی است که تحت نام طبقات ستم‌دیده انجام می‌گیرد. این عملیات که تحت عنوان مسیحیت انجام گرفته، امروزه نیز حداقل به اندازه نمونه‌های تاریخی تأثیرگذار است. علاوه بر سنت پیامبری، دارای سنت "عزیز" و "عزیزه" هم می‌باشد. از این عزیز و عزیزه‌ها که بسان اولیاء اسلام هستند می‌توان درسهای زیادی آموخت.

سومین مانیفست بزرگ در تاریخ، قرآن است. این اثر که از ترکیب نظرات و مشاهدات حضرت محمد در رابطه با جامعه قبایل و عشایر آن روز عرب، از یکی از کتاب‌های تورات - عهد عتیق - و تفسیر انجیل سرچشمه می‌گیرد، به نوعی در حکم اعلامیه "مشروطه‌خواهی" برای جامعه فئودالی قرون وسطی است. در حالیکه نظام اروپا توسط انجیل مشروط می‌شود، سعی می‌شود نظام خاورمیانه نیز با قرآن مشروط گردد. هر چند که دارای بافتی دینی هم باشند، شناخت و تعریف این نمونه‌ها به عنوان مانیفست راه‌حل اجتماعی، واقع‌بینانه خواهد بود.

سوالی که باید درباره "کاپیتال" مطرح گردد این است که آیا "کاپیتال"، کاپیتالیسم را فروپاشید یا اینکه بیشتر قدرتمند نمود؟ این سؤال در مورد دیگر مانیفست‌ها هم صدق می‌کند. برای توضیح هر چه بهتر مسئله باید مرحله تاز، آنتی‌تز و سنتز که اساس تفکر دیالکتیکی را تشکیل می‌دهند به خوبی توضیح داد. در آغاز هم گفته بودم که ویژگی دوآلیستی در نظام جهانی تقسیم یک به دو است. اتحاد (۱) موجود در رابطه انرژی - ماده اثبات گردیده است. فرمول $E=MC^2$ راهنمای خوبی در این رابطه است. انرژی را به عنوان عنصری که ماده را به حرکت درآورده و تغییر می‌دهد تعریف می‌کند. می‌توان گفت انرژی گوهری است که آزادانه‌تر حرکت می‌کند. "فوتون‌ها" که ذرات ماده دارای سرعت نور هستند، در واقع انرژی‌ای هستند که از ماده ساطع شده‌اند. اگر ماده کلاً به فوتون تبدیل شود تبدیل به نور می‌شود. رادیواکتیویته بیانگر این حالت است. اما باز هم وجود دوگانگی ماده - انرژی یک واقعیت است. ماهیت یکی بودن آنها مانع از حالت دوگانگی آنها نمی‌گردد. رمز کار در اینجا است که یک (۱) چرا و چگونه به سوی دوگانه بودن سوق داده می‌شود. خود گرایش "دوگانگی" (تبدیل به ۲ شدن) چیست یا اینکه چگونه روی می‌دهد؟ احتمال قوی وجود دارد که تحولات درون اتم همه تنوعات و تحرکات را شکل می‌دهند. آخرین تحقیقات نشان می‌دهند که تشکیل و تحولات ذرات بسیار ریز و بسیار کوتاه عمر که حتی تصور آنها خیلی سخت است، مرحله امتیزه شدن را تعیین نموده، موجب بروز ترکیبات اتمی، مولکولی و در نتیجه عناصر متفاوت می‌شوند. احتمال دارد میدان‌های مغناطیسی متفاوت در این روند نقش داشته باشند.

تطبیق این مرحله از طبیعت بر جامعه اجتناب‌ناپذیر است. با وجود اینکه قانون‌مندی اجتماعی بسیار متفاوت می‌باشد اما انتظار می‌رود این سیستم در مورد آن صدق کند. بطور کلی می‌دانیم که تحولات نظام اجتماعی از "یک" یعنی از "کلان" ناشی می‌شوند. همچنین می‌دانیم که جامعه هیرارشیک از کلان، همچنین جامعه دولتمدار از جامعه هیرارشیک به وجود آمده و بدین ترتیب تا ظهور کاپیتالیسم ادامه دارد.

منظور از اصطلاح اضداد در دیالکتیک این نیست که یکی از دوگانگی‌ها، دیگری را نابود کند بلکه با هم ترکیب شده و موجب به وجود آمدن ترکیبی متفاوت می‌شوند. چنین تحلیلی به ما امکان شناخت بهتر پدیده‌ها را می‌دهد. در این مورد واقعیت دیگری هم این است که سیر روند تحولات در خطی مستقیم نیست. ترکیب اضداد به صورت $a \times b = ab$ نیست. این فرمول مربوط به منطق کلاسیک و تنها برای زمان بسیار کوتاهی صادق است. در دنیای پدیده‌ها تحولات بیشتر از ویژگی‌هایی مانند زیگزاگی، حلزونی، منگوله‌دار، گاهی سریع و گاهی آهسته، آنی و بی‌انتها نه بی‌ابتدا و بی‌انتهای، برخوردارند. از نگرش مبنی بر پیشرفت خطی مستقیم گرفته تا جهانی بودن، در فضاهای کائوس، می‌توان وجود ویژگی‌های متغیری را فرض نمود.

بنابراین اگر در ارائه یک "ضد" در برابر کاپیتالیسم با منطق خطی مستقیم برخورد کنیم و انتظار داشته باشیم که "ضد" مذکور، کاپیتالیسم را از بین برده و به جامعه‌ای که تصور نموده‌ایم یعنی به سوسیالیسم خواهد رسید تنها فرضیه‌ای خیالی خواهد بود. خود واقعیت بسیار متفاوت است و اشکال و نمودهای آن نیز در مسیر متفاوتی حرکت خواهد کرد. نظام حاکم می‌تواند ضد خود را ذوب کرده، آن را مورد استثمار قرار دهد، با خود شریک نماید و یا با از دست دادن نیروی بسیار کمی وارد مرحله تحول تدریجی طولانی شود. اگر شکست سختی هم بخورد، می‌تواند لوازم و ابزار نظام جدید باشد.

نکته‌ای که می‌توان راجع به تحولاتی که براساس خط‌مشی مارکسیستی روی می‌دهند گفت این است که تئوری و عمل آن نتوانسته خود را از ذوب شدن در کاپیتالیسم رهایی بخشد. این ذوب شدن به سه طریق صورت گرفته است: سوسیال دموکراسی، سوسیالیسم رئالیستی و رهایی ملی. نمی‌توان گفت که کاپیتالیسم از راه این سه پدیده و یا سه طریق هیچ تغییر و تحولی در خود انجام نداده است. شاید تغییرات مهمی صورت گرفته باشد، اما درحد تغییرات لیبرال بوده‌اند. نظام نتوانسته است از این طریق بر عمر خود بیافزاید. نمی‌توان این تحولات را فقط با ضدانقلاب‌ها توجیه کرد. مسئله از این ژرف‌تر است. ریشه در دیدگاه سوسیالیسم پذیرفته شده و اصول اساسی آن دارد.

ریشه اصلی خطاها و اشتباهات در تبعیض میان سرمایه‌دار - کارگر می‌باشد. تبعیض میان سرمایه‌دار و کارگر ماهیتاً تفاوتی با تبعیض برده - ارباب دوره ماشین برده‌داری روم ندارد. این تعریف در مورد روابط سرف - ارباب هم صدق می‌کند. در درون یک خانواده - پدرسالار - هنگامی که شیوه سازمان‌یابی و تکیه‌گاه‌های مرد و شیوه سازمان‌یابی و تکیه‌گاه‌های زن وابسته را با هم مقایسه نماییم، آنکه در درگیری و مبارزه میان هر دو پیروز می‌گردد، از همان ابتدا معلوم است. اگر استثنائات را در نظر نگیریم، مرد که در درگیری پیروز شده، بعد از اتمام درگیری، بیشتر از زن شکست خورده برای ادامه زندگی شانس دارد. زن پیش از پیش از آن مرد شده است. اما تضاد همچنان وجود دارد. اما مرد، به میزانی که متحول شده است، یک گام بیشتر به سوی ذوب شدن در درون نظام مردسالار برداشته است. می‌توان این مثال را به کل جامعه تعمیم داد. در درون تمدن جامعه طبقاتی و حتی پیشتر از آن در جامعه هیرارشی، در شرایطی که زن تحت حاکمیت مرد و مقید به هزار و یک قید و بند است، تنها با تهیه و ارائه شکلی از تئوری و عمل، از زن انتظار آزادی و رهایی داشتن معنایی جز "بیشتر کتک بخور، بیشتر وابسته شو" ندارد. از زمانی که زن، تن به زنانگی خود داده است محکوم به شکست شده است. بره‌ای در دست قصاب است. هرچند تقلا هم بکند تا چه اندازه شانس رهایی دارد؟ شانس زنده ماندن بره بستگی به انصاف و منفعت قصاب دارد. احتمال دارد تبدیل به گوسفندی شود که شیر و پشم بدهد یا اینکه ذبح گردد.

برخلاف آنچه که تصور می‌شود، تضاد کارگر ضد کاپیتالیست با نظام، از نوع آنتاگونیستی^۷ نیست. با نگاهی به کاپیتالیسم امروزی می‌توان گفت، کارگری که کار و مزد خوبی دارد از طبقه ممتاز جامعه محسوب می‌شود. آنهایی که از نظام ضربه خورده‌اند عبارتند از ارتش عظیم بیکاران، خلق‌های ستمدیده، گروه‌های دینی و اتیکی و طیف وسیعی از زنان؛ همچنین وضعیت کودکان و نوجوانان، سالمندان، چالش‌های درونی محیط زیست، تناقضات و

^۲ آنتاگونیسم: (در فلسفه) مشکلتی که غیر قابل حل می‌باشد.

درگیری‌های ناشی از رقابت در کسب منفعت در درون جامعه کاپیتالیستی، اختلافات و چالش‌های شهر - روستا، شهر کوچک - شهر بزرگ، علم و قدرت، اخلاق - نظام، نظامیان - سیاستمداران و صدها محور تضاد مشابه، نمایانگر وضعیت نظام هستند. اگر درک عمیقی از جامعه داشته باشیم می‌توان به این امر پی برد که یک تئوری انقلاب - تغییر، که بدون مبنا قراردادن تمامی این پدیده‌ها، تنها به طبقه کارگر برخورد از امتیازات که نظام راحت‌تر از هر قشر دیگری می‌تواند آن را هدف قرار دهد، تکیه می‌کند، شانس زیادی نخواهد داشت.

دیدگاه مارکسیستی دارای نواقص اساسی دیگری است. نتوانسته است تمدن را بطور کلی تحلیل نماید. اقدام انگلس در این مورد خیلی محدود است، او معتقد است که تضاد اساسی میان جامعه طبقاتی و جامعه اشتراکی طبیعی و کلکتیو مدت‌هاست که برطرف شده و آن را فرمی عقب‌مانده قلمداد می‌کند. این در حالیست که - همانطور که ما هم در تحلیلات وسیع خود نشان دادیم - میان جامعه اشتراکی و جامعه هیرارشی و دولت‌مدار پیوسته مبارزه و درگیری گسترده‌ای وجود داشته است. ارزش‌ها و هنجارهای جامعه اشتراکی - دموکراتیک نه تنها عقب‌مانده نبوده و نابود نمی‌شوند، بلکه در شکل‌گیری نظام‌ها دارای نقشی "دینامیک" هستند. کاپیتالیسم نیز مشمول این قاعده است. در مراحل پیدایش، تکامل و بحران نظام کاپیتالیسم، تضادی که بیشترین نقش و کارکرد را دارد تضادهای آن با ارزش‌های اشتراکی - دموکراتیک می‌باشند. نظام می‌تواند اقشار زیادی از قبیل کارگر و روستایی را در خود جای داده و آنها را اداره کند. حتی می‌تواند آنها را تبدیل به هم‌پیمان خود نماید. می‌تواند با تشویق و تحریک فردگرایی، مدیریت خود را بصورتی نامرئی درآورده و به موجودیت خود ادامه دهد. اما نمی‌تواند جامعه را از اجتماعی‌بودن آن خارج کند. جامعه هم، در اساس خود اشتراکی - دموکراتیک می‌باشد. بدلیل اینکه کاپیتالیسم بر این امر واقف است، فردگرایی را علیه جامعه به کار می‌گیرد و آن را نیرومند می‌سازد. غرایز را تحریک می‌کند. جامعه بشری را از بسیاری جهات بطور معکوس یعنی به سوی پریما شدن - به میمون تبدیل شدن جامعه - سوق می‌دهد. با مقاومت جامعه در برابر این روند و در نتیجه، فروپاشی آن، زمینه پیدایش جامعه‌ای جدید به وجود می‌آید. اگر پروژه‌ها و طرح‌های تحول اجتماعی این بعد از تناقضات اساسی را مورد توجه قرار دهند، امکان زیادی برای موفقیت خواهند داشت.

تا زمانی که نابودی سیستماتیک بافت اخلاقی از طرف نظام مورد توجه قرار نگیرد هیچ تناقض و تضادی امکان برطرف شدن ندارد. در صورت نبود اخلاق اجتماعی، هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان با روشهای حقوق، سیاست، هنر و اقتصاد اداره کرد یا آن را متحول نمود. اخلاق یعنی شکل موجودیت یافتن خود به خودی جامعه. منظور من از اخلاق، اخلاق سنتی و تنگ‌نظرانه نیست؛ بلکه از دیدگاه من اخلاق یعنی اداره جامعه از راه وجدان و قلب آن است. جامعه‌ای که وجدان خود را از دست داده باشد، به پایان رسیده است. اینکه نظام کاپیتالیسم نظامی است که بیشترین تخریب را در عرصه اخلاق انجام داده، بی‌سبب نیست. موقعیت آن به عنوان آخرین نظام، تخریب وجدان اجتماعی توسط آن را قابل درک می‌سازد. نشان آشکار و ملموس استهلاک و نابودی پتانسیل‌های نظام استثمار و سرکوب، تخریب سیستماتیک اخلاق است. بنابراین مبارزه با کاپیتالیسم مستلزم فعالیتی اتیک^۸ - اخلاق آگاهانه - است. مبارزه بدون این از آغاز محکوم به شکست است.

^۸ اتیک: فلسفه اخلاق، اخلاق آگاهانه، نوعی دیسپلین فلسفی، اخلاق و بااخلاق‌بودنی همانند پدیده و حقیقتی تاریخی که وجود عینی دارد.

در دیدگاه مارکسیسم، شخصیت بطور کلی در درون ارزش‌های کاپیتالیستی زندگی می‌کنند. شهرنشینی و شهری بودن غالب است. شرایط و شیوه‌های حاکم بر زندگی شهری، فرد را با هزار و یک قید به نظام کاپیتالیستی وابسته می‌کند. باید به خوبی دانست که حتی خود مارکس هم با هزاران قید در درون سیستم زندگی می‌کرد. در دین مسیحیت و اسلام، حتی ده‌ها انسانی که از نظام گسسته و ده‌ها سال در صومعه‌ها و عبادتگاه‌ها در انزوا بسر برده‌اند، تنها توانسته‌اند تأثیر محدودی بر جای بگذارند. اکثر مبارزان مارکسیست، حتی متوجه چنین ساختاری اخلاقی هم نیستند. در شرایطی که خود به اشکال و شیوه‌های مختلف در درون نظام کاپیتالیستی زندگی می‌کنند، چنین می‌پندارند که خواهند توانست با جنگ نظری - عملی به نتیجه دست یابند.

تزه‌ای مارکسیسم در مورد انقلاب سیاسی در مراحل بعد از آن هنوز هم دارای کاراکتری هیرارشیک و دولت‌مدار هستند. اصطلاحاتی از قبیل جنگ، دیکتاتوری پرولتاریا و دولت‌گرایی به درجه تقدس رسیده‌اند. این در حالیست که دولت - اقتدار، جنگ - ارتش محصول تمدن جامعه طبقاتی بوده و ابزارهای بدون چون و چرای حاکمیت زندگی قشر استثمارگر می‌باشند. این ابزارها را در اختیار پرولتاریا گذاشتن همان و از همان ابتدا تصمیم بر مشابه ساختن خود با آنان همان. همان طوریکه می‌دانیم این ابزار بطور مؤثر و فعالی در سوسیالیسم رئالیستی به کار گرفته شدند. در این کار هم موفقیت حاصل شد. اما بعد از ۷۰ سال معلوم شد که در کنار آن چپاولگرترین شکل کاپیتالیسم - که کاپیتالیسم اروپای غربی در مقایسه با آن با هفت آب غسل داده شده بود - تأسیس شده است. توتالیتارترین و آنتی‌دمکراتیک‌ترین شکل کاپیتالیسم به وجود آمد. وقوع این رویداد ریشه در مفهوم دولت دارد. دولت که انگلس معتقد بود "باید آهسته آهسته به خاموشی گراید" در سوسیالیسم رئالیستی به نیرومندترین دوران خود رسیده است. در اینجا در پی سوءنیت یا ضد انقلاب گشتن، معنا و مفهوم چندانی دربر ندارد. ابزارهایی که بکار گرفته‌اند - حتی اگر شش دانگ دولت را به دست آورده باشد - آنها را نه به سوسیالیسم بلکه به کاپیتالیسم خواهد برد. سوسیالیسم مستلزم ابزار و راهکارهای سوسیالیستی می‌باشد. راهکارها و ابزارهای سوسیالیستی به ترتیب عبارتند از: دمکراسی، جنبش‌های محیط زیست، جنبش‌های زنان، حقوق بشر و مکانیسم‌های دفاع جامعه از خود.

بر این اساس یکی دیگر از عوامل شکست را می‌توان چنین بیان کرد که احزاب، سندیکاها و جنبش‌های صلح و رهایی ملی نتوانسته‌اند در سیاست و بسیاری دیگر از پدیده‌های اجتماعی، خود را از چارچوب نظام رسمی رها سازند. به علت آنکه این ابزارها در راستای دیدگاهی فلسفی و استراتژیک و نیز با دیدی اکولوژیک - دمکراتیک مورد توجه قرار نگرفته‌اند در نهایت هر اندازه که به عنوان ابزار مبارزاتی مورد استفاده واقع شده باشند از انضمام به سیستم رهایی نیافته‌اند.

یکی دیگر از انتقاداتی که متوجه مارکسیسم می‌شود، چگونگی تحلیل آن از شرایط اقتصادی آن دوره کونژنکتور^۹ است. کاپیتالیسم در زمان مارکس در مرحله تکامل قرار داشت. بنابراین نتیجه‌ای که مارکس و انگلس از این دوره گرفته‌اند، اجتناب‌ناپذیر بودن کاپیتالیسم است. در نظر آنان، کاپیتالیسم بسان بولدوزری است که راه حرکت سوسیالیسم را باز می‌کند. اگر کلی‌تر در نظر بگیریم، درمی‌یابیم که آنان جامعه طبقاتی را تحول و رویدادی غیرقابل

^۹ کونژنکتور (Conjuncture): مجموعه تحولات و تغییراتی که در اثر صعود و نزول امور اقتصادی در یک کشور به وجود می‌آید.

اجتناب دانسته و به ضرورت وجود این مراحل برای تأسیس نظام‌هایی ایده‌آل، ایمان آورده بودند. قبلاً هم اشاره کرده بودیم که این شیوه تحلیل را باید اشتباهی محض در نظر گرفت. تمام دارایی، تشکله‌ها و نهادهای دولت به‌عنوان ابزار حاکمیتی مدیریت و طبقات - بغیر از تأمین امنیت ضروری جامعه و مدیریت عمومی - نه تنها لزومی ندارند حتی بسیار محافظه کار و مشکل ساز هم هستند. حاکمیت بیش از حد کاپیتالیسم دولتی موجب گسترش بی‌رویه بروکراسی در داخل و خارج شده و دولت رفاه و نهادهایی از این قبیل و در رأس همه آنها کاپیتالیسم دولتی در برابر دموکراسی اجتماعی و محیط زیست مانع ساز شده‌اند. از لحاظ اخلاقی هم، جنگ و ارتش - البته غیر از شرایط دفاع ضروری - نهادهایی هستند که باید آنها را رد کرد. مارکس با گفتن اینکه "ما تئوری جنگ طبقاتی را از مورخین فرانسوی گرفتیم" ماهیت ابزارهای بکار گرفته را به‌عنوان داده‌ای طبیعی و عادی در نظر می‌گیرد. شیوه مبارزاتی طبقات حاکم را عیناً و بصورت نهادی می‌پذیرد. این امر، در مورد مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا هم صادق است. در اقتباس اعمال و شیوه‌های دیکتاتوری در تاریخ هیچ ابایی ندارد.

دیکتاتوری در دوره لنین و استالین در قالب دولت متبلور شده است. دموکراسی بدون اینکه پیاده شود، مورد انکار قرار می‌گیرد. لنین با گفتن "تنها از طریق دموکراسی می‌توان به سوسیالیسم رسید"، به حقیقت نزدیک‌تر بود. در مراحل بعد، سیاست‌ها و راهکارهای طبقه حاکم مرکزیت بیشتری پیدا می‌کند. همگنی حزب - دولت پدیدار می‌شود. حزب در داخل و خارج به تمامی به نهادی آتی دموکراتیک تبدیل می‌شود. سیاست‌های جنگ و صلح نظام، دیگر آب به آسیاب کاپیتالیسم می‌ریزند. اما این نوع خطاها و اشتباهات - که می‌توانیم شمار بیشتری از آنها را ذکر کنیم - حتی اگر ۷۰ سال هم بگذرد، غیر از روبه‌رو شدن با نتیجه طبیعی یعنی ایجاد و تقویت کاپیتالیسم راه را بر تحولات و تغییرات ریشه‌ای نمی‌گشایند.

بدون شک، مارکسیسم آزمونی بزرگ و تاریخی در راه مبارزه آزادی‌خواهی و مساوات طلبی است. سهم بزرگی در مبارزه اجتماعی دارد. جنبه اقتصادی و طبقاتی خود را به علم جامعه‌شناسی انتقال داده است. بورژوازی را مجبور به انعطاف بیشتر در قبال رهایی ملی، حقوق بشر و دولت رفاه نموده است. برخورد تنگ‌نظرانه و تاکتیکی نسبت به دموکراسی، عدم تفاوت دیدگاه آن با دیدگاه کاپیتالیسم در مورد اکولوژی و آزادی زن و در پارادایم اساسی زندگی نیز عدم گذار از قالب‌ها و معیارهای بورژوازی موجب شده است که آسان‌تر به نظام انضمام یابند. مبارزات سوسیال دموکراسی و رهایی ملی که با الهام از مارکسیسم و تحت تأثیر سوسیالیسم رئالیستی به پیروزی دست یافتند و نسخه‌های ضعیف‌تری از سوسیالیسم بودند، هیچ‌وقت از نظام کاپیتالیسم جدا نشدند. اقشار درون این جنبش بیشتر طرفدار تحولات کاپیتالیستی هستند. مبارزه آنها بدین سبب نبود که برای توده‌های خود شرایط زندگی متفاوت‌تری فراهم کنند بلکه در جهت استفاده هرچه بیشتر از شرایط موجود مبارزه می‌نمودند. مشکل توسعه‌گرایی و تقسیم و توزیع به‌تمامی با سیستم حقوقی نظام مرتبط است. اگر سوسیالیسم رئالیستی، سوسیال دموکراسی، رهایی ملی و لیبرالیسم و محافظه‌کاری را به‌عنوان بزرگ‌ترین مذاهب کاپیتالیسم ارزیابی کنیم، نگرشی واقع‌بینانه‌تر خواهد بود. هر اندازه مذاهب ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت با خود ادیان تفاوت داشته باشند، این مذاهب نیز به همان اندازه از ریشه خود یعنی کاپیتالیسم متفاوت هستند. به عبارت صحیح‌تر، تفاوت میان آنها به اندازه تفاوت میان گونه‌های متغیر

یک خانواده می‌باشد. تداوم دین در تنگنا و محدودیت و جریان‌هایی مانند آناشیسیم، غیر از مارژینال شدن در درون نظام کاپیتالیستی معنای دیگری دربر ندارند.

بعد از جنگ جهانی دوم، حال و هوای سرشار از شوق پیروزی جبهه "آنتی‌فاشیست" زیاد طول نکشید. رهنمودهای انقلابی و جنبش‌های جوانان در سال ۱۹۶۸، موجب تحولات مهمی در پارادایم‌ها شد. تفری عمومی نسبت به نظام به وجود آمد. ثابت شده بود که سوسیالیسم رئالیستی و سوسیال دموکراسی و رهایی ملی توانایی جوابگویی به مسائل و انتظارات را ندارند. جهانی که مژده آن داده شده بود، بهتر از گذشته نبود. در سال‌های ۱۹۷۰، بعد از اینکه بسیاری از جریان‌های روشنفکری که از سال ۱۸۴۸ تا آن زمان از مارکسیسم پیروی می‌کردند نیروی خود را از دست دادند. دوره آشنایی با جریان‌های نوین بسیاری که در رأس آنها جنبش‌های چپ نو، اکولوژی و زنان قرار داشت آغاز گردید. بعد از تضعیف اعتماد کاپیتالیسم نسبت به سوسیالیسم رئال و نسخه‌های آن، تحولات جدیدی که در علوم اجتماعی و عرصه فرهنگی بواسطه دومین انقلاب بزرگ علمی در بعد از سال‌های ۱۹۵۰ روی داد، زمینه را برای ظهور جنبش‌های فمینیسم، اکولوژی و اتولوژی فراهم کرد.

برخلاف آنچه تصور می‌شود، فروپاشی سوسیالیسم رئال به نفع کاپیتالیسم نبود بلکه به ضرر آن تمام شد. این رویداد به منزله پاره شدن یکی از حلقه‌های اساسی نظام بود. نظامی که از طریق جنگ سرد، توده خود را حفظ کرده و از طریق سوسیالیسم رئال و دولت‌های آزادی‌بخش دیگر توده‌های انبوه خلق را اغفال نموده بود فروپاشید. برای اولین بار بود که در جامعه دولت‌گرا نشانه‌های ناامیدی و همچنین اقناع به عدم چاره‌یابی در آن پدیدار شد. دولت ملی و ملی‌گرایی به اندازه قابل توجهی قدرت و توانایی اغفال‌گری خود را از دست دادند. دولت رفاه در کشورهای پیشرفته کاپیتالیستی، بجز مدت کوتاهی، در بسیاری از کشورها اعتبار خود را از دست داد. نظام از هر لحاظ وارد فاز جدیدی شد. اگر به تاریخ کاپیتالیسم نگاه کنیم می‌بینیم که یکی از نظام‌هایی که توانست از کائوس مرحله رنسانس جان سالم به در برد، نظام کاپیتالیسم بود. از انقلابات سیاسی بطور ماهرانه‌ای استفاده کرد. با انقلاب صنعتی به اوج تکامل دست یافت. اولین نظامی است که گسترش خود را در سراسر جهان کامل کرد. در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ با چنان بحران‌های ریشه‌ای روبرو شد که تنها از طریق جنگ‌های جهانی می‌توانست تضادهای خود را حل نماید. در واقع، بحران کاپیتالیسم سراسر قرن ۲۰ را فرا گرفت. جنگ‌های اول و دوم جهانی همچنین دوره‌های قبل و بعد از این جنگ‌ها ثابت می‌کرد که نظام فقط از طریق جنگ می‌توانست خود را سر پا نگه دارد. با گسترش قطب‌بندی توسط سوسیالیسم رئالیستی و نسخه‌های (مذاهب) آن، ماهیت جنگ از گرم به سرد تبدیل شد. هنگامی که با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۸۹، این فرصت هم از دست نظام رفت، خود را در خلاء یافت. دشمنی نبود که به آن حمله کند. لازم بود دشمنان جدیدی ایجاد کند. او این دشمن را در اسلام خاورمیانه‌ای می‌یافت.

در واژه نامه دوره جدید، مدام به اصطلاحاتی از قبیل "جهانی‌سازی" و امپراطوری آمریکا برمی‌خوریم. جهانی‌سازی به معنای صدور و ترویج نظام‌ها است و هیچ جنبه تازه‌ای ندارد. از کلان‌های ابتدایی گرفته تا به امروز، کلیه نظام‌ها جهانی‌گرا هستند. هر نظامی که شانس موفقیت در این امر را داشته باشد، کم و بیش، از شانس گسترش و انتقال برخوردار است.

امپراطوری هم از اصطلاحات کهن است. با ازدیاد دولت - شهرها و با تبدیل دولت به دولتی متعلق به تمام شهرها، شرایط ظهور امپراطوری فراهم می‌شود. با توجه به اینکه دولت - شهرها مدام در حال افزایش هستند توسعه امپراطوری اجتناب‌ناپذیر می‌گردد. عرصه‌ها و شیوه‌های مشخص امپراطوری پدیدار می‌گردند. سنت امپراطوری سارگن که با استیلای آکاد بر دولت - شهرهای سومری آغاز گردید، از آن روز تا به حال گسترش یافته است. دولت برده‌داری روم، وسیع‌ترین و قدرتمندترین امپراطوری آن روز دنیا بود. متعاقب آن، بیزانس و عثمانی‌های فنودال این سنت را ادامه دادند. نمونه‌های مشابه آن در چین و هند نیز تأسیس شدند. کاپیتالیسم در حالیکه هنوز در مراحل تأسیس بود، ابتدا توسط پرتغال سپس بوسیله اسپانیا و بعد از آن توسط امپراطوری انگلیس که "خورشید در مستعمرات آن غروب نمی‌کرد" این سنت را تا پایان جنگ جهانی دوم نیز تداوم بخشید. دوگانگی مشنچ و توازی که بعد از جنگ جهانی دوم میان آمریکا و امپراطوری شوروی سابق برقرار شده بود در سال ۱۹۸۹ به نفع آمریکا به‌هم خورد. دیگر هیچ مانعی فراروی "روم" کاپیتالیسم باقی نمانده بود.

امپراطوری‌ها یک کاراکتر دارند: در ساختار آنها، فراتر از ساختاری یونیت و مرکزیت‌گرا، تقسیماتی براساس ایالت مبنای قرار می‌گیرد. بدلیل اینکه بسیاری از سنت‌های قدیمی دولتی را که از مرحله پیشین باقی مانده بودند حذف نموده و پذیرفته است، گرایشات بسیاری مبتنی بر نوعی فدراسیون مست‌بنیان دیده می‌شوند. هر اندازه در بیرون نیروهای زیادی تحت حاکمیت و وابسته به آن باشند، در داخل به همان اندازه بر تعداد ایالت‌ها و استانها و دولت‌های وابسته به آن افزوده می‌شود. البته اگر در بعد جهانی گسترش یابد، این سنت فزونی یافته و تکرار می‌شود.

دوره امپراطوری آمریکا هم از درون و هم از بیرون با وضعیت‌های دوگانه مشابهی روبه‌روست. باید به‌خوبی دانست که آمریکا، از صفر شروع به تأسیس امپراطوری نمی‌کند؛ بلکه سنت هزاران ساله را ادامه می‌دهد و باید هم ادامه دهد. نظام دول جهانی، بدون امپراطوری اداره نمی‌شود. وضعیتی که دولت‌ها کاملاً از آن مستقل باشند، یک فرضیه و احتمال می‌باشد. در عالم واقع، چنین چیزی وجود ندارد. واقعیت آن است که دولت‌ها نسبت به هم وابستگی دارند. این وابستگی که جهت آن از قوی‌ترین به‌سوی ضعیف‌ترین است در بعضی از گروه‌ها منجر به ظهور امپراطوری می‌شود. نیرومندترین آنها به‌لحاظ سیستم، به نیرو و موقعیتی دست می‌یابد که به‌عنوان بزرگ‌ترین امپراطوری گفته او معتبرترین می‌باشد. آنچه را که ایالات متحده آمریکا از امپراطوری بریتانیا و شوروی تحویل گرفته است این سنت می‌باشد. در جغرافیای وسیعی که صدها زبان، فرهنگ، تشکلهای سیاسی و ساختارهای اقتصادی گوناگون را دربر می‌گیرد، در سطوح مختلف و با شیوه‌های گوناگون به گسترش سلطه و حاکمیت خود در ابعاد ژرف‌تر و وسیع‌تری می‌پردازد. اندوخته سرمایه و سود نظام، این مرحله را بطور مداوم دچار زحمت می‌سازد. برقراری توازن در انباشت سود بستگی به سطح گسترش دارد. اگر منافع اکثر نیروها در معرض تهدید قرار گیرد روابط میان آنها دچار بحران و آشوب می‌شود. بدلیل قاعده مبنی بر ضرورت وجود نیرومندترین قدرت در میان آنها، این تشنج و آشوب در روابط راه را بر پیدایش قطب دوم نمی‌گشاید. این خلاف منطق نظام است.

بعد از ۱۹۹۰، جهانی‌سازی و امپراطوری آمریکا در این چارچوب درصدد برقراری توازن هستند. وضعیت کانوس که نظام دچار آن شده، بیانگر این است که بحران با شیوه‌های سابق برطرف نمی‌شود. بدین‌شکل جهانی‌سازی این

دوره، از دوره بحرانی عبور خواهد کرد. عواملی که باعث تشدید بحران شده‌اند مربوط به دوران گذشته بوده و درصدد شدیدتر نمودن بحران هستند. علیرغم تدابیر اندیشیده شده، سیر نزولی کسب سود، ازدیاد هزینه به سبب مالیات و آلودگی محیط زیست، مصارف حاصل از سیاست‌های دولت رفاه و مخالفت‌های دمکراتیک روزافزون موجب محدود نمودن میزان انباشت سرمایه نظام شده است. تمایز میان مفاهیم "داخلی" و "خارجی" بسیار کم‌رنگ‌تر می‌گردد. جهانی‌سازی بسان دولتی یکه‌تاز حرکت می‌کند. در این مقطع، تقسیمات جدید میان نظام و متفقین آن اجتناب‌ناپذیر می‌شود. دولت - ملت که در مراحل پیدایش و تکامل نظام تا حدودی ماهیتی مستقل از خود نشان داد، دیگر یک مانع می‌باشد. هم قرار داشتن در موقعیت نیرومندترین قدرت و هم ماهیت اقتصادی جهانی‌سازی تاب تحمل ملی‌گرایی سابق و دولت - ملت را ندارد.

به‌ویژه سنت جمهوری‌خواهی که وابسته به فرهنگ انقلاب فرانسه می‌باشد، در تنگنا و فشار قرار گرفته است. نمونه جدید محافظه‌کاری - سرسختی و عناد - است. چالش میان آمریکا و اتحادیه اروپا ریشه در این واقعیت دارد. جمهوری‌خواهی و دمکراسی اروپا نسبت به استقلال سابق خویش غبطه می‌خورد؛ همچنین مجدداً به یاد استعمارگری سابق می‌افتد. این را هم از یاد نمی‌برد که کاپیتالیسم در حکم کعبه آن است. بنابراین تنش میان آمریکا و اروپا بسیار جدی است. منطقه اقیانوس آرام - چین و ژاپن - با وجود اینکه به‌عنوان عرصه جدیدی برای رشد کاپیتالیسم قلمداد می‌شود، اما تنها می‌تواند استقلال قسمی خود را حفظ کنند. اعضای این گروه در تقلید از نظام چه بصورت واحد و چه بصورت مختلط مهارت زیادی دارند. کشورهایی مانند روسیه و برزیل هم مجبورند به استقلال محدود مشابهی بسنده کنند. منطق قدرت نظام این را ایجاب می‌کند. کشورهایی مانند ترکیه که در سر دوراهی مانده‌اند، بیشتر دچار فشار و سختی خواهند شد.

دولت‌های عصیانگر و شرور نیز بوسیله نیروی نظامی، اقتصادی و فرهنگی نظام مطیع خواهند شد. خاورمیانه، که هنوز از ذوب‌شدن کامل در سیستم به‌دور است - بدلیل پیشینه تاریخ و تمدنی نیرومند، اسلام‌گرایی، مشکلات عمیق اقتصادی - کاملاً در موضعی عصیانگر قرار دارد. کمونیسم جنگ سرد، جای خود را به اتوریتاریسم سبز خاورمیانه داده است. ساختارهای محافظه‌کار و اتوریتر بزرگ که در زیر پوشش اسلامی قرار دارند، بایستی از هم فروپاشیده شوند. لابی یهودی - قبیله عبرانی - که در سطح جهان قدرت دارد از طریق اسرائیل در حال تحقق بخشیدن به رؤیایا و حساب‌های هزار ساله خویش می‌باشد. دیگر منطق نظام تاب تحمل نظام‌های موجود در خاورمیانه را ندارد. مرحله جدید که با حمله توطئه‌آمیز و پیچیده ۱۱ سپتامبر به برجهای دوقلوی سازمان تجارت جهانی شروع شده، با دینامیکهایی که نه تنها سرنوشت خاورمیانه بلکه سرنوشت خود نظام را نیز رقم خواهند زد روبرو است. رویارویی کهن‌ترین نظام تمدن - که همانا گهواره و مهد تولد آن است - با جدیدترین نظام آن، لبریز از شگفتی‌هایی است که در اصل شکل‌بندی تمدن جدید را نیز رقم خواهند زد.

ب- اندیشه پیش‌نویس پروژه‌ای برای جامعه دمکراتیک و اکولوژیک

نظام جامعه جهانی بعد از فروپاشی سوسیالیسم رئالیستی در سال ۱۹۸۹ به دلایل ضعف بنی‌ای، وارد مرحله کانوس شده که لازمه تغییر و تحول است. میان بحران‌های گذشته و بحران فعلی نظام کاپیتالیستی که آن را کانوس

می‌نامیم، تفاوت ماهوی وجود دارد. تحولات ریشه‌ای در جوامع نتیجه هر نوع بحرانی نیستند بلکه در اثر بروز بحران‌هایی که ماهیت کانوس داشته باشند صورت می‌گیرند. در مراحل بحرانی عادی، نظام‌ها از شانس بالایی برای رستوراسیون - بازسازی مجدد بر اساس پایه‌های قبلی - و تداوم موجودیت خود برخوردارند. کما اینکه نظام کاپیتالیستی بعد از دو دوره بحران عمومی توانست که بعد از جنگ خود را نیرومند ساخته و بازسازی نماید. حتی ذوب شدن سوسیالیسم رئال در آن ناشی از متفاوت بودن ماهیت بحران می‌باشد. هر چند که عدم گسست کامل دیدگاه و تحلیلات مارکسیستی - لنینیستی از ارزش‌های جامعه طبقاتی حاکم عامل مهمی در این زمینه می‌باشد، اما باز هم نظامی که سوسیالیسم رئال به آن متکی بود، توانایی این را داشت که بحران‌ها و بن‌بست‌ها را با تلاش‌های گوه‌ری خود برطرف کرده و پشت سر نهد. اگر فاکتوری که باعث فروپاشی شد از چنین ماهیتی برخوردار نمی‌بود، چنین تسلیم‌ننگینی روی نمی‌داد. حتی از نظام حاکم انتظار رهایی را هم داشت. کشورهای پیشرفته کاپیتالیستی از شکست و پوسیدگی بیشتر آن جلوگیری کردند.

این واقعیت در توضیح تأثیر حیرت‌انگیز سوسیالیسم رئالیستی هم در عبور نظام از بحران و هم وارد شدن نظام به مرحله کانوس بسیار آموزنده می‌باشد. اگر کاپیتالیسم در نتیجه انقلابات سال ۱۸۴۸ به مذهبی تقسیم نمی‌گشت شاید هم زودتر وارد مرحله کانوس می‌شد. به‌ویژه قرن ۲۰ را بواسطه این سه مذهب پشت سر نهاد. مذاهب رئال سوسیالیسم، سوسیال دموکراسی و رهایی ملی، باعث شدند کاپیتالیسم با حداقل صد سال تأخیر وارد مرحله کانوس شود. اگر نظام کاپیتالیستی بدون هیچ تغییری به همان صورت ادامه می‌یافت، در اوایل قرن بیستم وارد مرحله کانوس می‌شد. بروز جنگ‌های وحشتناک - از جمله سلاح‌های اتمی - علیه انسانیت، ایجاد جانوری درنده در قالب استعمارگری، ملی‌گرایی، فاشیسم، توتالیترسم و در مقابل اینها اعطای نقش چاره‌آفرین به رهایی ملی، سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم رئالیستی باید به‌عنوان مانورهای تاریخی، سیاسی و نظامی برای طولانی نمودن عمر نظام درک شوند.

کانوس بیانگر هرج و مرج و آشفتگی لازم جهت پیدایش تغییراتی نظیر ظهور شکل، نوع و ساختار جدید در دنیای پدیده‌ها می‌باشد. جوانب متضاد یک پدیده به وضعیتی درافتاده‌اند که دیگر نمی‌توانند روابط متقابل میان خود و ساختار موجود را ادامه دهند. شکل از گوهر محافظت نمی‌کند؛ ناکافی و محدود عمل کرده و نقشی تخریبی به خود می‌گیرد. در این حالت، پدیده روبه فروپاشی می‌نهد و هرج و مرج - کانوس - به‌وجود می‌آید. گوهر خود را از شکل رها ساخته است. اما هنوز شکل جدیدی به خود نگرفته است. شکلی که تجزیه و فرو پاشیده فقط می‌تواند در حکم مصالح مورد استفاده اشکال جدید باشد. گویی که در این فضا، قاعده و اصلی کیهانی در جریان است. قطعات ساختمان گیتی در این فضای کائوتیک به سرعت متحول شده و بصورت اشکال جدید تنظیم و مرتب می‌گردند. اگر تنظیم شکلی جدید از کل‌آمدی و توانایی لازم برای حفظ ذرات برخوردار باشد، به ساختار پایداری در می‌آید. حول این ساختار پایدار نیز سیستم جدیدی ایجاد می‌گردد.

این مسئله را با مثالی در دنیای پدیده‌های ساده مادی توضیح می‌دهیم. مولکول H_2O یک شکل است. به این شکل، "آب" می‌گویند. اگر یکی از دو عنصر موجود در آب یعنی مولکول هیدروژن (H_2) و یک اتم اکسیژن با هم

ترکیب شوند ترکیب آب حاصل می‌شود. رابطه کنش - واکنش موجود بین ذرات ریز اتمی دو عنصر مذکور و مولکولهای آب، موجب می‌شود که حالت مایع تا نهایت سیال آب به وجود آید. تجزیه آنها هم، آغازگر مرحله کائوس است. اگر اتمهای هیدروژن و اکسیژن آزاد باقی بمانند و عناصری مانند کربن و گوگرد را به محیط اضافه کنیم پس از واکنشی کوتاه ترکیبات جدید زیادی حاصل می‌شود. این ساختاری جدید است. به جای آب مقدار زیادی مایعات و گازهای سمی تولید می‌شود (نواکسید کربن، دی اکسید کربن، اسید - باز).

این قاعده سازنده، قاعده‌ای جهانشمول است که در مورد جوامع هم صدق می‌کند. پیدایش ساختارهای جدید مستلزم فروپاشی ساختارهای کهنه است. البته، فروپاشی و هرج و مرج را نمی‌توان ساختی جدید تلقی کرد، بلکه به نوعی خمیر مایه ساخت جدید بوده، مانند سوپ است. باید سرشته گردیده، به آن شکل داده شود. از جامعه هم مثالی بزنیم: نظام و ذهنیت فنودالی در اواخر قرن پنجم روبه انحطاط گراییده بود. طبقات جدید گوناگونی که وارد نظام شده‌اند، بربرها، تشکلهای فنودالی ماقبل مسیحیت و همچنین بسیاری از تشکلهای دمکراتیک و کاپیتالیست - بروکراتیک بعد از فروپاشی فنودالیسم پدید آمده‌اند.

در سال‌های ۱۹۹۰ علائم و داده‌های بسیاری حاکی از فروپاشی قطب‌های متضاد و مخالف همراه با خود نظام کاپیتالیستی وجود دارد. یکی از اولین علائم محدودگشتن جهانی شدن سرمایه به حوزه بازار بورس و ارز می‌باشند. نظام بورس، نظامی است که پول، پول را می‌آورد. یعنی وضعیتی قمارگونه ایجاد شده است. اما می‌تواند عنصر فروپاشی باشد. سرمایه ارزی بورس، ساختارهای ثابت و پایدار را مثل پنبه حلاجی شده متلاشی می‌کند. نهادهای ملی، از دولت‌ها گرفته تا ایدئولوژی‌ها، از اقتصاد گرفته تا هنر نمی‌توانند با اراده گوهری خود بر روی پای خود بایستند. اما هنگامی که جهانی شدن قدرت و موقعیت امپراطوری آمریکا، بنابه دیدگاه خویش توازنات قبلی و ساختارهای کهنه را عاری از معنا و بی‌اعتبار جلوه می‌دهد، این امر موجب بروز بحران، کودتا و درگیری‌های خونین دینی - اتنیکی در بسیاری از مناطق دنیا و دولت‌های ملی می‌شود. این واقعیت نیز مربوط به نظام بوده و ماهیتی کائوتیک دارد.

نظام هیچ وقت نتوانسته است بحران و آشوب درونی خود را برطرف کند. در روابط میان اتحادیه اروپا - آمریکا و همچنین اروپا - ژاپن - چین و آمریکا - ژاپن - چین تنش و عدم تعادل همیشگی وجود دارد. تشدید چالش و اختلاف میان جنوب - شمال یعنی شکاف میان فقیرترین و غنی‌ترین، تعمیق یافته و تداوم می‌یابد. چیزی که در هر دو پدیده روی می‌دهد ماهیتاً بحران و کائوسی دائمی است. جدایی خلق‌ها از نهاد دولت رفته‌رفته عمق می‌یابد. هزاران سال است که پدیده دولت بسان خدا - شاه، سایه خدا و خود خدا (در هگل، دولت بورژوا) قبولانده شده، اما با این وجود زمانی که جوانب اقتدارگرا - جنگ‌طلب و استعمار و سرکوب - خشونت که در ذات دولت نهفته است بیشتر بر ملا می‌شود این نهاد بیش از پیش در انزوا قرار می‌گیرد. این وضعیت مصداق ضرب‌المثل "مادر نگاه کن، شاه لخت است!" می‌باشد، خلق‌ها هم بسان آن کودک شاه - دولت را لخت و عریان می‌بینند یعنی همه جوانب بر آنها آشکار می‌شود. این سرآغاز مهمی برای کائوس است.

یکی دیگر از موضوعات مهم، بیکاری بیش از حد است. بیکاری به عنوان کاراکتر ساختاری نظام، همراه با تداوم نظام گسترش پیدا می کند. وجود خود نظام به معنای گسترش بیش از حد بیکاری می باشد. در هیچ کدام از نظام های جامعه، جمعیت تا این حد بیکار نمانده است. بنابراین پدیده ای که به بهترین نحو ماهیت بحرانی کائوس را توجیه کند بیکاری است. بیکاری در هر جایی که متمرکز شده باشد این بدان معناست که وضعیت کائوس به همان اندازه وجود دارد. بیکاری در کنار بسیاری دیگر از جوانب منفی اش، در گوهر خود حالت خروج از اجتماعی بودن است. به نوعی ورشکستگی جامعه می باشد.

با وجود تکنولوژی پیشرفته تولید، محصولاتی که عرضه می شوند کاملاً به مصرف نمی رسند. مشکل، حیطی نیست عکس آن است. از یک طرف، بخش اعظمی از جمعیت انسانی در وضعیت گرسنگی ای بدتر از حیطی بسر می برند و از سوی دیگر، انبوهی از عرضه های مازاد هر چیز. کائوسی با این گستردگی دیگر رخ نمی دهد. همچنین شهرسازی و شهرنشینی بسان بیماری سرطان در حال رشد است. از لحاظ جامعه شناختی، یکی از واضح ترین نمونه های سرطانی شدن جامعه گسترش بی رویه شهرها است که در واقع هیچ ربطی هم به شهر ندارد. شهر در نتیجه گسترش بی رویه حالتی روستایی بودن به خود گرفته و با بزرگ شدن بی معنا از حالت شهر بودن خارج می گردد. کائوس در شهر شدیدتر است. جامعه به تمامی به سوی کالاشدن به پیش می رود. هیچ ارزشی وجود ندارد که خرید و فروش نگردد. قداس، تاریخ، فرهنگ و طبیعت و همه و همه چیز تبدیل به کالا می شوند. این واقعیت نیز سرطان اجتماعی بوده و منجر به کائوس می گردد.

آلودگی و تخریب محیط زیست که نتیجه کائوس در عرصه های مختلف می باشد ثابت می کند که ابعاد و گستردگی کائوس، طبیعت را نیز دربر گرفته است. اثرات گلخانه ای، سوراخ شدن لایه ازن، آلودگی آب و هوا و انقراض بی رویه انواع (موجودات) هر کدام نشانه ای از این وضعیت هستند. رابطه میان جامعه و طبیعت که در اصل پدیده ای اکولوژیک است، دچار شکاف عمیقی شده است. اگر این شکاف به سرعت پر نشود، "دایناسورشدن" (گرفتارشدن به سرنوشت دایناسورها) اجتماعی روی می دهد. انفجار جمعیتی را هم بایستی یکی از نتایج ساختار متناقض نظام دانست. سیاست های جمعیتی کاپیتالیسم مبتنی بر اصل "انسان هر اندازه بی ارزش شود، آنقدر زیاد می شود" می باشد. تا زمانی که کاپیتالیسم وجود داشته باشد مشکل ازدیاد جمعیت بیش از پیش حادثر شده و ادامه پیدا خواهد کرد. انفجار جمعیتی در رأس ویژگی هایی می آید که کائوس را تشدید می کنند.

ساخت های جامعه نیز که در قطب ضد نظام قرار دارند، دچار فروپاشی و هرج و مرج شده اند. بیشتر از همه خانواده در شدیدترین مرحله فروپاشی خود در طول تاریخ قرار دارد. تقریباً نزدیک به نیمی از ازدواج ها بهم خورده و روابط جنسی بدون کنترل و غیر اخلاقی بهمن آسا در حال گسترش هستند. "ازدواج مقدس" از بین رفته محسوب می گردد. کودکان، سالمندان و روابط پدر و مادر، به عنوان قربانیان این از هم باشیدگی تلخ خانواده، در شرایط اجتماعی بسیار نامناسبی قرار گرفته اند. هر اندازه جوانب کهن ترین فشار و سرکوب نسبت به زن آشکارتر می شود، مشکل زن نیز وارد بحرانی جدی می شود. زن هر چقدر خود را بشناسد با کینه ای که در برابر تحقیر شمردن و پست گردانیدن از

خود نشان می‌دهد به مؤثرترین عامل در تشدید کائوس تبدیل می‌شود. فروپاشی زن در حکم فروپاشی جامعه و فروپاشی جامعه هم به معنای فروپاشی نظام است.

وضعیت ناپه‌نچار اخلاق اجتماعی هم موجب بروز موج بی‌اخلاقی و بی‌بند و باری می‌شود. از بین رفتن نهاد اخلاق در حکم رهایی فردگرایی از زنجیر و نابودی ارزش‌های اجتماعی است. در کاپیتالیسم، با اخلاق بودن یعنی احمق بودن. از دست دادن ریشه‌های اخلاقی یعنی وجدان یک جامعه، بیانگر وضعیت کائوس است. این وضعیت را نمی‌توان به شکل دیگری تعریف نمود. مشکلات اجتماعی‌ای که دولت با سیاست‌های اجتماعی‌اش در صدد جلوگیری از آنها برآمده است، بدلیل قحطی منابع و ساختار عمومی کاپیتالیسم به راه‌حل دست نیافته و مشکلات بزرگ‌تر می‌شوند. تنها فعالیت مثبت دولت یعنی "خدمات عمومی" به کلی از جوهر خود دور شده است. "امنیت عمومی" جامعه هم در معرض تهدیدات مشابه قرار دارد. سیاست کاپیتالیسم مبنی بر "تبدیل نمودن هر کس به گرگ هر کس" راه را بر مشکل امنیتی عمومی می‌گشاید. امنیت اجتماعی تنها از بیرون توسط یاغی‌ها یا بوسیله جرم‌های تعریف شده توسط حقوق مورد تهدید قرار نمی‌گیرد؛ بلکه گرسنگی و بیکاری که نظام به وجود آورده دلایل اصلی مشکل امنیتی می‌باشند. مشکلات آموزشی و بهداشتی، به علت هزینه‌های فزاینده از یک طرف و افزایش جمعیت از طرف دیگر، به حل دست نمی‌یابند. بیماری‌های کائوس وار و در رأس آنها سرطان، ایدز، استرس و افسردگی رشد می‌کنند. جامعه که با خطر بریده شدن از عناصر اساسی حیات در رأس آنها، محیط‌زیست، مسکن، بهداشت، آموزش، کار و امنیت روبرو شده است برای اولین بار در تاریخ خود متوجه می‌گردد که از توانایی یافتن راه‌حل‌های ریشه‌ای برخوردار نمی‌باشد، یعنی اینکه به شکنجه‌گاه کائوس وارد شده است. این مرحله، مرحله درماندگی و بن‌بست سرسام‌آور می‌باشد.

در نظام‌های اجتماعی تاریخی، در چنین مراحل بایستی راهکارهای دفاعی، هنری، علمی و تکنولوژی وارد عمل شوند اما بدلیل انحصار بیش از حد قدرت رسمی بر روی عوامل فوق، آنها نمی‌توانند نقش خود را ایفا کنند. اگر تعاون اشتراکی از میان برود دفاع سنتی تضعیف شده، خشونت فردی و خشونت راهزنی جای آنرا می‌گیرد. در مقابل ترور صاحبان قدرت، ترور قبیله و عشیره سربرمی‌آورد. به محض اینکه نیروی اقتدارگرا و جنگ طلب در درون دولت بطور کامل شناخته شد، جامعه در صدد دفاع مشروع از خود برخواید آمد. اگر اساسی‌ترین قوانین دولت حقوقی اجرا نشوند، حقوق بشر و شیوه‌های بیان دموکراتیک تحریم شوند مجبوراً نیروهای دفاع تشکیل خواهند شد که این نیز موجب بروز خشونت و تنش متقابل می‌شود. به جای برون رفت از بحران موجب تشدید آن می‌شود. اگر ملی‌گرایی دولت بیش از حد شدت گیرد ملی‌گرایی انتیکی رشد می‌کند. یکی از عوامل خشونت‌زا نیز همین می‌باشد.

ورزش و هنر به جای آنکه به عنوان نهادی مسئولیت‌پذیر و کارکردی به فعالیت‌هایی در راستای منعطف نمودن و معنابخشی به روابط و تناقضات مادی موجود پرداخته و در حل مشکلات نقش داشته باشند به عنوان ابزار تخریب جامعه مورد استفاده قرار گرفته و باعث ایجاد محیطی ساختگی می‌شوند. دین، مذهب و طریقت‌ها را نیز مکلف به ادای کارکردهای مشابهی نموده، مانع از درک واقعیات توسط جامعه شده و با تشکیل اجتماعات بنیادگرا به همراه ایجاد تصور "دنایای دیگر" آنها را به مانعی بر سر راه چاره‌یابی حقیقی تبدیل می‌کند. سه عنصر دین، ورزش و هنر را

از جوهر اجتماعی و تاریخی‌شان بدور ساخته، آنها را محکوم به یکسונگرگی و عاری از احساسات کرده و بی تفاوت می گرداند؛ همچنین با ایجاد پارادایم‌های خیالی ساختگی، بن‌بست و سردرگمی را همچون سرنوشتی بر جامعه تحمیل می کند. این نوع مقاومت در برابر کائوس، نتیجه عکس داده، باعث تشدید و عمیق تر شدن کائوس می شود. علم و تکنولوژی که بیش از هر زمان دیگری در این مراحل می توانستند در بازسازی، هدایت‌گری و تنویر روشنگری جامعه مؤثر باشند بدلیل انحصار شدید قدرت بر آنها نمی‌توانند سهم آنچنانی در حل مسائل اجتماعی داشته باشند. نقشی در سطح "تعریف کردن فیل توسط موهایش" یا "موش را با فیل له کردن" دارند. قدرت عظیم علم و تکنولوژی به جای کمک به حل مسائل اجتماعی، در تولید سلاحها و بروز جنگها و در تولید محصولاتی که فقط به منظور کسب سود بوده و مورد نیاز جامعه نیست بکار گرفته می‌شود و باعث بروز تخریبات شده، نتیجتاً برای گسترش کائوس بکار گرفته می‌شوند.

می‌توانیم تعریف خود را در مورد کائوسی که نظام مسبب آن است و کل جامعه را نیز بدان گرفتار ساخته بیشتر توضیح دهیم. این تعریف نیز برایمان کافی و روشنی‌بخش است. تا زمانی که وضعیت کائوس به خوبی فهمیده نشود و چنان بیان‌دیشیم که این وضعیت حالتی معمول از نظام است و بر این اساس رفتار کنیم، از ارتکاب به خطاهای اساسی و در نتیجه به جای راه‌حل، از وارد شدن دوباره به بن‌بست‌رهایی نخواهیم یافت. ضرورت فعالیت‌های انتلکتوئل در این دوره، چندین برابر بیش از دوره‌های دیگر است. به‌ویژه درک و تحلیل اشتباه رویدادها و مسائل ناشی از ساختارهای علمی قدیمی - دانشگاه‌ها و دین -، اهمیت و ارزش فعالیت‌های انتلکتوئل را بیش از پیش نمایان می‌سازد. دین و علم وابسته به مراکز قدرت، در انحراف جامعه و ایجاد پارادایم‌های ساختگی بسیار فعال و مؤثر هستند. باید نقش ضدانقلابی علم، دین، هنر و ورزش را در این دوره به‌خوبی ببینیم. نیاز مبرمی به علم و نهادهای علمی ای - آکادمیها و مدارس علوم اجتماعی - که پروژه‌ها و پارادایم‌های راستین را برای جامعه ارائه نموده و منحرف‌ساز نباشند، وجود دارد. مبارزه را باید ابتدا در عرصه‌ی انتلکتوئل یعنی در عرصه ذهنیتی به پیروزی رسانند. مرحله‌ای که در آن قرار داریم مرحله‌ای است که انقلاب ذهنیتی از اهمیت و نقش تعیین‌کننده‌ای برخوردار است.

مبارزه برای تغییر ذهنیت باید همراه با ارزش‌های معنوی باشد. اگر معنویات و اخلاق همراه با ذهنیت متحول نشوند، نتیجه‌ای موقت و مشکوک حاصل خواهد شد. با در نظر گرفتن حقیقت اخلاق‌زدایی نظام باید برخوردهای اخلاقی و رفتاری در جامعه به میزان لازم و کافی در شخصیتها و نهادهای آن تجلی یابند. مقابله با کائوس، بدون مسلح‌بودن به اخلاق و اتیک موجب نابودی فرد و جامعه می‌شود. اخلاق آگاهانه باید با در نظر گرفتن واقعیت اجتماعی و به شیوه‌ای هماهنگ با آن جامعه را به اتیک جدید مسلح سازد. در مرحله کائوس در مقابل سیاست و نهادهایی که دیگر به‌عنوان ابزارهای عوامفریبی از سوی نظام حاکم مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند بایستی جهت بازسازی جامعه برای سیاستی جدید و ابزارهای مورد نیاز آن اهمیت ویژه‌ای قائل شد. احزاب، انتخابات، مجالس و مدیریت‌های محلی به‌عنوان نهادهایی سیاسی که می‌توانند در تأسیس جامعه اکولوژیک - دموکراتیک ایفای نقش کنند لازم است از لحاظ شکل و محتوا به‌عنوان ابزارهایی جهت حل مسئله اهتمام ورزند. سازماندهی‌های سیاسی و عملیاتی بایستی رابطه‌ای مؤثر و نیرومند با جامعه دموکراتیک، اشتراکی و زیست‌محیطی داشته باشند. تعیین و تثبیت

همه این اقدامات و برخوردها برای مقابله با مرحله کائوس ضروری است. خروج نظام و خلق از کائوس می‌تواند به حالت متناوب و جایگشتی باشد. مداخلات جزئی می‌تواند نتایج مهمی ببار آورد. دوره گذار از کائوس ممکن است طولانی یا کوتاه مدت - حداقل ۱۰ سال و حداکثر ۵۰ سال - باشد.

اگر از این زاویه به تجزیه و تحلیل احتمالات راه‌حل پردازیم، درمی‌یابیم که در این تناوب و جایگشت چاره‌یابی توسط مبارزه میان آلترناتیوهای که نیروهای نظام حاکم تحت رهبری آمریکا و آلترناتیوهای که خلق‌ها برای برون‌رفت از بحران - کائوس ارائه می‌دهند تعیین می‌گردد. بحران، خود به خود موجب فروپاشی نظام و تأسیس نظام جدید نمی‌شود. البته باید گفت که تجزیه یا فروپاشی مفهومی نسبی دارد. دیدگاه‌های حاکم در ادبیات سوسیالیستی سابق مبنی بر "کاپیتالیسم مرحوم"، "بیر کاغذی امپریالیسم" و "دیگر نمی‌تواند از بحران خارج شود" تنها ارزشی تبلیغاتی دارند. همچنین برخوردها و دیدگاه‌های معتقدانه مبنی بر اینکه "قطعاً به اشکال مرفقی‌تری گذار خواهد کرد" اعتبار و ارزش خود را از دست داده‌اند. پسروی هم براحتی ممکن می‌باشد. اینکه کاپیتالیسم تا چه اندازه پیشرو است، هنوز هم موضوع بحث و بررسی است. نیروهای نظام حاکم در مقایسه با نیروهای مردمی، مجهز به ارتش - اقتدار، آگاه‌تر و مجرب‌تر می‌باشند. ثروتهای فراوانی در دست دارند. آنها برای تأسیس نظام‌های نوین از امکانات زیادی جهت سرکوب نظام‌های ضدخود و در غیر اینصورت تظلم آنها و یا نهایتاً در صورت لزوم از قابلیت سازش با آنان برخوردارند.

یکی دیگر از مواردی که باید روشن شود این است که انتقاد از کاپیتالیسم با هدف صرفاً منفی جلوه‌دادن آن نیست. هر یک از افراد کاپیتالیست بسان دنده‌های شانه همسان نیستند. نظام کاپیتالیستی می‌تواند در اشکال گوناگون ظهور کند. اول اینکه، می‌تواند خود را رستوریزه نماید. بطوری که نظام بعد از جنگ جهانی اول و دوم در این امر به موفقیت رسید. بسیاری از کشورها، بعد از جنگ خود را رستوریزه کرده‌اند. دوم اینکه با نوسازی مذاهب خود - همانطور که قبلاً آزموده است - می‌تواند جهش انجام دهد. توالی و تواتر محافظه‌کاری - سوسیال دموکراسی می‌تواند بصورت ریشه‌ای‌تری به اجرا در آید. نظام دارای قابلیت تحول وسیعی است. در ارائه مدل تجربه زیادی دارد. سوم اینکه، در صورت احتمال مواجه شدن با شکستهای بزرگ با اتخاذ سیاست میانه‌روی تن به مسامحه‌ای گسترده با طرف مقابل می‌دهد. چهارم اینکه، به جای قبول شکست و از دست دادن هر چیز، به تغییر و تحولات وسیع روی می‌آورد. در طول تاریخ، نظام‌های حاکم در شرایط بحرانی شدید دست به تحولات زیادی از این قبیل زده‌اند. دیدگاه سابق مبنی بر "اگر نظام دچار بحران شدیدی شد، دیگر نمی‌تواند از آن سالم بیرون آید" چندان واقع‌بینانه نیست. این دیدگاه‌ها هر چند خود را چپ‌گرا جلوه دهند اما در گوهر خویش راستگرا هستند. بخاطر اینکه منتظر فروپاشی خودبه‌خودی نظام هستند و در کمین سفره حاضر نشسته‌اند، سعی در خلق امیدهایی واهی دارند. رسیده‌ترین میوه هم، تا زمانی که چیده نشود، نمی‌توان آنرا خورد. بدتر اینکه، وقتی می‌بینند که برخلاف انتظار آنها نظام فروپاشید، این بار از افکار و عقاید خود به شک می‌افتند. حال آنکه تحلیل آنها از نظام اشتباه از آب درآمده است. تغییر و تحولات نظام را به خوبی نستجیده‌اند.

آمریکا تلاش زیادی برای مدیریت نظام در دوره بحرانی دارد. به منظور ممانعت از ضربات و زخمهای عمیق، به وظایف خود آگاه است. تحلیلاتی افراطی بمانند "آمریکا امپراطوری خود را گسترش می‌دهد" در این مورد کفایت نمی‌کند. بدون شک نظام، بسیاری از علانم فروپاشی امپراطوری روم را نشان می‌دهد. نظام مذکور، بسان امپراطوری روم، اقدام به بازسازی‌ها و نوسازی‌های زیادی می‌نماید. بدیهی است که برای تک‌قطبی شدن قدرت نظام امپراطوری‌اش به تلاش مضاعفی نیاز دارد. بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰، گسترش نظام تقریباً به‌طور خودبه‌خودی صورت گرفته است. اما این گسترش بدلیل قدرتمند شدن نظام نیست بلکه بخاطر این است که نظام تاب تحمل هیچ‌گونه خلأی را ندارد. باید توجه کرد که امپراطوری ابداع آمریکا نیست، بلکه همراه با نظام‌هایی که در طول تاریخ به‌وجود آمده‌اند، تداوم یافته و در نهایت براساس شکلی که در نظام کاپیتالیسم به خود گرفت، آمریکا را یافته است. امپراطوری را انگلیسی‌ها به آمریکا واگذار نموده‌اند. آمریکا آن را نیافته است، او آمریکا را یافته است. شاید هم آمریکا تنها قدرتی است که به آسان‌ترین شیوه به امپراطوری تحول یافته است. گسترش امپراطوری چه از سر بی‌رغبتی، چه از سر ضرورت، نه تنها خروج از بحران را سبب نمی‌گردد بلکه برعکس، به فرو رفتن هرچه بیشتر در آن کمک خواهد کرد.

مناطق که امپراطوری در آنها گسترش می‌یابد، مناطقی هستند که دچار کائوسی عمیق هستند. به‌عنوان مثال بحران‌های مضاعفی که عراق و افغانستان با خود به‌همراه خواهند آورده‌اند به خوبی مبین این امر است. خلاصه اینکه آمریکای سال‌های ۲۰۰۰ به‌عنوان تنها قدرتی که زمینه برای امپراطوری آن فراهم شده است از ایجاد شکل دهیهای جدید حائر نمی‌کند. این، با واقعیت جنگ و اقتدارگرایی هم‌خوانی ندارد. نمی‌تواند همراه با نیروی نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی محدودش عقب‌نشینی کند. اولین مأموریتش، مدیریت نظام در مرحله بحرانی است. این بدان معناست که در روابط خود با اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و روسیه مسامحه به خرج داده و از بروز هرگونه درگیری جلوگیری کند. وارد درگیری‌ای بسان درگیری میان نیروهای نظام‌ها در جنگ اول و دوم جهانی، نشود. همچنین با بعضی از این نیروها وارد جنگ غیر مستقیم مشابه جنگ ویتنام نگردد. بلکه سعی می‌کند از مشارکت آنها در تخفیف مشکلات و بار نظام بهره گیرد. همچنین بحران موجود در بازار بورس و تجارت را با همکاری دیگر کشورها حل کند. از این رو، اقدام به بکارگیری ارگان‌ها و سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای از قبیل IMF (صندوق بین‌المللی پول)، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نماید. آمریکای لاتین و آفریقا را از تشدید بحران منع کرده و با دقت و حساسیت بسیار اجازه ندهد که در حلقه‌های ضعیف نظام در آنجا، گسست‌هایی رادیکال صورت گیرند. از ظهور نیروهای مخالف نظام در کشورهایی از قبیل کوبا، ونزوئلا، هائیتی، لیبیا و ... جلوگیری کرده و در صورت لزوم نیروهای مخالف موجود در این مناطق را تحت کنترل خویش درآورده و یا سعی در از میان برداشتن آنها خواهد کرد.

گویا آمریکا در منطقه خاورمیانه که دارای اهمیت ژئوپولیتیک زیادی برای آن است، در کشورهای اسلامی در حال تدارک پروژه‌ای جدید به‌عنوان دومین "طرح مارشال" نظام امپریالیسم می‌باشد. این اقدام که تحت عنوان "پروژه خاورمیانه بزرگ" اجرا می‌شود، به منظور خروج از بحران بدون متحمل شدن خسارات سنگین، برای نظام ضروری است. اگر منابع انرژی و فاکتورهای دینی، فرهنگی و اجتماعی منطقه را ضمیمه نظام آمریکا نگرداند آمریکا دچار

وضعیتی دشوار خواهد شد. نیروهایی که در موقعیت امپراطوری قرار دارند نمی‌توانند در برابر این تحولات ساکت بمانند. قریب به ۲۰۰ سال سعی گردید که منطقه تحت سلطه استعمارگری کاپیتالیستی و حکومت‌های نیمه‌مستعمره اداره گردد. در این مدت، با تکیه بر دولت‌های استبدادگر منطقه اجازه نفس کشیدن به مردم داده نشد، اما در عین حال پیوند و ضمیمه‌ای معنادار با کاپیتالیسم هم ایجاد نگردید. تضاد استراتژیک میان اعراب - اسرائیل بیش از پیش عمیق‌تر شد. اسلام رادیکال، به خالق خود یعنی آمریکا حمله‌ور شد. تأسیس مدل دولت - ملت که مرزهای آن توسط خط کش کشیده شده بود، سبب ایجاد بن‌بست و ستائویی ارتجاعی و واپس‌گرا گردید. ملی‌گرایی، دین‌گرایی و دولت‌گرایی بسان زرهی که در دنیا نظیری برای آنها یافت نمی‌شود انگار جوامع خاورمیانه را از نفس انداخته‌اند. با توجه به این اوضاع، اندیشه پروژه‌ای جدید ضرورت دارد. نکته مهم در اینجاست که این پروژه چگونه و توسط چه نیروهایی اجرا خواهد شد؛ چه نوع نظام سیاسی - اقتصادی‌ای را مبنا قرار خواهد داد. خلق‌های منطقه نسبت به این چگونه جوابی خواهند داد.

از نظر ژئوپولیتیکی مشکل اصلی و تضاد درجه یک نظام تحت رهبری آمریکا همراه با ناتو و سازمان ملل مشکل فوق می‌باشد. "اسلام رادیکال" و "فاشیسم اسلامی" جای کمونیسم و فاشیسم مراحل قبلی را گرفته‌اند. نیروهای نظام و وابستگان آنها از موج "جهانی‌سازی" که به سرکردگی آمریکا صورت می‌گیرد، احساس ناراضی می‌کنند. به‌ویژه، جمهوری‌ها و دموکراسی‌های اروپایی، هر روز بیش از پیش واکنش نشان می‌دهند. برای آنکه دولت - ملت و در رأس آن یعنی اتحادیه اروپا له نگردند، نهایت دقت و حساسیت را از خود نشان می‌دهند. در زیر سپر اتحادیه اروپا، درصدد ارائه آلترناتیوی دموکراتیک - بورژوا و متکی بر حقوق بشر است. متعادل‌نمودن آمریکا، اساسی‌ترین سیاست است. روسیه، چین، ژاپن و برزیل اقدام به چنین عمل مشابهی نموده‌اند. در حالت کلی، دولت - ملت بیش از سایر نهادها از گرایش امپراطوری آمریکا متحمل زحمت و دشواری می‌گردد. در واقع فعالیت‌ها و اقدامات دولت‌های کوچک و متوسط که بایستی مدت‌ها پیش به دولت‌های ایالتی تبدیل می‌شدند، به قایقرانی در جهت عکس جریان آب می‌ماند. انتظار می‌رود که این کشورها از بسیاری جهات صمیمانه به وابستگی خود اقرار کنند و با دوری از غرور ملی‌گرایی سابق، خود را با قوانین جدید جهانی شدن هماهنگ سازند. راه دیگری ندارند. شرایط داخلی و خارجی اجازه این را نمی‌دهد که با بازی کردن نقش شوروی دوم، به مخالفت برخاسته و به استقلال نسبی خود ادامه دهند. خیالات انقلابی سابق در مقابل نظام دیگر "پیشرو" نبوده بلکه ماهیتی بنیادگرا به خود می‌گیرند. معلوم است که دیگر رهایی ملی پیشرو، بیشتر از بروکراسی محافظه کار قیمت پیدا نمی‌کند. این موضوع را دیگر نه نظام، نه آمریکا و نه خلق‌های زیردست قبول دارند. دوره الیگارش‌ها و استبدادهای ملی که بر محور توازن میان آمریکا و شوروی سابق استوار بودند، بسر آمده است.

با اینکه نظام ظرفیت زیادی در توسعه علم و تکنولوژی دارد اما هنوز هم مشکلات و شرایط اجتماعی باعث بروز موانع جدی‌ای می‌شوند. پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا، مانع از ایفای نقش علم و تکنولوژی در ایجاد نوسازی واقعی می‌گردد. علم و تکنولوژی با حل انبوه مسائل توده‌های خلق می‌تواند نقش عمده خود را ایفا نماید. این نیز فقط با تأسیس جامعه‌ای دموکراتیک و اکولوژیک امکان‌پذیر است.

با نگاهی به نظام تحت رهبری آمریکا احتمال می‌رود که در ۲۵ - ۵۰ سال آینده، این نظام بجای اوج‌گیری و پیشرفت سیر قهقراپی خود را آغاز کند. همه علائم نشان می‌دهند که عناصر پسروی بیشتر از عناصر لازم برای پایداری و تداوم به شکل قبیلی می‌باشند. اگر نظام بخواد به موجودیت خود ادامه دهد این کار را نه با گسترش بلکه با کوچک کردن حجم خود می‌تواند انجام دهد. بنابراین ماشین نظامی غول‌پیکری که برای مقابله با شوروی و جنبش‌های رهایی‌بخش ملی درست کرده بود، وضعیت تحلیل‌رفتن آن ادامه خواهد یافت. به مرحله‌ای پای خواهیم گذاشت که ارتشها متکی بر تکنولوژی بوده و از ابعادی کوچک برخوردارند.

هرچند مواردی همچون ترور، شبکه‌های توزیع مواد مخدر و سلاحهای هسته‌ای، بیولوژیک و شیمیایی در کشورهای آشوبگر به‌عنوان اهداف نشان داده می‌شوند، اما در واقع تحولات خاورمیانه هستند که احتمال شکست نظام در آنها بسیار بالا می‌باشد. بر خلاف آنچه تصور می‌شود به احتمال قوی تحولات فراتر از ماهیت اسلامی رادیکال بیشتر ماهیتی دمکراتیک و اشتراکی دارند که امپریالیسم و دسپوتیسم را پشت سر نهاده‌اند. اگر خاورمیانه توسط رژیمهای دسپوتیک، ملی‌گرا، دین‌گرا و دولت‌گرا تحت کنترل قرار نگیرد، می‌تواند در مرحله کانوس به پیشاهنگ و نمونه ساختارهای جدید چاره‌یاب تبدیل شود. تحرکات اجتماعی‌ای که در افغانستان و عراق شروع شده که قبلاً در اسرائیل - فلسطین وجود داشته، به شیوه‌ای ژرف‌تر در کردستان ادامه خواهند یافت، یا مجبور به یافتن مدل‌های جدید و چاره‌ساز می‌باشند و یا موجب عمیق‌تر شدن و تشدید کانوس خواهند شد. بنابراین نیروهای نظامی و در رأس آنها Nato، ائتلاف موجود در عراق و بطور کلی سازمان ملل، راه‌حل را در چنین زمینه ژئوپولیتیکی جستجو خواهند کرد.

ماهیت تضادهای موجود در منطقه بیشتر از راهکارهای نظامی مستلزم راهکارهای اقتصادی و دمکراتیک می‌باشد. اگر مداخلات نظامی حداقل و راهکارهای دمکراتیک و اقتصادی حداکثر، بتواند خاورمیانه را از وضعیت کانوس خارج کند، تقریباً در ۵۰ سال آینده، چارچوب اصلی مدل جهانی کم و بیش مشخص خواهد شد. گوهر این مدل "ارتش و دولت‌های کوچک شده به‌همراه نظامی دمکراتیک و اقتصادی رشد یافته" می‌باشد. اگر دولت‌ها که به‌عنوان انبارهای دیوآسای مصرف می‌باشند کوچک نشوند - با بحران مالی و کسری بودجه - احتمال خروج نظام از بحران ضعیف خواهد بود. بی‌اعتبار شدن دولت - ملت، گسترش مدیریت‌های محلی و عمومی، تأسیس شرکتهای اقتصادی چند ملیتی و حرکت به‌سوی جامعه اطلاعاتی بسان برنامه مشترک نظام به رهبری آمریکا است. احتمال دارد اتحادیه‌های وسیع منطقه‌ای - از نوع اتحادیه اروپا - دسپوتیک نیز شکل بگیرند. از لحاظ تئوریک می‌توان تخمین زد که دیگر جنگ‌های جهانی روی نخواهد داد و اتحادیه‌های جهانی به‌همراه اتحادیه‌های بومی به‌وجود خواهند آمد. شرکتهای دولت‌ها، ملت‌ها و ایدئولوژی‌هایی که از قرن ۱۹ مانده‌اند، جای خود را به نیم دولت، مؤسسات سیاسی نیم‌دمکراتیک، اتحادیه‌های اقتصادی فراملی، گروه‌های فرهنگی منطقه‌ای و ذهنیت و دیدگاه‌های فلسفی و اجتماعی مبتنی بر اخلاق خواهند داد.

جهان که تا اواخر قرن ۱۹ توسط مدیریت تک‌طرفه نظام سرمایه‌داری جهت‌دهی می‌شد، در قرن ۲۰، متحمل جنگ‌های بزرگی شد. یکی از مهمترین نتایج این جنگ‌ها این بود که بدون در نظر گرفتن اراده خلق‌ها، دنیا اداره

نخواهد شد. هر چند خلق‌ها نظام مختص به خود را تأسیس نکرده باشند اما توانسته‌اند خواسته‌ها و اراده خود را به سیاست و اقتدار دولتی بقبولانند. به احتمال قوی، در ربع یا نیم قرن آینده، تحولات در راستای شکل‌گیری نظام‌های دمکراتیک خلق‌ها صورت خواهد گرفت. در این مرحله باز یافت، احیاء و حفظ ارزش‌های میراث فرهنگی گرانها احتمال دیگری است. گسستن خلق‌ها از حقایق فرهنگی خویش از قتل عام و چپاول فیزیکی اقتصادی نتایج به مراتب مخرب‌تری به بار خواهد آورد.

بطور کلی می‌توان گفت به احتمال قوی، دوره‌ای در پیش‌روی‌مان قرار دارد که در آن دیگر دوران یکه‌تازی اراده کاپیتالیسم بسر آمده و خلق‌ها با عبور از ملی‌گرایی شوونیستی و جنگ‌طلب، دمکراتیزاسیون و صلح را فرض نموده و به واقعیت فرهنگی و بومی خود دست یافته است. البته خلق‌ها این کار را به تنهایی انجام نخواهند داد بلکه احتمال می‌رود با همکاری و مشارکت نهادها و مؤسسات وابسته به دولت اما کوچک شده، مبتنی بر مبانی اصولی، انجام خواهد داد. تمدن ما به جای ساختار مبتنی بر حاکمیت طبقاتی، جنسیتی، قومی و فرهنگی به‌عنوان مرحله‌ای تاریخی جای خود را به "تمدنی دمکراتیک و جهانی" خواهد داد که ارزش‌های دمکراتیک و اشتراکی خلق‌ها را به رسمیت شناخته، راهگشای آزادی جنسیتی بوده، از سرکوب اتنیکی و ملی گذار کرده و همبستگی و همکاری جهانی را مبنا قرار می‌دهد.

۱ - دمکراسی؛ نظام برون‌رفت از بحران

برون‌رفت خلق‌ها، یعنی تمامی نیروهای اجتماعی‌ای که بیرون از دولت و در درون نظام اجتماعی دنیا جای گرفته‌اند، از بحران به حالت متناوب و جایگشتی است. تنها یک شکل برون‌رفت از بحران وجود ندارد بلکه بسته به سطح و قابلیت چرخش نیروهای حاضر در میدان عمل و فکر، راه‌حل‌های گوناگونی وجود دارد.

در تعریف و شناخت خلق‌های جهان باید با دقت و وضوح بیشتری عمل کرد. اقشار و نیروهای زیادی وجود دارند که در بیرون از دولت باقی مانده و یا اینکه بواسطه منافع نظام از دولت طرد شده‌اند. گستره آنها از دولتی به دولت دیگر و از دوره‌ای به دوره دیگر متفاوت است. باید خلق را به‌عنوان مفهومی دینامیک - به سرعت متحول شونده - در نظر بگیریم. اقشاری که به‌عنوان گروه‌های سودپرست مادی و معنوی - اقتصادی و علمی - در پیرامون دولت جمع شده‌اند جامعه فوقانی، الیگارشی و به تعبیر عامیانه‌تر - افکار عمومی - جامعه "دولتی" گفته می‌شود. در مقابل، به تمامی گروه‌هایی که در انتهای دیگر دوگانگی دیالکتیک جای دارند - طبقات محروم، گروه‌های اتنیکی، فرهنگی، دینی و جنسیتی تحت ستم - خلق گفته می‌شود. با تغییر یافتن وضعیت متغیرهای داخلی، گروه‌های موجود در درون گستره خلق کم یا زیاد می‌شوند. حتی درجه ستم و استثمار وارده، می‌تواند باعث تغییراتی گردد. سرکوب و فشار طبقاتی، ملی، اتنیکی، فرهنگی، نژادی، دینی، فکری و جنسیتی از قتل عام گرفته تا تجاوز و ... به اشکال گوناگونی ظاهر می‌شود. استثمار هم جنبه‌های مشابهی دارد. می‌توان به بسیاری از شیوه‌های استثمار معنوی، مادی، آسمیلاسیون، چپاول‌گرایی، دزدی قانونی و غیرقانونی، به زور یا با اغفال اشاره کرد. این راهکارها و شیوه‌ها در طول تاریخ از

نظامی به نظامی دیگر تغییر کرده و در روزگار امروز گروه‌های اجتماعی آشفته‌تر را به‌سوی تحولات تدریجی سوق می‌دهند.

این یک واقعیت است که خلق‌ها به شدت تحت تأثیر بحرانی که در سال ۱۹۶۸ با ظهور جنبش جوانان شروع شده و با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۸۹ سرعت گرفته و با حملات ۱۱ سپتامبر به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی شدت یافت، قرار گرفته‌اند. می‌توان گفت با اشغال عراق در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ هرج و مرج و بحران در جهان در ابعادی تاریخی شدت یافته است. شدت این بحران بصورت دوره‌های کوتاه، با تغییر عرصه و ماهیت ادامه دارد. گدازه‌هایی که چالش‌های درونی نظام بر روی خلق‌ها پاشیده است، رفته رفته جنبه سوزانده‌تری به خود می‌گیرد. کلیه گروه‌ها و اقشار اجتماعی با یکبارگی، گرسنگی و مشکلات بهداشتی، محیط زیست و آموزش دست به گریبانند. پتانسیل و قابلیت نیروهای نظام حاکم در ارائه راه‌حل را تحلیل نمودیم. همچنین توضیح دادیم که این نیروها به لحاظ جوهر خود به تنهایی - در مقایسه با قرن ۱۹ - توانایی ارائه راه‌حل را از دست داده و آنچه را که به نام راه‌حل تحمیل می‌کنند، غیر از عمیق‌تر نمودن و تشدید دوره کائوس معنایی ندارد و از توانایی ارائه راه‌حل و نتایج مطلوب به دورند. گفتیم که منابع بحران نمی‌تواند نقش منابع راه‌حل داشته باشند فقط در صورتی که متحول شوند می‌توانند براساس مبانی صحیح، به‌عنوان طرفی از طرفین مسامحه عمل کنند.

خلق‌ها راه‌حل‌های خود را به همان صورتی که در تاریخ نشان داده‌اند ارائه می‌نمایند. سنت و فرهنگ و تاریخی بودن یا هر نام دیگری که بدان اطلاق می‌شود، هر خلقی دارای تاریخی مختص به خود است. توده‌های خلقی‌ای که از دوره کلان شکل گرفته‌اند در طول تاریخ سعی کرده‌اند که با واکنش در برابر ساخت‌های ژئوکولتوری و شرایط مکانی به خود شکل ببخشند. این اقدامات و رفتار را که در دو قسمت پیشین به آن اشاره کردیم، دارای ماهیتی اشتراکی و دموکراتیک می‌باشند. نمی‌توانیم با نگاهی به فردی که نظام کاپیتالیستی او را از خودش بیگانه ساخته و به شکل پریما در آورده مواضع و رفتارهای اشتراکی و دموکراتیک او را نادیده بگیریم. اگر جنبه اشتراکی جامعه وجود نداشته باشد، فرد در ابتدایی‌ترین حالت خود نیز نمی‌تواند حتی یک روز هم زندگی کند. هر چند عملیات‌های شستشوی مغزی متکی بر انکار جامعه اهمیت این حقیقت را زیر سؤال ببرد اما پدیده اساسی اجتماعی این است. هیچ گونه گرایشات فردی، در صورت عدم وجود پیوند با جامعه مربوطه از شانس زیادی برای حیات برخوردار نیست. تا زمانی که واقعیت خلق‌ها با تمامی ابعادش شناسانده نشود، نمی‌توان از کائوس موجود رهایی یافت. موکداً به این امر اشاره می‌کنم که اگر نظام کاپیتالیستی در قرن ۲۰ - مخصوصاً ساختار دولتی آن - به سه مذهب سوسیال دموکرات، سوسیالیسم رئالیستی و رهایی ملی تکیه نمی‌کرد، شاید هم تا به امروز تداوم نمی‌یافت که شاهد بحران امروزی آن باشیم. ویژگی اساسی این سه مذهب این بود که با امیدبخشی به خلق به اقتدار رسیدند. ۱۵۰ سال است - از انقلابات سال ۱۸۴۸ تاکنون - شعار "اول دولت را به دست خواهیم انداخت، سپس هر کس آنچه که سزاوارش می‌باشد، خواهد گرفت" را سر می‌دهد! چنانکه گویی دولت لبریز از نعمت‌های بی‌پایان زندگی - بهشت - باشد، بصورت یک برنامه امیدوارکننده درمی‌آید. احزاب تأسیس می‌شوند و جنگ‌ها درمی‌گیرند. اگر پیروزی در میان باشد، همه امکانات و ارزش‌های خلق را که اموال دولتی می‌نامند در میان هواداران و طرفداران خود توزیع

می‌کنند. وقتی نوبت به توده‌های وسیع خلق می‌رسد، چیزی باقی نمی‌ماند. آتش همان آتش، کاسه همان کاسه. اگر به پیروزی نرسد، جنگ جنگ تا پیروزی.

حتی اگر مذاهب در شکل مدرن و معاصر خود تحت نام خلق‌ها به هر گام خویش قدسیت نمی‌بخشیدند نمی‌توانستند کاری بکنند. خلق‌ها در طول قرن ۲۰، در صحنه بودند. اما بدلیل اینکه پارادایم نظام حاکم بی‌تأثیر و از رده خارج نشده بود با آن همه دلاوریهای عظیم، فداکاریها، دردها و شعف و شادمانی‌هایشان نتوانستند از سلطه نظام حاکم رهایی یابند. در نگاهی به تاریخ، می‌توان نمونه‌های مشابه این وضعیت را دید.

اگر تاریخ به نوعی عبرت‌گرفتنی از گذشته باشد، پس باید از این بحران و کاتوست موجود به نفع خلق‌ها استفاده کنیم و راه‌حلی پایدار، ریشه‌ای و اصولی بیابیم. هیچ وظیفه‌ای باارزش‌تر و هیچ کاری مقدس‌تر از این نیست. معتقدم که علت اساسی از دست رفتن ارزش‌ها، مبنا قرار ندادن مواضع و اقدامات دمکراتیک و اشتراکی خلق‌ها می‌باشد. هر چقدر جامعه مورد آنالیز قرار گرفته و استراتژیها و تاکتیک‌های گوناگون ارائه شده و در عرصه عمل پیاده گشته و موفقیت نسبی هم حاصل شده باشد، نقطه پایانی باز هم پیوستن به نظام به بدترین شیوه بوده است. حتی شخصیت انقلابی نابغه قرن ۲۰، لنین، هم که می‌گفت "راه رسیدن به سوسیالیسم، فقط دمکراسی است" حقیقت را بر زبان می‌آورد. اما حتی او هم، به علت آنکه از همان آغاز به بیماری اقتدار مبتلا شد - بدون آنکه آزمون دمکراسی را تجربه کند - باور کرد که مستقیماً می‌تواند به سوسیالیسم برسد. به هر حال او فکر نمی‌کرد اقتداری که او به آن متکی بود بعد از ۷۰ سال هم که باشد سر از کاپیتالیسمی چپ‌اولگر درخواهد آورد. اندوخته و سرمایه‌های عظیم شوروی - بزرگ‌ترین فداکاریها و شهادتهای میلیونها انسان در این راه، فداشدن هزاران تن از انسان‌ها و روشنفکران برجسته - بخاطر بیماری اقتدار غیر از ریختن آب به آسیاب نظامی که گویا برای شکست آن تلاش می‌کردند، کاری از پیش نبردند.

درسی که باید از این آزمون بزرگ قرن ۲۰ - انقلاب کبیر اکبر - گرفت این است که راه‌حل‌های پایدار و اصولی در برابر سرمایه‌داری تنها زمانی تحقق می‌یابند که اقدامات و رفتارهای دمکراتیک خلق‌ها را تبدیل به نظام‌هایی دمکراتیک کرد. البته تا زمانی که دمکراتیزاسیون و دمکراسی از بیماری دولت‌شدن رهایی نیابد، نظام دمکراتیک تأسیس نخواهد شد.

برای شناخت بهتر راه‌حل باید مجدداً به تاریخ رجوع کنیم. امپراطوری روم توسط خلق‌های دارای نظامی اشتراکی و ناآشنا با دولت که بربر خوانده می‌شدند دچار فروپاشی شد. در درون نیز نظام اشتراکی صومعه باعث پوسیده شدن امپراطوری روم شده بود. آن ماشین وحشتناک برده‌داری را این نیروها ساقط نموده بودند. این نیروها، نیروهایی تا آخرین حد اشتراکی و دمکراتیک بودند. اما رؤسای آنها، آنها را توسط بازمانده‌های قدرت فریب دادند. بنابراین به جای اینکه اروپایی دمکراتیک به وجود آید، باعث شکل‌گیری اروپایی فئودال و دسپوتیک متکی بر دولت و دولت‌های کوچک گردیدند. در هر منطقه‌ای که برده‌داری روبه انحطاط می‌رفت، جنبش‌هایی مشابه جنبش‌های فوق به وجود می‌آمد. با خروج از فئودالیسم قرون وسطی توسط رنسانس، از هر طرف شبه‌جزیره‌های دمکراسی شهرها سربرمی‌آوردند. دمکراسی شهرها رواج می‌یافت. اروپایی دمکراتیک، دیگر در تاریخ مطرح شده بود. انقلاب کبیر

فرانسه (۱۷۸۹)، و قبل از آن انقلاب انگلیس (۱۶۴۰)، انقلاب‌های آمریکا (۱۷۷۶) و بسیاری از کمون‌های به وجود آمده در اسپانیا و بسیاری از کشورهای اروپایی در دوره بعد از قرن ۱۶، انبوه ندهای دموکراسی بودند. اما نیروی اقتدار - جنگ طلب، آن ابزار زور همیشه حيله گر و منحرف ساز تاريخ چه کهنه باشد يا جديد، برای نظام سرکوبگر عمل می کرد. بعضی ها را به نزد خود کشاند و بعضی ها را هم سرکوب کرد. نیروهای ناب دموکراسی را در گرداب خود فرو بلعید. این نیرویی که - نیروی اقتدارگرا و جنگ طلب - بسان تومور سرطانی در حال رشد بود با تغذیه مداوم از جنگ های قرن ۱۹ و ۲۰ بعد از اینکه رژیمهای غیر انسانی، فاشیسم نژادپرست و توتالیتاریسم را به بزرگ ترین بلا بر سر جامعه بشری تبدیل کرد، به بزرگ ترین کانوس روزگار ما در طول تاریخ درافتاد.

قوانین دموکراتیک، جهانشمول می باشند. بسان حلقه های زنجیر بهم متصل اند. ما را به کهن ترین زمان در گذشته و به دوردست ترین مکانها، پیوند می دهند. ما تنها نیستیم. تاریخ و مناطق بیش از هر نظام دیگری، با نظام دموکراسی ای که ما می خواهیم، همراهند. وظیفه ای که از ایشترین اولویت برخوردار است جلوگیری از تلفات و شکستها در مرحله یادگیری و شناخت، انتخاب صحیح ابزارهای سیاسی و بازگشت به اخلاق اجتماعی است. همه این مواردی که توضیح داده شدند، مربوط به شناخت می باشند. یکی از موضوعاتی که باید نسبت به آن توجه زیادی به خرج داد، مسئله انتخاب راهکار سیاسی است. بطور مختصر به آن "**دموکراسی غیردولتی**" می گوئیم. به بیماری و غفلتی که لنین نابغه به آن مبتلا شد، یعنی دموکراسی دولتی یا دموکراسی دیکتاتوری، دچار نمی شویم. این رفتار، بی نظمی و عدم حاکمیتی آنارشیستی نیست. بلکه حاکمیت و اقتدار نظام مربوط به خلق است که بصورت داوطلبانه مورد پذیرش واقع شده. توجه شده و معنادار می باشد. نظام دموکراسی خلق هاست که در بروکراسی خفه نشده، هر سال مدیران مأمور خود را انتخاب کرده و به همانگونه که انتخاب نموده است نیز عزل می نماید.

در اینجا بدون توجه به دموکراسی مشهور آتن نمی توان گذشت. از یک طرف، دموکراسی آتن با دولت شاهنشاهی اسپارت در شبه جزیره یونان در حال درگیری است و از طرف دیگر درصدد متوقف ساختن استیلای روم، امپراطوری ماد و پارس می باشد. شهر کوچک آتن، این هر دو دشمن مشهور خود را در سراسر قرن ۵ ق.م با اسلحه گوهری خود، یعنی دموکراسی شکست داد. بدون اینکه به ارتش منظم و پایدار دولت متوسل شود با شبه نظامیان داوطلب و فرماندهانی که برای مأموریت های سالانه انتخاب شده بودند در این امر موفقیت حاصل نمود. دموکراسی اعمال شده هم دموکراسی مردمی نبود بلکه دموکراسی طبقه برده دار بود. آتن توانست بر قرن پنجم قبل از میلاد که از مهم ترین دوره های تاریخی بود، مهر "قرن آتن" را بزند. خلق ها هم کلیه نظام های ظلم و بزرگ ترین دشمنان خود را با دموکراسی شکست داده اند. حتی مرفه ترین دوره ها را با دموکراسی به وجود آورده اند. اگر دموکراسی آمریکاییها نمی بود نمی توانستند امپراطوری انگلیس را که خورشید در مستعمرات آن غروب نمی کرد، به زانو در آورند. اگر دموکراسی مردمی انگلیسیها نمی بود، نمی توانستند حکومت ستمگر شاهنشاهی نورمن را شکست داده و نظام دموکراتیک انگلیس را که امروزه هم نمونه است، بیافرینند. اگر "دموس" بزرگ فرانسوی ها نمی بود، انقلاب های بزرگ و جمهوری های نمونه و نامی در جهان را نمی توانستند تأسیس کنند. بنابراین، دموکراسی مولد ترین رژیمها است.

هر اندازه رژیم سیاسی، دمکراتیک باشد به همان اندازه رفاه اقتصادی به وجود می آید. صلح اجتماعی هم قسمت مکمل همان حقیقت است. بدیهی است که اگر دمکراسی از ماهیت خود دور شده و به ابزاری در دست عوامفریبان برای شکار خلق تبدیل شود ابتدا رژیم و سپس رفاه از هم پاشیده و از بین خواهد رفت. متعاقب آن، محافظه کاری، فاشیسم و جنگ و تباهی است. اگر علوم جامعه شناسی تا حدودی درست و صادقانه برخورد می کردند، معلوم می شد که جامعه و تاریخ اکثراً با رفتارها و اقدامات دمکراتیک موجودیت پیدا کرده است. در صورتی که این اقدام متوقف شود، تاریخ می ایستد. یا بخشی از آن که ما آن را ملعون خواندیم، وارد عمل می شود.

یکی از موارد دیگری که لازم است در این خصوص توضیح دهیم این است که دمکراسی طبقاتی بی معنی بوده و بی طرفدار خواهد ماند. براساس دیدگاه علوم اجتماعی وابسته به نظام حاکم، روند طبقه بندی "برده"، بعدها "سرف" و در نهایت "کارگر و پرولتراریا" نتایج اجتناب ناپذیر روند جبری پیشروی تاریخ هستند. یعنی تا زمانی که این مراحل سپری نشوند نخواهیم توانست به سوسیالیسم، آزادی - مساوات برسیم. بنابراین شعارهای "زنده باد برده ها، زنده باد سرف - روستایی، زنده باد کارگران" بدان معناست که انقلابیگری طبقاتی، دمکراسی طبقاتی می باشد که بعد از آن هم دیکتاتوری خواهد آمد. به خوبی آشکار شده است که این فرمولاسیون به تمامی تئوری خدمت به برده داری است. در نظام دمکراسی خلق ها؛ همانطوری که برای بردگی، رعیتی و کارگری جایی وجود ندارد، جایی برای برده ها، سرف ها و کارگرها هم وجود ندارد! دمکراسی راستین خلق، بردگی، رعیتی و کارگری نظام های برده دار، فئودالی و کاپیتالیستی را نمی پذیرد، آنها را رد می کند. تقدس بخشیدن به طبقات و اقشار محروم یک بیماری قدیمی است. دمکراسی این بیماریها را تحمل نمی کند. همانطوری که از نام آن برمی آید، اگر درجایی دمکراسی وجود داشته باشد، در آنجا جایی برای ظلم و استثمار ناروا وجود ندارد. فرمانبری بسان گوسفند هم وجود نخواهد داشت. در دمکراسی حکومت شونده وجود ندارد. حکومت خودمدیریتی وجود دارد. تحت سلطه قرار گرفتن وجود ندارد. حاکمیت خود بر خود وجود دارد. ممکن است نظام های سلطه گر اقدام به برده داری کنند، رعیتی و کارگری را نهاده کنند. اما بپیشبرد دمکراسی، بردگی و رعیتی و کارگری پایان می یابد. باز هم کار خواهند کرد. اما این بار هر کس به عنوان کارفرمای خویش و به عنوان عضو گروه و کمون خویش کار می کند. کمونالیسم (اشتراکیت) و دمکراسی بسان گوشت و استخوان درهم تنیده اند. تعریف و بستر تاریخی دمکراسی مورد هدف ما، اینگونه می باشد. دمکراسی های طبقاتی مستلزم اقتدار هستند. هر اقتداری مستلزم دولت و هر دولتی مستلزم انکار دمکراسی است. دمکراسی های طبقاتی در گوهر خود دمکراسی نیستند بلکه اقتدار دولتی می باشند. نمونه های شوروی، کوبا و چین این موضوع را اثبات می کنند. هر اندازه دولت حاکم باشد به همان اندازه دمکراسی ضعیف خواهد بود یا اینکه هر اندازه دمکراسی نیرومند باشد به همان اندازه دولت کوچک و ضعیف خواهد بود؛ این قاعده را باید به عنوان قاعده ای طلایی شناخت.

بوسیله دمکراسی براحتی می توان به رابطه میان آزادی و برابری پی برد. این دو آلترناتیو یکدیگر نیستند. هر اندازه دمکراسی پیشرفت کند، آزادی ها نیز به همان اندازه پیشرفت می کنند. دمکراسی، همان واحه راستین است که آزادی و برابری در آن رشد و نمو می کنند. آزادی و برابری بدون دمکراسی، طبقاتی هستند. در این صورت فقط یک طبقه

یا گروه ارجح آزاد و برابر می‌باشند. برای دیگران هم تحت حاکمیت‌بودن و بردگی می‌ماند. بخاطر اینکه در دموکراسی خلق‌ها مدیریت ذاتی و خودمدیریتی مبنا قرار می‌گیرد، آزادی و برابری هم جنبه‌ای عمومی دارد. بنابراین، گسترده‌ترین آزادی‌ها و برابری‌ها در دموکراسی‌های خلق‌ها و دموکراسی‌های غیردولتی و غیراقتدارگرا امکان‌پذیر است. دموکراسی‌ها به معنای انکار دولت نیست اما روپوش تزئینی دولت هم نیست. خواستن دموکراسی از راه براندازی دولت اشتباه محض است. صحیح آن است که بتوان دولت - که بعد از مدتی طولانی به خاموشی بگراید - و دموکراسی را بر مبنای یکپارچگی اداره نمود.

ما در عصر دموکراسی‌های بدون مرز زندگی نمی‌کنیم. امروزه که دولت بر همه امور مسلط است، دموکراسی‌ای مقبول، مستلزم مسامحه‌ای اصولی با دولت می‌باشد. تمدن اروپایی توانسته است، هر چند دیر و ناقص هم باشد، با این درسی که به خوبی هضم و درک نموده، سعی می‌کند دموکراسی و دولت خود را با هم بصورت متداخل به پیش برد. بعد از وقوع جنگ‌های بزرگ به نیروی چاره‌یابی عظیم دموکراسی و ماهیت جنگ طلب اقتدار پی برد. اولویت‌دهی به اقتدار ممکن است اقلیتی کوچک را از قدرت و سود برخوردار سازد اما برای یک کشور، ملت و خلق‌های آن زمینه فلاکت‌های عظیمی خواهد بود. اروپاییها در نبود دولت - ملت، رغبت زیادی به دموکراسی نشان نمی‌دادند. اما آزمون فاشیسم نشان داد که اگر دموکراسی در اولویت قرار نگیرد، امکان پابرجا ماندن دولت - ملت هم وجود ندارد. دیدگاه "ابتدا دولت - ملت را استحکام بخشیم، نوبت به دموکراسی هم خواهد رسید" ریشه همه مصیبت‌های ناشی از فاشیسم و توتالیترسم می‌باشد. هنگامی که اروپا توسط اتحادیه اروپا به حقوق بشر و دموکراسی اولویت داد راه پایدار رسیدن به صلح و رفاه هم گشوده شد. مدل اتحادیه اروپا هم همین می‌باشد. این همان نیروی جادویی است که دنیا را مجذوب اروپا کرد! اروپا هم هر اندازه این نیروی جادویی را در جهان گسترش دهد به همان اندازه می‌تواند از گناهان گذشته خود منزه شود. در آن‌صورت این تمدن هم بسان تمدن‌های دیگر، ارزش مثبت و آرمان کلیه خلق‌ها می‌گردد.

اما این را هم نباید فراموش کنیم که در بطن تمدن اروپا، طبقه بورژوازی باتجربه و پرنفوذ قرار دارد که با حساب‌های فریبکارانه اما سرد بسان یخ به دنبال کسب منافع و حاکمیت می‌باشد. به‌عنوان آریستوکراتهای معاصر، براحتی نمی‌خواهند رفاه زندگی بر قله دموکراسی را از دست بدهند. اما دموکراسی بدون اینکه سری بریده شود، طریقه پایین آوردن آنها از تختشان - به خاموشی گراییدن آهسته دولت - را یاد خواهد گرفت. البته شیوه تداوم دولت را هم خواهد دانست. البته به تنهایی نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد فقط در صورتی که دموکراسی در جهان گسترش یابد اروپا می‌تواند جهانی شود؛ و جهان هم اگر دموکراتیزه شد اروپایی می‌گردد. چنان به نظر می‌رسد که دنیا در خروج از کانوس، این مرحله را تجربه کند. اگر دموکراتیزاسیون‌های جدید در دنیا ایجاد نگردند بسیار غیرممکن است که آمریکا با جنگ و شرکت‌هایش و اروپا با حقوق و دموکراسی خود بتوانند از کانوس رهایی یابند.

باید اهمیت و حساسیت زیادی برای محتوای اجتماعی اصطلاح دموکراسی قائل شد. در محتوای این اصطلاح تبعیض طبقاتی، جنسیتی، اتنیکی، دینی، انتلکثوئلی و شغلی وجود ندارد. در دموکراسی امکان مشارکت فردی و گروهی نیز وجود دارد. همان‌طوری که نمی‌توان طبق اصول دموکراسی شهروندی فرد را نادیده گرفت، نمی‌توان از

مشارکت گروهی نیز ممانعت ورزید. قدرت فردی و گروهی هیچ برتری و امتیازی دربر ندارد. ادعای برتری فرد نسبت به فرد دیگر و یا گروهی نسبت به گروه دیگر معنایی ندارد. اصلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که فواید عمومی - منفعت جامعه در هر موردی - و ابتکار عمل فردی برای یکدیگر ایجاد مانع ننمایند. هدف این است که یکپارچگی فردباوری و جمعی بودن را در نقطه ایتیمال - پربارترین و با راندمان ترین نقطه - حفظ کرد. توسط ویژگی های کمونی - که در گوهر خود از فردباوری تغذیه می کند - فردی متعادل، مبتکر و خلاق که نیروی خود را از ارزش های جامعه اشتراکی می گیرد، ایجاد می گردد.

اگر تنها ویژگی های اشتراکی مورد اهمیت قرار گیرند دموکراسی به سوی توتالیتاریسم گرایش پیدا خواهد کرد. برعکس، اگر فرد و فردیت مجاز به انجام هر کاری باشند، این هم راه را بر آناشیسیم و نیرومندشدن بیش از حد فرد علیه جامعه می گشاید. در نتیجه، هر دو گرایش هم موجب بروز دیکتاتوری، مدیریت سلیقه ای و فساد می شوند. دموکراسی به شدت محتاج شخصیت های آگاه و داوطلبی می باشد که عاشق سلامتی افراد و منافع جامعه هستند. بیشتر از احزاب، وجود شخصیتهای دموکراتی که جامعه را سرزنده و دینامیک نگه داشته، مرتب خلق را در مورد دموکراسی آموزش داده و به هوشیاری تشویق نماید ضروری است و در صورت نبود آنها دموکراسی تنها با نهادها و اصول و مبانی آن اداره و اجرا نمی شود. دموکراسی به عنوان یک پدیده دینامیک بسان گیاهی است که همیشه محتاج آبیاری (آموزش) می باشد. اگر توسط فرزندان عاشق پرورش داده نشود خشک می گردد، و با منحرف شدن به ابزار پیشرفت های آنتی دموکراتیک تبدیل می شود.

بدون شک مؤثرترین ابزار و راهکار در حل مسائل اجتماعی - به ویژه مشکل برقراری صلح - دموکراسی است؛ دموکراسی نیروی خود را از جنگ ها و خشونت ها - غیر از مواقع ضروری دفاع مشروع - نگرفته بلکه از قابلیت اقناع خود می گیرد. با مقایسه شکستهای ناشی از جنگ و پیروزی های ناشی از راهکار اقناع، همیشه درصدد ارائه راه حل متناسب با جوهر خلق هاست. مباحثات شجاعانه و واقع بینانه باعث هر چه بیشتر شناختن و روشن ترشدن مشکلات می شوند. این مشکلات هم با مشارکت گسترده طرف ها و برقراری توافقات ریشه ای حل می گردند. هیچ نظامی به اندازه دموکراسی در تحلیل مشکلات و واقعیات توانا و موفق نیست. عرصه اصلی رشد علم و هنر نیز دموکراسی است. دموکراسی آتن، زمینه را برای رشد گسترده فلسفه فراهم کرده بود. اگر دموکراسی آتن وجود نداشت، ارسطو، افلاطون و سقراط ظهور نمی کردند. اگر در دوره رنسانس، دموکراسی شهری نمی بود انقلاب علمی و هنری بوقوع نمی پیوستند.

خلق ها فرهنگ و سنت های غنی خود را فقط در بهترین دموکراسی ها می توانند زنده نگه دارند. فرهنگ تنها عبارت از گذشته یک خلق نیست بلکه شکل دربرگیرنده هستی آن می باشد. اگر خلقی از فرهنگ به دور شد، نه تنها شکل خود را از دست می دهد بلکه روح راهگشای آن نیز نابود می شود. بنابراین دموکراسی مناسب ترین نظام سیاسی برای حیات آزادانه و برابر یک خلق براساس فرهنگ خویش می باشد. با زندگی مطابق فرهنگ خویش بطور آزادانه در درون نظام دموکراسی مشکلات ملی، اتمیکی و دینی ناشی از تبعیض ملی از شانس رسیدن به راه حل برخوردار خواهند

شد. در کشورهایی که دموکراسی واقعی برقرار است، نه نیازی به هیچ نوع فشار و سرکوب وجود دارد و نه به استفاده ابزاری از آن اجازه داده می‌شود. به جای ملی‌گرایی ستمگر - ستم‌دیده، یکپارچگی و تمامیت دموکراتیک اساس است. سهم دموکراسی در اقتصاد را نمی‌توان انکار کرد. اگر نظام دموکراسی در جامعه برقرار باشد امکانات و ارزش‌های اقتصادی نه به انحصار و چپاول مدیران درمی‌آید و نه به بی‌کفایتی افراد واگذار می‌شود. دموکراسی‌ها سودجویی‌های افراطی و تنبلی و بی‌مسئولیتی فردی و نهادی را نمی‌پذیرند. در این عرصه به بهترین نحو توازن اقبال برقرار می‌شود. توازن اقتصاد خصوصی و عمومی دیر یا زود به نقطه اقبال خواهد رسید. بسیاری از پژوهش‌ها رابطه میان دموکراسی و توسعه و بهره‌وری اقتصاد را ثابت نموده‌اند. توزیع عادلانه و تولید مفید، تحقیقات لازم و سرمایه‌گذاری‌های مناسب فقط در بهترین دموکراسی‌ها امکان‌پذیر هستند. برآوردن نیازهای واقعی مردم فاکتور اساسی در برقراری تعادل میان عرضه - تقاضا است. بدین ترتیب، بازار اجتماعی در معنای واقعی شکل می‌گیرد. رقابت‌های مرگ‌بار جای خود را به رقابت سالم می‌دهند. عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، تورم، قیمت‌ها و غیره - که یکی از دلایل اصلی بحران می‌باشند - با ثابت نگه داشتن بازیهای بورس در پایین‌ترین حد، برای چاره‌یابی و برون‌رفت از بحران، نیروی خود را به کار می‌گیرد. بدین شکل بیکاری نشأت گرفته از می‌ستم بطور ریشه‌ای حل می‌شود.

در مبارزات جامعه دموکراتیک باید به قشر جوان جایگاهی ویژه داد. وقتی جوانان اجتماعی می‌شوند با کمین‌های زیادی مواجه می‌گردند. جوانان که تحت شرایط جامعه پدرسالار از یک طرف و شرطی‌نمودن ایدئولوژیک نظام رسمی از طرف دیگر قرار دارند، با دینامیسم‌شان دارای بافتی تجدیدطلب هستند. در برابر تحولات و واکنش ناشیانه نشان می‌دهند. جوانان از پی‌بردن به اینکه جامعه مسن چه نقشی به آنان داده است دورند. نمی‌توانند در برابر نظام کاپیتالیستی که هزار و یک حيله انحرافی را نسبت به آنها انجام می‌دهد، حتی نفس هم بکشند. همه این موارد و واقعیات ایجاب می‌کند که برخوردی ویژه نسبت به جوان ابراز گردد و برای خلاص شدن او از توطئه‌ها یک آموزش اجتماعی متناسب با جوهر او داده شود. آموزش و تعلیم جوانان مستلزم تلاش و صبر زیادی است. در مقابل، جوانان دارای دینامیسم و تحرکی حماسه‌ساز هستند. اگر هدف و مدیریت را خوب بشناسند، کاری نیست که در آن موفق نشوند. اگر جوان هدف و زندگی مدبرانه را به عنوان انضباط اصلی دانسته و وارد عمل شود و از صبر و عناد خود نکاهد می‌تواند سهم مهمی در دعاوی تاریخی داشته باشد.

اگر جنبش‌های دموکراتیک جوانان تحت رهبری کادرهای پخته و تعلیم دیده به پیش روند، ضامن موفقیت و پیروزی مبارزات اجتماعی می‌باشند. یک جنبش اجتماعی فاقد دینامیسم جوانان، از شانس موفقیت بسیار کمی برخوردار است. تجارب سالمندان و دینامیسم جوانان پدیده‌هایی هستند که همیشه در تاریخ مطرح بوده‌اند. آنانی که توانسته‌اند رابطه‌ای مستحکم میان این دو پدیده ایجاد نمایند، میزان و نسبت موفقیت‌شان همیشه بالاست. امروزه خیال‌های بلندبروازه جرانان تنها در راستای چگونگی خروج از بحران نظام اجتماعی می‌تواند معنی پیدا کند. جوانانی که بدون خیال و ایده‌آل زندگی می‌کنند، تنها با بازگشت به خیالات راستین می‌توانند از فساد و شکست کامل در زندگی، خود را نجات دهند. شرط اساسی جهش و پیشرفت جوانان، درک وضعیت کائوتیک و بحرانی اخیر نظام کاپیتالیستی است. علاوه بر آن هضم ارزش‌های دموکراتیک، رهایی جنسیتی و جامعه اکولوژیک به او

فرصتی تاریخی برای رسیدن به موفقیت داده و در حالیکه از طرفی در حال خودسازی می‌باشد، در ساختن جامعه آرمانی هم نقش مهمی به وی اعطا می‌نماید. همه چیز بستگی به مشارکت صحیح و مجدد جوانان در تحولات تاریخی اجتماعی دارد.

شکل عملیات و سازماندهی دموکراسی‌ها هم حداقل به اندازه محتوا و جوهر آن مهم است. در حالیکه تعریف و شناخت محتوا بیشتر جهت تبیین اهداف صورت می‌گیرد، شکل عملیات و سازماندهی مستلزم تعریف صحیح راهکارها و ابزارهای بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. اگر وسیله و اهداف در دموکراسی‌ها به چاره‌یابی و هماهنگی صحیحی نرسند راهپیمایی دموکراتیک امکانپذیر نخواهد بود. اگر وسیله همچون انسانی است که فقط یک پا داشته باشد با یک پا تا کجا و با چه نیرویی می‌توان حرکت کرد؟

یک کنگره در عالی‌ترین سطح و در سطوح پایین‌تر کمون‌های محلی، تعاونی‌ها، نهادهای جامعه مدنی، حقوق بشر و سازماندهی شهرداری‌ها را می‌توان به‌عنوان اشکال عمده سازماندهی‌های دموکراتیک نام برد. سازماندهی‌های وسیع زیادی مربوط به موضوعات مختلف مورد نیاز می‌باشد. دموکراسی‌ها مستلزم سازمان‌یافته‌ترین جامعه هستند. سازمان‌ها و نهادها، برای ابراز خواسته‌های اجتماعی ضروری می‌باشند. جامعه‌ای که سازماندهی نشده باشد دموکراتیزه نخواهد شد. باید هر عرصه‌ای اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به سازماندهی مختص به خود دست یابد. احزاب به‌عنوان نهادهای اصلی سیاسی از ملزومات حتمی دموکراسی هستند. نهادهای جامعه مدنی در رأس انواع سازماندهی‌های عرصه اجتماعی قرار می‌گیرند. در عرصه حقوقی نیز دفاتر حقوقی، نهادهای حقوق بشر و اوقاف اهمیت پیدا می‌کنند. سازماندهی‌های اساسی در عرصه اقتصادی نیز می‌توانند به شکل تعاونی‌ها، گروه‌های کاری و بسیاری از تشکلات مربوط به حمل و نقل، تجاری - مالی و صنعتی شکل بگیرند. آموزش و بهداشت اساسی‌ترین نهادهای عمومی مورد نیاز خلق هستند. ورزش و هنر هم عرصه‌هایی ضروری هستند که جایگاهی اساسی در آموزش مردم و جامعه دارند. باید در روستاها، کدخداها و هیئت پیران را در جهت منافع عمومی و دموکراسی سازماندهی کرد نه به‌عنوان ابزاری برای دولت. هر روستا لازم است یک "خانه فرهنگ خلق" داشته باشد. در شهرها نیز به همین شکل و براساس تمایزات خود، کمون‌ها باید همچون سازماندهی‌های پایین‌ترین سطوح جامعه ایفای نقش نمایند. همچنین مجالس شهر نهادهای غیر قابل اجتناب هستند. اتحاد شهرداریها در میان شهرها در سطح منطقه‌ای اهمیت زیادی دارد. همه این نهادها و سازمان‌ها باید در بالاترین ارگان تصمیم‌گیری یعنی "کنگره عمومی خلق" نمایندگی داشته باشند. مدل کنگره خلق مدلی است دارای جنبه‌های مخصوص به خود که برای حل مشکلات اساسی هر خلقی لازم و ضروری است. اگر کنگره‌های خلق وجود نداشته باشد نمی‌توان از وجود دموکراسی‌های خلق سخن گفت.

کنگره خلق را باید نه به‌عنوان آلت‌ناتیوی برای دولت دانست و نه به‌عنوان مؤسسه‌ای دولتی. همانطور که دولت خلق وجود ندارد، دست‌یابی به دولت نیز در دستور کار قرار ندارد. دولت کهن‌ترین و اصلی‌ترین نهاد جامعه فوقانی است. براساس راهکارهای دموکراتیک شکل نمی‌گیرد. سنتی بوده و با انتصاب به کار خود ادامه می‌دهد. شاید جامعه فوقانی نوعی دموکراسی را در درون خود به اجرا درآورد. به این نوع دموکراسی، دموکراسی طبقه فوقانی گفته می‌شود. این در حکم سرپوش برای دولت است. این نوع دموکراسی که اکثراً در مدل جمهوری‌های غربی دیده می‌شود دولت

را مبنا قرار می دهد. در این جمهوری ها، اول دولت سپس دموکراسی می آید؛ دموکراسی ای بدون دولت را نمی توانند تصور کنند. در دموکراسی خلق ها، دست یابی به قدرت و دولت جزء اهداف آنها نیست. دموکراسی ای که دست یابی به دولت را هدف قرار دهد با دست خود، خود را نابود می کند. در دولت های مدرن اروپایی و همچنین در دولت آمریکا و در روسیه زمان تشکیل شوروی، دموکراسی های کوتاه مدتی برقرار شده است. اما به محض دست یابی به دولت، دموکراسی های زمان تأسیس بدون اینکه نهادینه شوند، بی ثمر می مانند. در تاریخ شاهد نمونه های مشابه زیادی هستیم. جامعه فرادست همیشه از دموکراسی هراس داشته است.

بحران کنونی تا زمانی که مغایر با اراده خلق باشد، سپری نخواهد شد. این امر ضرورت مشارکت خلق را بیان می کند. مشارکت هم یعنی دمکراتیزه شدن خلق. این نیز بدون وجود کنگره عملی نمی شود. شاید دولت کاپیتالیستی قرن های ۱۹ و ۲۰ مجبور نبود که اقتدار اجتماعی را بوسیله کنگره های خلق توزیع کند اما دولت های بحران زده امروزی نمی توانند بدون همکاری و مشارکت توده های خلق و بدون اهتمام به انسایتو آنها حتی یک گام هم به جلو بردارند. وخامت اوضاع و شدت بحران ایجاب می کند که خلق مشارکتی وسیع، پایدار و نهادینه شده داشته باشند. بنابراین مشارکتهای مردمی که در قرن های ۱۹ و ۲۰ ارزش بسیار محدودی برخوردار بود امروزه در قالب کنگره های خلق می تواند به سطح قابل توجهی ارتقاء یابد. کنگره هایی با این ویژگی و کیفیت نه حزب هستند و نه نیم - دولت. هر دوی آنها هم نمی باشند؛ مؤسسات فونکسیونی خلق، حاصل از شرایط تاریخی می باشند. خلق ها بعد از دوره مذاهب کاپیتالیسم - سوسیالیسم رئالیستی، سوسیال دموکراسی و رهایی ملی - بیش از پیش از دولت رویگردان شده و به کنگره ها روی آورده اند. دولت، همانطور که کاملاً رد نشده، همانند گذشته هم مورد قبول واقع نمی شود، بنابراین امکان این وجود دارد که براساس مبانی ای مشخص بتواند با همکاری هم به حل بحران اجتماعی اقدام کند. کوچک شدن دولت ها و ظهور مدل های جدید دولت ضرورت وجود کنگره ها را بیش از پیش بیان می دارد.

در کشورهایی که مشکلات عمیق وجود دارد، مدل کنگره می تواند به عنوان وسیله ای حائل ایفای نقش کند. برای گروه ها و اجتماعات دیگر نیز کنگره هایی در سطح پایین لازم است. مشارکت و متحد نمودن همه احزاب را با عقاید و دیدگاه های مختلف آنها اساس می گیرد که در غیر این صورت دموکراسی برقرار نمی شود. بنابراین، کنگره ها به عنوان آلترناتیوی برای دولت نبوده بلکه در دوره بروز مشکلاتی که دولت به تنهایی از عهده آنها بر نمی آید مدل هایی چاره یاب هستند که فراتر از ضدیت با دولت، در وضعیتی پارالل (به موازات) آن قرار می گیرند و این واقعیت یابانه ترین شیوه تلقی از آنها است.

به میزان کثرت و وفور سازمانی، وجود دموکراسی درون سازمانی نیز حداقل به اندازه معیارهای کلی دموکراسی ضروری می باشد. سازمان ها باید دارای بنیاد و مدیریت دموکراتیک باشند. اگر نهادها و سازمان های خلق ها غیر دموکراتیک باشد، دموکراسی آنها هم وجود نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت دموکراسی های سازمانی که مدام تحت نظارت خلق بوده و پیوسته به وسیله انتخابات - حداقل سالی یک بار - در حال نوشدن هستند، سالم ترین ضامن دموکراسی های عمومی می باشند.

اگر راهکارهای عملیاتی دموکراسی درک نشوند، پیاده‌نمودن آن در عمل مشکل است. دموکراسی بدون عمل، مثل انسان ساکت است. عمل، زبان دموکراسی است. هرگونه فعالیت و تحرک مردم همچنین هرگونه فعالیت سازمان‌ها، یک عملیات است. اگر به موقع و در مکان مناسب از عملیات‌های ساده گرفته تا پیچیده از قبیل تظاهرات، جلسه، راهپیمایی، انتخابات، میتینگ، محکوم کردن، اعتصاب و در صورت وجود شرایط و امکان مقاومت‌های قانونی و قیامها صورت نگیرند، دموکراسی اجرا نخواهد شد. مخصوصاً زمانی که از مطالبات اساسی مردم چشم‌پوشی شود و اکثر نهادها، مؤسسه‌ها و قوانین دموکراسی نقض شوند، عملیات‌ها یگانه وسیله و ابزار ضروری چاره‌یابی هستند. اگر خلق و سازمانی نتواند وارد مرحله عمل شود، نمی‌تواند دموکراتیزه شود. خلق و سازمانی که توانایی عملیات نداشته باشد در واقع مرده است. این بدیهی است که عملیات‌ها توسط سازمان امکان‌پذیرند و تحرک و عملیات بدون سازماندهی بیهوده و عاری از موفقیت می‌باشند. هر اندازه خلق‌ها سازمان یافته باشند به همان اندازه می‌توانند عملیات انجام دهند. عملیات‌ها را نباید فقط عبارت از محکوم کردن و مقاومت دانست. اکثر عملیات‌های نهاد‌های مدنی سازنده هستند. عملیات مثبت، گرایش و برخوردی اساسی می‌باشد. قیام و جنگ‌های مردمی چه زمانی روی می‌دهند؟ شیوه‌ها و شرایط این عملیات‌های اساسی که به کرات مورد استعمار قرار گرفته و علیه خلق‌ها بکار گرفته شده‌اند، زمانی به شکلی صحیح جوابگو خواهند بود که بتوان با موفقیت از نقاط عطف تاریخ خلق‌ها گذر کرد. تنها در صورتی که تمامی اشکال دیگر عملیاتی جوابگو نباشد و مشکلات به بن‌بست عمیق برسند قیامها و جنگ‌ها از ارزش برخوردار می‌گردند. به‌ویژه، اگر نیروهای اقتدارگرا و جنگ‌طلب گزینه و راه‌حل دیگری غیر از خشونت باقی نگذارند، خلق‌ها به جای زندگی برده‌وار و تحقیرآمیز باید چنان قدرتی از خویش نشان دهند که برای دفاع از منافع حیاتی خود، قیام و جنگ‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. در صورتی که قوانین بطور مساوی به اجرا گذاشته نشوند، به نیروی چاره‌یابی دموکراسی هیچ گونه التفاطی نشان داده نشود و تمامی عملیات‌های صلح‌آمیز بی‌نتیجه باقی بمانند، اقدامات جدی در زمینه قیام و جنگ خلق، اجتناب‌ناپذیر می‌گردند. تبیین این دو حد جواب لازم را می‌دهد: اگر دولت به شیوه‌ای معنادار و هوشیارانه برای حل مسائل رغبت نشان نداده و فرصتی ندهد و در دست خلق نیز هیچ فاکتوری برای تحت فشار قرار دادن دولت باقی نماند، همانطوریکه در خصوص بسیاری از خلق‌ها مشاهده گردیده است، قیامهای خونین و جنگ‌های مداوم خلق کم‌وبیش در دستور کار قرار می‌گیرند.

هدف هر جنگ و قیامی جدایی و انفکاک نیست؛ کاملاً برعکس، زمینه را برای اتحاد دموکراتیک فراهم می‌کند. دوره جنگ‌های رهایی ملی و قیام با هدف تشکیل دولتی مستقل بسر آمده است. نتیجه این جنگ‌ها و قیامهای رهایی ملی در نهایت، ضمیمه کوچک دیگری به نظام کاپیتالیستی افزوده است. این امر نیز نه تنها هیچ یک از مشکلات خلق‌ها را چاره‌یابی ننموده بلکه شدیدتر هم کرده است. مشکلات خلق‌های موجود در ۲۲ دولت عرب کم نشده، بلکه بیشتر هم شده است. بنابراین می‌توان گفت قیامها و جنگ‌های خلق دوره جدید با هدف تأسیس دولت نبوده و پیاده‌نمودن دموکراسی را به‌لحاظ گوهری و شکلی هدف قرار خواهند داد. می‌توان نقش اساسی آنها را بدین شکل توضیح داد. جدایی و انفکاک در صورتی مشروع است که از سر مجبورت باشد. خلق‌ها همیشه اتحاد دموکراتیک را ساس می‌گیرند. ملی‌گراهای افراطی در هر دو طرف درگیر هر چقدر هم که جدایی‌خواهی و خشونت را فرض

کنند، بازهم ترجیح خلق‌ها حداقل خشونت و برقراری اتحاد دمکراتیک را ایجاب می‌کند. هر اندازه متوسل شدن به قیام و جنگ‌های بی‌موقع و بی‌جا خطرناک باشند در مواقعی که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد، روی نیاوردن به جنگ و قیام به همان اندازه مرگبار و تحقیرآمیز است.

یکی دیگر از مشکلات عملیاتی که دمکراسی‌ها با آن مواجه هستند، چگونگی بکارگیری دفاع مشروع است. دفاع مشروع فقط در شرایط اشغال معنادار می‌باشد. اگر نظامی اشغالگر، استعمارگر و یا نظام سرکوبگر متفاوت‌تری بر مردم حکومت کند، شرایط اشغال حاکم است. همانطور که اشغال می‌تواند توسط نیروهای خارجی صورت گیرد، گاهی اوقات نیز اشغال را با همکاری مزدوران داخلی و در کنار هم انجام می‌دهند. در این وضعیت وظیفه دفاع از خلق ضرورت می‌یابد. هدف از این دفاع، پایان بخشیدن به اشغال و تأسیس دمکراسی است. اما اگر در پدیده اشغال نیروی خارجی مطرح باشد صحیح‌تر آن است که آن را دفاع مشروع، ملی و دمکراتیک بخوانیم. اینگونه شرایط هم، زمینه جنگ‌ها و قیامهایی را فراهم آورده است. البته جنگ‌های رهایی‌بخش ملی کلاسیک نمی‌تواند مبنا قرار گیرد. حتی اگر این جنگ‌ها و قیام‌ها ابعادی ملی داشته باشند صحیح‌تر آن است بنا به شرایط و لوازم عصر، آنها را جنگ دست‌یابی به اتحاد وسیع دمکراتیک خواند. این نوع جنگ‌ها و قیامها در مناطق شهری و کوهستانی یا باهم یا بصورت جداگانه بوقوع می‌پیوندند. در بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکایی کلیه اشکال این جنگ‌ها آزموده شده‌اند. اگر این جنگ‌ها به جای تشکیل دولت دست‌یابی به نظامی دمکراتیک را هدف قرار دهند، تناسب بیشتری با ضرورت راه‌حل‌های امروزی خواهد داشت. حتی اگر این جنگ‌ها ماهیتی ملی داشته باشند اما باز هم صحیح‌تر آن است که در برابر ائتلاف نیروهای اشغالگر و مزدوران آنها، خلق‌ها نیز با همکاری همدیگر برای ایجاد اتحادی دمکراتیک بجنگند. در این مورد، باید اشکال دیگر عملیات‌های صلح‌آمیز را نیز تا به آخر اجرا کرد. در سازماندهی و اجرای دفاع مشروع مساعدت، حمایت و توسعه دمکراتیزاسیون خلق باید مبنا قرار گیرد. هنگامی که نیروهای اقتدارگرا و جنگ‌طلب مورد هدف قرار می‌گیرند، نباید مخاطبین راه‌حل دمکراتیک را نیز نادیده گرفت. جنگیدن با کل دولت و ملت مربوطه، استراتژی صحیحی نیست. به لحاظ تاکتیکی هم هدف قراردادن هر نوع بیگانه‌ای، انسان‌ها و نهادهای ملت اشغالگر، کار صحیحی نخواهد بود. اهداف مورد حمله باید تا حد امکان محدود و نتیجه‌بخش باشند. همچنین فرصتها و امکانات راه‌حل دمکراتیک خلق‌ها را گسترش داده و از موجودیت خلق دفاع نمود. تشدید و تداوم جنبش و سازماندهی دفاع مشروع تا زمانی که نیروهای اشغالگر و مقصر در ایجاد بن‌بست موجود در مورد تداوم جنگ ناروای خویش قانع نگردند و به راه‌حل دمکراتیک کشیده نشوند، ابزار اساسی خروج از بحران موجود است.

جدای از شرایط اضطراری، در شرایط عادی هم نباید مسئله دفاع گوه‌ری خلق‌ها را نادیده گرفت. در شرایط بحرانی علاوه بر امنیت عمومی، امنیت ذاتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معیارهای کلاسیک امنیتی دولت از بسیاری جهات جوابگوی نیازهای خلق نیستند. با انحصار قدرت دولت از طرف نیروهای الیگارشیک و دیکتاتور، ضمانت نسبی حقوق نیز از میان برداشته می‌شود. گویا دولت را تقسیم می‌کنند. شمار زیادی از نیروهای مافیایی و اشرار وابسته به مراکز دولتی تشکیل می‌شوند و علیه مردم به اقدامات تروریستی و وحشت‌آور دست می‌زنند. جرم‌ها به سطح

انفجار می‌رسند. برای احقاق حقوق توسل به نیروهای مزدور، جای راهکاری حقوقی را می‌گیرد. حقوق تبدیل به کالا می‌شود. نیروهای امنیتی دولت، خود به مشکل امنیتی تبدیل می‌شوند. در بسیاری از کشورهایی که در شرایط بحرانی قرار دارند و با این نوع مشکلات امنیتی روبرو هستند، دفاع ذاتی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود. بنابراین لازم است که نیروهای دفاع ذاتی تشکیل شوند.

صحیح‌تر آن است که نیروهای دفاع از خلق را بیش از آنکه به‌عنوان ضد و یا آلترناتیو دولت قلمداد کنیم به‌عنوان نیروهایی ارزیابی کنیم که نیازهای اساسی امنیتی را که دولت توانایی برآورده‌نمودن آنها را نداشته و یا حتی خود مسبب آنهاست، تأمین می‌نماید. واحدهای دفاع از خلق همان گریلای کلاسیک یا ارتش آزادی‌بخش ملی نیست. اکثر اهداف گریلاهای رهایی‌بخش ملی و ارتش آزادی‌بخش ملی، تشکیل دولت است. آنها می‌خواهند مشکل قدرت را حل کنند. نیروهای دفاع از خلق هیچ هدفی مبنی بر تشکیل دولت و بدست آوردن قدرت - غیر از ضروریات عینی - ندارند. وظایف اصلی نیروهای دفاع از خلق را می‌توان اینگونه خلاصه کرد: تلاش برای دفاع از حقوق خلق در صورتی که حقوق قانونی و قانون اساسی آن ضایع شده باشد و یا در مواردی که قوه قضاییه وظایف خود را به‌جای نمی‌آورد، تضمین فعالیت‌های دمکراتیزاسیون خلق، پیشاهنگی نمودن برای مقاومت آنان در برابر حملات و حفظ موجودیت فرهنگی و زیست‌محیطی آن.

واحدهای دفاع از خلق می‌توانند در مناطق شهری و کوهستانی (روستایی) به شکل واحدهای متناسب با شرایط مناطق مذکور سازماندهی شوند. می‌توان به این سازماندهی، شبه‌نظامیان محافظ خلق هم گفت. وظیفه آنها انجام کارهایی خواهد بود که نیروهای امنیت محلی در انجام آن عاجز مانده‌اند. بدلیل فروپاشی همیشگی ساختارهای اجتماعی در شرایط بحرانی و محیط پر از آشوب و اغتشاش روزافزون، دفاع ذاتی را به‌لحاظ موجودیت و خودمدیریتی خلق‌ها، به موضوعی حیاتی تبدیل می‌نماید. در حالیکه از یک‌طرف بواسطه راه‌حل‌های دمکراتیک، سعی می‌شود که خروج از بحران صورت گیرد، از طرف دیگر توسط نیروهای دفاع از خلق نیز می‌توان از محیطی فاقد اعتماد که بصورت جدایی‌ناپذیر همراه با این مرحله افزایش می‌یابد، گذار نمود.

۲- آزاد نمودن اجتماع از جنسیت‌گرایی

زن و نظام روابط و تضادها که حول محور آن شکل گرفته علاوه بر اینکه جوهر دمکراتیزاسیون را تشکیل می‌دهد، به تنهایی پدیده مهمی است که لازم است مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. هر چند توازنات رفتارهای اشتراکی و دمکراتیک با تأخیر و در حد ناچیزی به موضوع بحث علوم اجتماعی تبدیل شده باشد، اما این طرز برخورد را در خصوص پدیده زن بیشتر مشاهده می‌کنیم. گویی وضعیت کنونی زن از لزومات طبیعی او می‌باشد و چنین دیدگاهی در همه تحلیلات علمی، مواضع اخلاقی و سیاسی به‌عنوان پیش‌فرض پذیرفته می‌شود. جای بسی حزن و تأسف است که زن نیز این پارادایم را همچون امری طبیعی قبول کرده است. هزاران سال است که قداست و طبیعی بودن نظام‌های موجود تحمیل شده بر خلق‌ها بصورت چندین برابر بر ذهنیت و رفتارهای زن حکم گردیده است. به نسبتی که خلق‌ها تبدیل به زن شده‌اند زن‌ها نیز تبدیل به خلق شده‌اند. منظور هیتلر از "خلق‌ها مانند زن هستند" نیز همین حقیقت بوده

است. اگر دقیق‌تر به پدیده زن بنگریم درمی‌یابیم که فراتر از یک امر بیولوژیک مربوط به جنسیت، بسان مسئله تبار، طبقه و ملت با آن برخورد شده است؛ البته به‌عنوان تبار، طبقه و ملتی که بیش از همه سرکوب شده است. باید این را به خوبی دانست که هیچ یک از تبارها، طبقات و ملت‌ها به اندازه زن بطور سیستماتیک به بردگی کشانده نشده است. هنوز هم تاریخ بردگی زن نوشته نشده است. تاریخ آزادی هم منتظر نوشته شدن است. روشن‌نشدن ابعاد تاریک بردگی عمیق زن رابطه مستقیمی با رشد اقتدار دولت‌مدار و هیرارشیک در جامعه دارد. همراه با عادت دادن زن به بردگی، حکومت‌های تبعیض‌آمیز هیرارشیک تأسیس شده و راه بردگی دیگر اقشار جامعه نیز گشوده شد. مردها بعد از زن به بردگی کشیده می‌شوند. بردگی جنس، ابعاد متفاوتی با بردگی طبقاتی و ملی دارد. مشروعیت‌بخشی به بردگی جنسیتی، همراه با شیوه‌های سرکوب زیرکانه و خشن با دروغ‌گویی‌هایی که بار احساسی دارند انجام می‌گیرد. تفاوت بیولوژیکی زن به‌عنوان بهانه‌ای برای به بردگی کشاندن او بکار گرفته می‌شود. همه کارهایی که زن انجام می‌دهد تحت نام "کارهای زنانه" بی‌ارزش و خوار شمرده می‌شوند. حضور در عرصه‌های عمومی اجتماع از لحاظ دینی، ممنوع و از لحاظ اخلاقی، عیب محسوب می‌شود. به تدریج از کلیه فعالیت‌های اجتماعی محروم می‌گردد. با پیشرفت انحصارگرایی و تسلط مرد بر عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ضعف زن بیشتر نهادینه می‌شود. "جنس ضعیف" به‌عنوان یک عقیده مورد قبول واقع می‌شود.

با انباشته شدن کلیه امکانات و منابع مادی و معنوی در دست مرد، زن تبدیل به موجودی می‌شود که به دستان مرد چشم دوخته، گاهی اوقات التماس می‌کند، بعضاً با زیرپا گذاشتن شرف خویش به سرنوشت خود راضی بوده و پیوسته با قهر کردن از زندگی در سکوتی عمیق فرو می‌رود. می‌توان به آن مرده زنده نیز گفت. می‌توان با چند مثال موضوع را بهتر روشن ساخت. اولین تشبیه "پرنده در قفس" است. پرنده بعضاً بمانند قناری خوش‌رنگ است. بعضی وقت‌ها هم بلبل خوش صداست. هر کس به نوبه خود او را تشبیه به پرنده‌ای می‌کند. اکثر مواقع گنجشک گفته می‌شود. تشبیه دیگر، گربه‌ای است که در چاهی عمیق افتاده و وادار به "میومیو" کردن می‌شود. با تغذیه از خرده‌های نان و خوراک برای صاحب خود به خوبی رام می‌شود. ممکن است که کمی زمخت و درشت به نظر برسد، اما برای تحلیل عمق بردگی به فعالیت‌های علمی و ادبی چندجانبه، نیاز مبرمی وجود دارد. جامعه‌ای بسیار جنسیت‌گرا شکل گرفته است. بزرگ‌ترین پلیدی در اینجاست که تجاوز تک‌طرفه مرد به زن به‌عنوان قهرمانی قلمداد می‌شود و مرد از آن احساس نشاط و غرور می‌کند، اما زن محکوم به سنگسار شده و از مرگ تا انداخته شدن به فاحشه‌خانه و دیگر واردنشدن به جامعه، با هر گونه سنگ‌دلی و بی‌رحمی روبروست. بسیار شرم‌آور است که مرد از اندام‌های جنسی خود احساس غرور می‌کند در حالیکه اندام‌های جنسی زن، مایه شرم و آبروریزی تلقی می‌شود. حتی از بکارگیری کوچک‌ترین تفاوت‌های بیولوژیکی علیه زن هم حذر نشده است. زن بودن به موضوع شرم تبدیل شده است. حتی در به اصطلاح احساس مقدس یعنی عشق هم، آنچه که زن تجربه می‌کند فقط تحمل مرد است. کودکان دختر همیشه تحقیر شده‌اند.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا بردگی تا این اندازه عمیق؟ پاسخ این سؤال بطور حتم با پدیده قدرت ارتباط دارد. سرشت اقتدار مستلزم بردگی است. اگر نظام اقتدار در دست مرد باشد، نه تنها قشری از نوع انسان

بلکه کل یک جنس هم طبق سیاست‌های این قدرت شکل می‌گیرد. همانطور که صاحبان قدرت مرزهای دولت را بسان مرزهای خانه در نظر گرفته و هر اقدامی در داخل این مرزها را حق خود می‌داند، در خانواده که میکرومدل آن است مرد به‌عنوان صاحب قدرت است و هر گونه برخورد و رفتار با زن - در صورت لزوم هم، کشتن - را حق خود می‌داند. زن خانواده به آنچنان ملکی قدیمی و غایی تبدیل شده است که مرد با احساس مالکیت بی‌حد و حصری می‌گوید که "زن مال من است". زن - که تحت نام ازدواج وابسته گردیده است - کوچکترین حقی بر گردن مرد ندارد. اما مرد نسبت به زن و فرزندان دارای حقوق بی‌نهایت می‌باشد. ریشه اصلی مالکیت را نیز باید در خانواده، یعنی در تصرف و برده‌داری بر زن جستجو کرد. در ریشه مالکیت، "زن به‌بردگی کشیده شده" نهفته است. بردگی و مالکیتی که نسبت به زن وجود دارد به تدریج کل جامعه را دربر می‌گیرد. بدین ترتیب، در ساختار ذهنیتی و رفتاری فرد و جامعه باعث بروز هر گونه افکار و احساسات مالکیت و برده‌داری می‌شود. زمینه برای هر نوع ساختارهای دولت‌گرا و هیرارشیک در جامعه فراهم می‌گردد. این نیز به معنای تداوم آسان و برخوردار از مشروعیت هر نوع ساختار طبقاتی است که تمدنش می‌خواند. بدین ترتیب تنها زن نیست که دچار شکست می‌شود. بلکه غیر از مشتی نیروهای دولت‌گرا و هیرارشیک، تمام جامعه شکست می‌خورد.

برای زن دوره‌های ویژه بحرانی اهمیت چندانی ندارند. چون مدام در شرایط بحرانی قرار دارد. زن‌بودن، هویتی بحرانی است. در شرایط کنونی کائوس نظام کاپیتالیستی تنها روزنه امیدبخش، روشن شدن هر چند محدود پدیده زن است. فمینیسم، هر چند ناکافی هم که باشد، توانسته است در ربع قرن اخیر واقعیت زن را به خوبی روشن نماید. بخاطر اینکه در شرایط کائوس شانس تغییر یافتن هر پدیده‌ای، از طریق روشنگری‌ای برخوردار از سطح بالا بیشتر می‌شود، گام‌هایی که در راه آزادی برداشته می‌شود ممکن است موجب جهش‌های ماهوی شود. آزادی زن می‌تواند با دستاوردهای عظیم از بحران خارج شود.

لازم است آزادی زن در تطابق و تناسب با تعریف پدیده، گستره و چارچوب خود را بیابد. آزادی و برابری عمومی اجتماعی ممکن است که عیناً به معنای آزادی و برابری مستقیم برای زن نباشند. بنابراین لازم است سازماندهی و فعالیت اختصاصی در این مورد انجام گیرد. همچنین جنبش دمکراتیزاسیون عمومی می‌تواند امکاناتی را برای زن فراهم کند. اما به خودی خود نمی‌تواند دمکراسی به‌همراه بیاورد. زن باید شخصاً هدف، سازمان و تلاش دمکراتیک خود را نشان دهد. قبل از هر چیز تعریفی از آزادی مورد نیاز است که بتواند از عهده بردگی‌ای که به زن قبولانده‌اند، برآید. نظام سرمایه‌داری چنان در رؤیای برداری و تحریف واقعیات مهارت و توانایی دارد که توانسته حتی یکی از موارد پست‌کننده زن به‌عنوان مثال (پورنوگرافی) را عین آزادی جلوه دهد.

هر چند که فاکتورهای بسیار مهمی در تلاش فمینیستها وجود دارند، اما هنوز از سپری نمودن افق دید دمکراسی‌های غرب - محور دورند. نه تنها نتوانسته است از شیوه زندگی کاپیتالیسم عبور کند بلکه از درک کامل آن هم عاجز است. این وضعیت، دیدگاه انقلاب سوسیالیستی لنین را تداعی می‌نماید. علیرغم تلاش زیاد و بدست آوردن امکانات و سنگرهای زیاد، سرانجام لنینیسم نتوانست از تقدیم بارزترین مساعادت به کاپیتالیسم از جناح چپ، رهایی یابد. ممکن است چنین سرنوشتی بر سر فمینیسم هم بیاید. عدم برخورداری از یک بستر سازمانی قوی، عدم

گسترش فلسفه خود و وجود سختی‌ها و مشکلات مرتبط با میلیتانی زن، باعث تضعیف ادعای آن می‌شود. حتی ممکن است "سوسیالیسم رئالیستی" جبهه زنان هم تشکیل نشود. اما صحیح‌تر آن است که آن را به‌عنوان گامی جدی در زمینه مطرح کردن مشکل قلمداد کرد.

بدون شک، همانطور که هر جنس سرشتی دارد، زن نیز سرشتی مخصوص به خود دارد. این حقیقت که زن غیر از جوانب اجتماعی‌بودن، از لحاظ بیولوژیک هم عنصری مرکزی می‌باشد توسط دلایل و تحقیقات علم زیست‌شناسی مورد تأیید قرار می‌گیرد. خلاصه با وجود اینکه جسم زن، مرد را هم دربر می‌گیرد اما جسم مرد، زن را دربر نمی‌گیرد. برخلاف کتاب‌های مقدس، این مرد است که از بدن زن آفریده شده است نه زن از بدن مرد. تعداد کروموزم‌های زن از مرد بیشتر است. حتی عادات ماهیانه زن که به‌عنوان نقص و عیب بدان‌ها نگریسته می‌شود بیانگر رابطه بسیار ظریف زن با طبیعت است. خونریزی رحم را باید به‌عنوان یک جریان پایان نیافته، متداوم و طبیعی حیات در نظر گرفت. همچنین باید به‌عنوان نشانه قطع نشدن شاهرگ حیات و اراده تداوم آن درک شود. مواردی که بیماری‌های زنانه قلمداد می‌شوند در واقع پدیده‌های زندگی هستند. از مرکزیت زن در عرصه زندگی ناشی می‌شود. مشکلات پیچیده زندگی در رحم و شکم زن جریان دارد. بچه‌ای که از او زاده می‌شود و همچنین بند ناف در حکم آخرین حلقه زنجیر زندگی است. با توجه به این واقعیت، مرد به‌عنوان ضمیمه زن و دنباله‌ای از وی دیده می‌شود. دلیل دیگری که صحت این مسئله را ثابت می‌کند حسودی بیش از حد و بی‌معنی مرد است. سرشت زن نسبت به خود اعتماد بیشتری دارد اما مرد نمی‌تواند سر جای خود بایستد. در اطراف زن بسان بلایی می‌گردد. همه این دلایل و شواهد نشان می‌دهند که جسم زن ضعیف نبوده بلکه در مرکز همه چیز قرار دارد. زن باید سریعاً دیدگاهی که از طرف فرهنگ مردسالار بر او تحمیل شده و معتقد است "زن ناقص و مریض است" را رد نماید. به مرد بفهماند که عکس این امر صحیح است. هنگامی که می‌گوییم زن باید به جسم خود اعتماد داشته باشد، به این حقیقت مهم اشاره می‌کنیم.

یکی از نتایج طبیعی این ساختار جسمانی، نیرومندتر بودن ذکای عاطفی زن می‌باشد. ذکای عاطفی، ذکائی است که از زندگی بریده نمی‌شود. ذکائی است که کینه و محبت نیرومندی را با خود به‌همراه دارد. حتی هنگامی که ذکای تحلیل‌گر در زن رشد می‌کند، نیرومندبودن قوه احساس در زن موجب می‌شود که وی در زندگی متعادل‌تر، دور از خرابکاری و واقع‌بینانه‌تر بوده و در این موارد از استعداد بیشتری برخوردار باشد. مرد به اندازه زن زندگی را درک نمی‌کند. زن (در زبان کردی که جزء گروه‌های زبانی آریایی است "زین" به معنای زندگی است و در عین حال به معنای زن هم هست) که خود زندگی است، عبارت از دیدن همه جوانب زندگی و عاری از هرگونه ریاکاری و به شکل بی‌غل و غش و ساده آن است. این استعداد زن بسیار قوی است. حقیقت این امر را می‌توان به خوبی در زندگی عادی مشاهده کنیم.

مرد مقصر بی‌رحم نسبت دادن صفاتی از قبیل توطئه‌چینی، مفسد، روسپی و ... به زن می‌باشد. اگر کسی کاری به کار زن نداشته باشد، زن برای توطئه‌چینی، روسپی‌گری و ... هیچ ضرورتی احساس نمی‌کند. واقعیت بیولوژیکی و جسمانی او نیز برای این کار مناسب نیست. خالق اصلی توطئه‌چینی و روسپی‌گری مرد است. در تاریخ و در سال

۲۵۰۰ ق.م اولین فاحشه‌خانه در پایتخت سومری‌ها، نیپور، به نام "مسقطین" توسط اقتدار مرد تأسیس شد. با این همه، مرد بدون اینکه احساس شرم هم بکند، همیشه به این دیدگاه که روسپی‌گری محصول دست زن بوده است دامن می‌زند. مرد اثر خود و گناهی را که خود مرتکب شده است به زن نسبت داده و با پیشبرد و اتکا به دیدگاه ناموس ساختگی از هیچ‌گونه لعنت‌گویی و کتک‌کاری و قتل‌عام نسبت به زن دریغ نمی‌ورزد. یکی از نتایجی که در اینجا می‌توان گرفت این است که باید در برابر حملات ایدئولوژیک مرد استوار ایستاد. باید با گذار از فمینیسم نشأت گرفته از کاپیتالیسم در برابر ایدئولوژی مردسالار به سلاح ایدئولوژی رهایی زن مجهز شده و به مبارزه پردازد. باید در برابر ذهنیت اقتدارگرایی مردسالاری با استحکام ذهنیت و سرشت آزادخواه زن، نخست در عرصه ایدئولوژیک پیروز گردد. نباید فراموش کرد که تسلیمیت سنتی زن، جسمانی نیست بلکه ماهیتی اجتماعی دارد. ناشی از بردگی شدید است. بنابراین باید قبل از هرچیز، در عرصه ایدئولوژیکی بر احساسات و افکار تسلیمیت چیره گردد.

هنگامی که جنبش آزادی زن، رویه عرصه سیاسی می‌آورد، باید بداند که رودرروی سخت‌ترین جنبه مبارزه قرار گرفته است. تا زمانی که چگونگی کسب موفقیت در عرصه سیاسی را فرا نگیرد، هیچ دستاوردی پایدار نخواهد بود. منظور از پیروزی در عرصه سیاسی، دولت‌شدن جنبش زن نیست، بلکه برعکس بیانگر مبارزه با کلیه ساختارهای دولت‌گرا و هیرارشیک و ایجاد تشکلهای و مؤسسات سیاسی دمکراتیک و غیر دولتی‌ای است که ایجاد جامعه اکولوژیک و مبتنی بر آزادی جنسیتی را هدف می‌نمایند. هیرارشی و دولت‌گرایی بیش از هر چیز با طبیعت زن ناسازگار است. بنابراین جنبش آزادی زن بایستی در تشکیل مؤسسات و نهادهای سیاسی غیردولتی و آنتی هیرارشیک نقش پیش‌قدم ایفا نماید. شکست و فروپاشی بردگی در عرصه سیاسی، مستلزم بدست آوردن پیروزی در این عرصه است که آن هم مستلزم مبارزه و سازماندهی وسیع و دمکراتیک زن می‌باشد. کلیه عرصه‌ها نظیر جامعه مدنی، حقوق بشر و ادارات محلی عرصه‌هایی هستند که می‌توان در آنها به سازماندهی و مبارزه دمکراتیک پرداخت. بسان سوسیالیسم، راه آزادی و برابری زن نیز از مبارزهای دمکراتیک و وسیع و موفقیت‌آمیز می‌گذرد. جنبش زن که به دمکراسی دست نیابد نمی‌تواند به آزادی و برابری هم دست یابد.

در عرصه اجتماعی، بزرگ‌ترین مشکل بر سر راه آزادی، خانواده و ازدواج می‌باشد. این دو بسان چاهی عمیق و بی‌بن هستند. این نهادها که برای زن به منزله رهایی قلمداد می‌شوند در شرایط ذهنیت اجتماعی موجود، معنایی غیر از گذار از فقهی به فقهی دیگر دربر ندارند، افزون بر آنکه مجبور می‌شود شادابی و طراوت جوانی خود را به دست یک ذهنیت قصاب‌گونه دهد. خانواده را باید به‌عنوان نهاد "جاسوس" جامعه فرادست - گروه اقتدارگرا - در میان خلق در نظر گرفت. مرد نم‌ننده نظام اقتدار و متمرکزشدن آن در خانواده است. وقتی زن ازدواج می‌کند در واقع تبدیل به برده می‌شود. تصور نمودن نهاد دیگری غیر از نهاد ازدواج که این همه بردگی‌ساز می‌باشد مشکل است. در معنای واقعی هم، گسترده‌ترین بردگی‌ها از طریق این نهاد (ازدواج) شکل می‌گیرد، در خانواده ریشه دوانیده و تداوم می‌یابد. منظور ما کلیه زندگی‌های مشترک و همسری نیست. این موضوعی است که به فراخور دیدگاه آزادی و برابری هرکس فرق می‌کند. منظور ما از خانواده و ازدواج، خانواده و ازدواجی کلاسیک است که بسیار ریشه دوانیده است. تبدیل شدن مطلق زن به ملک به معنی دوری از کلیه عرصه‌های سیاسی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی

بوده و عدم بازیافت نیرو و قدرت خود می‌باشد. تا زمانی که مورد بازخواستی رادیکال قرار نگرفته و زمینه و شرایط یک زندگی مشترک که ضامن برابری و آزادی و زندگی دموکراتیک باشد، فراهم نشود روابط و ازدواج‌هایی که در نتیجه فشارهای فردی و برآوردن غرایز و بر اساس دیدگاه سنتی خانواده روی می‌دهند، موجبات انحرافات شدید در راه رسیدن به زندگی آزاد را فراهم خواهند کرد. این "باهم‌بودنها" دردی را دوا نمی‌کنند بلکه آنچه که مورد نیاز است برقراری آزادی جنسیتی بطور کامل از طریق تحلیل عرصه ذهنیت، دموکراتیک و سیاست و همچنین ایجاد اراده زندگی مشترک متناسب با آن می‌باشد.

عشق که امروزه مثل آدامس در هر دهان و بر سر هر زبانی است، در پست‌ترین، رذیل‌ترین و بی‌محتواترین مرحله تاریخ خود بسر می‌برد. در هیچ یک از ادوار تاریخ، عشق تا این اندازه بی‌ارزش نشده است. از عشق‌های لحظه‌ای گرفته تا رفتارهای آشکار جنایت‌آمیز و حتی به خطرناک‌ترین شیوه‌های روابط هم عشق گفته می‌شود. هیچ چیزی و هیچ رابطه‌ای بهتر از این نمی‌تواند شیوه زندگی نظام سرمایه‌داری را منعکس کند. عشق‌های امروزی در واقع بیانگر این هستند که ذهنیتی که نظام حاکم بر جامعه و انسان تحمیل کرده، حتی در مقدس‌ترین عرصه هم، به چه وضعیتی دچار گشته است. احیای عشق یکی از دشوارترین وظایف انقلابی می‌باشد. مستلزم تلاش زیاد، روشنگری ذهنیت و انسان‌دوستی است. یکی از مهم‌ترین شرایط عشق، مستلزم سیر در آخرین مرزهای علم و آگاهی می‌باشد. دومین شرط، موضع‌گیری استوار در برابر جنون و دیوانگی نظام است. سومین شرط مستلزم پذیرفتن این امر به عنوان موضعی اخلاقی است که در نبود آزادی و رهایی، نمی‌توان حتی به روی همدیگر هم نگاه کرد. چهارم اینکه باید گزینه جنسی را تحت نظارت ضروریات سه امر قرار داد. یعنی باید دانست که اگر گزینه جنسی به آگاهی، اخلاق و آزادی و مبارزه سیاسی - نظامی وابسته نباشد هر گامی که در این زمینه برداشته شود در حکم انکار عشق می‌باشد. آنهایی که حتی به اندازه یک پرنده هم از امکانات تأسیس آشیانه‌ای برخوردار نیستند، در صورتی که از عشق، رابطه و ازدواج سخن بگویند، نشان می‌دهند که به تسلیم شدن به نظام بردگی اجتماعی آگاه نبوده و ارزش اصالت‌بخش مبارزه آزادی را نمی‌دانند.

اگر عشقی را که لازمه و حقیقت عصر ماست تعریف کنیم باید بگوییم این عشق، عشقی است که بسیار فراتر از عشق لیلا و مجنون بوده و از عشق اهل تصوف نیز عبور کرده، مستلزم حساسیت بسان دقت دانشمند بوده، از بحران موجود راه را بر آزادی اجتماعی گشوده و همچنین مستلزم دستیابی به شخصیت‌هایی است که شجاعت، فداکاری و موفقیت خویش را ثابت نموده‌اند.

مشکلات اقتصادی و برابری اجتماعی زن با تحلیل نظام اقتدار سیاسی و موفقیت در دموکراتیزاسیون حل می‌شود. بدیهی است تا زمانی که سیاست دموکراتیک در پیش گرفته نشده و پیشرفتی در آزادی حاصل نشود، برابری حقوقی ارزش نخواهد داشت.

اگر برخورد نسبت به زن را در حکم یک انقلاب فرهنگی قلمداد کنیم به خطا نرفته‌ایم. با فرهنگ موجود، هر اندازه از روی حسن‌نیت باشد و کوشش هم به خرج داده شود، بدلیل ساختار مشکلات و روابط موجود در این پدیده، نمی‌توان راه‌حلی ارزشمند و آزادی‌خواهانه ارائه داد. رادیکال‌ترین هویت آزادی‌خواهانه بوسیله برخورد

صحیح با زن و یا با درک کلیت نظام موجود در روابط میان زن - مرد و سپری نمودن آن امکان پذیر است. باید به خوبی بدانیم که توسط سنت حجاب و درهم آمیختن رواج ابتدال (پورن) با مفهوم مدرن و معاصر بودن نمی توان به اندازه یک سر سوزن هم پیشرفت کرد. باید به اندازه عمق بردگی، ژرفای آزادی را هم تحلیل کرده و به اراده تبدیل نماییم. آنهایی که در خصوص آزادی زن و متعاقب آن آزادسازی خویش پیشرفتی حاصل ننموده اند، لازم است بدانند که نخواهند توانست در هیچ یک از عرصه های اجتماعی و سیاسی نقشی چاره آفرین و تحول ساز ایفا نمایند. هیچ تلاش آزادی خواهانه ای که دوگانگی مرد حاکم - زن برده را سپری ننماید، نخواهد توانست که هویت آزاد راستینی را بدست بیاورد. لازم است این امر را به عنوان اساسی ترین معیار آزادی در نظر گرفت. تا زمانی که روابط مالکیت و اقتدار نسبت به زن فرو نپاشد روابط آزاد مرد - زن برقرار نخواهد شد.

اگر به قرن حاضر، عصر رشد و اعتلای اراده آزاد زن بگوییم واقع بینانه خواهد بود. باید برای زنان نهادهایی اندیشیده و تأسیس کرد که یک قرن دوام یابد. ممکن است "احزاب آزادی زن" ضرورت یابند. باید فلسفه و وظایف اصلی این احزاب تأمین و عملی ساختن مبانی اساسی سیاسی و ایدئولوژیک آزادی باشد.

باید به جای خانه های سرپناه، برای توده های زنان مقیم شهر میادین آزادی تأسیس شود. مناسب ترین آنها می تواند به شکل "پارک های فرهنگی زنان آزاد" باشد. بخاطر اینکه خانواده ها نمی توانند فرزندان دختر خود را آموزش بدهند و همچنین بدلیل نامناسب بودن ساختار مدارس نظام حاکم پارک های فرهنگی زنان آزاد باید به عنوان عرصه های مورد نیاز شامل واحدهای آموزش، تولید و خدمت جهت فرزندان دختر و زنان، نقش معبد های معاصر زنان را ایفا کنند.

می گویند زندگی بدون زن امکان پذیر نیست. اما با زن موجود هم نمی توان زندگی کرد. رابطه زن - مرد که تا خرخره در بردگی غرق شده است، پلیدترین ارتباط است. بنابراین انتظاری که از عشق های بزرگ وجود دارد این است که قدرت عظیمی در اطراف زن به وجود آورده و بدین وسیله با قهرمانی های اصل و راستین از بحران اخیر نظام کاپیتالیستی خارج شود.

۳ - بازگشت به اکولوژی اجتماعی

اگر ریشه بحران اکولوژیک را که بوسیله بحران اجتماعی هر چه بیشتر و عمیق تر شده، در آغاز تمدن جستجو کنیم واقع بینانه خواهد بود. لازم است بدانیم که گسترش از خود بیگانگی انسان در درون جامعه - که در نتیجه تحکیم و سلطه ناشی می شود - بیگانه شدن با طبیعت را نیز با خود به همراه آورده و هر دوی آنها بصورت متداخل جریان می یابند. جامعه در اصل خود یک پدیده اکولوژیک است. منظور از اکولوژی هم، طبیعت فیزیکی و بیولوژیکی ای است که جامعه براساس آن بنا شده است. رابطه میان ساختارهای فیزیکی و بیولوژیکی سیاره ما (زمین) هر روز بیشتر روشن می شود. این عرصه، یکی از عرصه هایی است که علم بیشترین موفقیت را در آن کسب کرده است. علم توانسته است شروع زندگی از آب، انتقال آن از آنجا به خشکی، رشد گوناگونی و تنوعی کم و بیش مشابه، از نخستین حیوانات و گیاهان را تحلیل کند. محیط فیزیکی و بیولوژیکی ای که انسان می تواند در آن زیست کند، به شیوه ای وابسته به این تحولات به وجود آمده است. یکی از این فرضیات این است که انسان آخرین حلقه تکامل

تدریجی موجودات زنده بطور عام و عالم حیوانات بطور خاص می باشد. اولین نتیجه ای که می توان از این فرضیه استخراج کرد این حقیقت است که نوع انسان نمی تواند بطور تصادفی زندگی کند بلکه زمانی که به قوانین و ضروریات تکامل تدریجی پایبند باشد، می تواند به زندگی خود ادامه دهد. اگر نوع انسان درصدد پاره کردن حلقه های زنجیر تکامل تدریجی - که بدان متکی است - بر آید، همبستگی بیولوژیکی خود را از دست داده و در معرض نابودی قرار می گیرد. تحقیقات علمی ثابت نموده اند یکپارچگی و تمامیت تکامل در طبیعت بسیار بیشتر از آنچه تصور می شود به ارتباط متقابل میان گونه ها متکی می باشد. اگر وابستگی متقابل میان انواع از بین برود شکاف و گسست های زیادی در حلقه های تکامل به وجود می آید که این نیز باعث می شود بقاء بسیاری از گونه ها در معرض تهدید انقراض قرار گیرد.

با توجه به این واقعیت علمی، اگر تدابیری در برابر مشکلی که نظام تمدنی به وجود آورده اتخاذ نشود خیلی وقت است که درهای جهنم را گشوده است. اساسی ترین دلیل ایجاد این مشکل توسط تمدن، متکی شدن به زورگویی و جهالت - یا به عبارت صحیح تر، ضرورت دروغگوبودن - می باشد. در هنگام تأسیس دولت و هیرارشی، تنها از طریق انکا به سرکوب و زور نمی توان به موجودیت خود ادامه دهند. ریاکاری و دروغگویی برای پنهان ساختن روایت راستین رویدادها، اجتناب ناپذیر می باشند. حاکمیت اقتدار، مستلزم حاکمیت ذهنی است. حاکمیت ذهنی در صورتی که بتواند غیر واقعیات را رایج و متداول سازد می تواند نظام اقتدار را تضمین کند. جنبه عام اقتدار همیشه به عنوان جنبه ظریف و حساس آن، این نوع از ذهن را مسلط و زنده نگه خواهد داشت. چنین شیوه شکل گیری ذهنیت موجب از خود بیگانگی در طبیعت نیز می شود. وقتی پیوند کمونی که جامعه را هستی می بخشد انکار شود و به جای آن نیروهای هیرارشیک و دولت گرا مبنا قرار داده شوند - که این یک انحراف است - وضعیت ذهنی برای به فراموشی سپرده شدن رابطه میان زندگی و طبیعت و ساقط شدن اعتبار و ارزش آن مساعد می گردد. تمدنی که براساس این زمینه رشد کند بیش از پیش به عنوان گسستن از طبیعت و تخریب محیط زیست انعکاس خواهد یافت. نیروهای تمدن ضروریات طبیعی را دیگر نخواهند دید. چون در هر صورت طبقه تغذیه کننده آنها یعنی طبقه پایین همه چیز را برای آنان فراهم می کند.

اتوپیهایی خداوندی - بهشت که در کتاب های مقدس آمده در واقع نمونه برداری اسطوره ها و متولوزی های اولین مؤسسان تمدن یعنی سومریان می باشند. به عنوان قالب های اساسی در ذهنیت انسان که هنوز در دوره کودکی بود، حکم شده اند. خدا - بهشت نمودار موجودات انتزاعی طبیعت هستند. به عبارتی صحیح تر به جای طبیعی راستین، جهانی ساختگی به عنوان برنامه نیروهای اقتدارگرای در حال رشد می باشد. گوهر آن هم این است: "ما که به درجه خدایی رسیده ایم، در بهشت زندگی می کنیم". نسخه دوم: "سلطان هایی که به مقام سایه خدا ارتقاء یافته اند به مانند بهشتیان زندگی می کنند". نسخه سوم: "انسانی که استعمار می کند بسان بهشت زندگی می کند". این دیدگاه ها که به عنوان قالب های ذهنیت حاکم به شکل حقایق متعالی خدایی به جامعه معرفی می شوند دیگر "طبیعت مادر" را فراموش می کنند. حتی پا را فراتر گذاشته و با فرضیه هایی چون "طبیعت وحشی، طبیعت کور، طبیعتی که باید تسلیم شود" موجب قطع رابطه و بیگانگی با طبیعت می شوند. ایجاد زندگی ای ضد طبیعت آنهم با تکیه بر اندوخته هایی که

نیروهای اقتدارگرا توسط زورگویی و دروغ، جمع‌آوری کرده بودند ریشه مشکلات اکولوژیک را تشکیل می‌دهد. تا زمانی که خالقان و چهره‌های ساختگی دینی نقش طبیعت را در زندگی انکار کنند خواهند توانست طبیعت را "قدرت کور" بنامند. تأثیر و نفوذ این ذهنیت تا به امروز یکی از دلایل عدم رشد و پیشرفت ذهنیت علمی می‌باشد. در صورتی که نیروهای طبیعی بطور عینی و صحیح شناخته شوند ذهنیت علمی پیشرفت خواهد کرد. نظام عقیدتی که همه چیز را به خدا و اجنه حواله می‌کند، نمی‌تواند طبیعت و شکوه آن را درک کند. این عقیده با اصرار بر اینکه کلیه طبیعت فیزیکی و بیولوژیک توسط یک مفهوم انتزاعی یعنی خدا آفریده شده‌اند، از علمی بودن دور می‌شوند.

به‌وضوح مشخص شد که این خدای انتزاعی، محصولی ذهنیتی است برای مشروعیت‌بخشی به اولین طبقه استثمارگر. خطر آن در این است که صرفاً به وابسته ساختن برده - عبد به خود محدود نمانده بلکه از حقیقت دور می‌سازد. این عقیده، ذهنیت انسان را از حقیقت طبیعت گسسته و از خود بیگانه می‌سازد. "طبیعت مادر" قدیم جای خود را به "طبیعت ظالم" می‌دهد و این کار هم توسط ظالمان واقعی صورت می‌گیرد. هنگامی که به منزلگاه‌های این ذهنیت در طول تاریخ نگاه بیاندازیم، نمی‌توان به دهشت نیافتاد. در امپراطوری روم مواجه ساختن انسان با حیوانات درنده از محصولات این ذهنیت است. دوری از طبیعت و بیگانگی روزافزون با دنیای حیوانات و گیاهان، با اقدامات ظالمانه نیروی اقتدار در ارتباط است. به عبارت صحیح‌تر به جان هم انداختن انسان و حیوانات، در ذات خود نشانگر بیگانه‌شدن با طبیعت است. بنابراین در فئودالیسم قرون وسطی زمین کاروانسرای است که باید هرچه زودتر ترک گفته شود؛ حتی مکانی است آلوده که انسان را به خود وابسته کرده و وادار به ارتکاب گناه می‌نماید. طبیعت در برابر متعالی بودن خدا چه ارزشی دارد. ترک هر چه زودتر طبیعت و دنیا هدفی مؤمنانه می‌باشد. این در حالیست که در طبقه فرادست زندگی بهشت گونه با هزارویک عیش و نوش ادامه خواهد یافت. وقتی که از انحراف بزرگ ذهنیت بحث می‌کنیم منظورمان همین انحراف‌سازی می‌باشد. در بنیان عقب‌افتادگی هزاران ساله جوامع خاورمیانه این انحراف ذهنیت نهفته است.

رنسانس در گوهر خود برقراری مجدد رابطه ذهنیتی با طبیعت است. رنسانس، انقلاب ذهنیت را توسط زنده‌بودن، مولد و مقدس بودن لیبیت انجام داد. عقیده "هر آنچه بخواهی در طبیعت وجود دارد" را اساس کار خود قرار داد. از طریق هنر توانست زیبایی‌های طبیعت را به خوبی انعکاس دهد. با شیوه‌ها و برخوردهای علمی دروازه مرزهای طبیعت را گشود. با مبنا قرار دادن انسان و شناخت کلیه جوانب و حقایق او را وظیفه علم و هنر دانست. این تغییر ذهنیت باعث ظهور عصر جدید شد. برخلاف آنچه که تصور می‌شود نظام سرمایه‌داری نتیجه طبیعی این مرحله نبوده بلکه نقش منحرف‌کننده و پسرانه ایفا نمود. استعمار انسان و استثمار طبیعت را با هم به پیش برد. حاکمیت بر انسان را با حاکمیت بر طبیعت پیوند داد. شدیدترین حملات نسبت به طبیعت را در تاریخ آغاز کرد. بدون اینکه تقدس، زنده‌بودن و توازن طبیعت را در نظر بگیرد استثمار آن را به‌عنوان نقشی انقلابی قلمداد کرد. تقدسی را که در ذهنیت‌های گذشته هر چند هم به شکل تحریف‌شده دیده می‌شد به کلی از بین برد. تصرف بر طبیعت را بدون احساس هیچ ترس و واهمه‌ای، حق خود دانست.

در نتیجه، بحران اجتماعی و بحران محیط‌زیست با هم یکی شدند. گوهر نظام همانطور که باعث تبدیل بحران اجتماعی کائوس شد، مصیبت‌ها و بلاهایی که بر سر محیط‌زیست آمده نیز موجب شد تا زندگی در معرض تهدید (SOS) باشد. عواملی از قبیل رشد سرطان‌گونه شهرها، آلودگی هوا، سوراخ‌شدن لایه اوزن، روند روبه انقراض انواع گیاهان و حیوانات، تخریب جنگل‌ها، آلودگی رودخانه‌ها، کوه‌های زباله، نبود آب پاکیزه به‌علت وجود تفاله‌های شیمیایی و رشد بی‌رویه جمعیت باعث شده‌اند طبیعت را به کائوس دچار ساخته و در عین حال به عصیان وادارند. بدون اینکه ظرفیت تحمل‌پذیری سیاره زمین در موارد شهرنشینی، انسان، کارخانه، وسایط نقلیه، مواد مصنوعی شیمیایی و آب و هوای آلوده محاسبه گردد، سودجویی و بهره‌گیری بیش از حد از آن وجود دارد. این رویدادهای منفی در حکم تقدیر و سرنوشت نیستند. بلکه نتیجه کاربرد ناموزون و نادرست علم و تکنولوژی توسط صاحبان قدرت است. اگر علم و تکنولوژی را مقصر این مرحله بدانیم اشتباه است. علم و تکنولوژی نمی‌توانند به تنهایی نقش ایفا کنند. علم و تکنولوژی بسته به ماهیت نیروهای نظام در جامعه به ایفای نقش می‌پردازند. همانطور که طبیعت را تخریب و آلوده کرده‌اند می‌توانند تعمیر و اصلاح هم بنمایند. مشکل، کاملاً اجتماعی است. تضاد و شکافی عظیم میان سطح پیشرفت علم و تکنولوژی و استانداردهای زندگی اکثریت غالب انسان‌ها وجود دارد. این وضعیت به تمامی ناشی از بکارگیری علم و تکنولوژی از طرف عده قلیلی می‌باشد. در نظام جامعه دموکراتیک و آزادخواه، علم و تکنولوژی نقش اکولوژیک ایفا خواهند نمود.

خود اکولوژی هم یک علم است. علمی است که در مورد رابطه میان محیط‌زیست و جامعه تحقیق و پژوهش می‌نماید. با اینکه علمی جدید است اما رفته‌رفته همراه با علوم دیگر در برطرف‌شدن چالش میان طبیعت و جامعه نقش پیشاهنگی ایفا خواهد نمود. آگاهی زیست‌محیطی که رشد محدودی نموده است، همراه با دانش اکولوژی جهشی انقلاب‌گونه خواهد نمود. در جامعه کمون اولیه، رابطه انسان با طبیعت بسان رابطه مادر با فرزند است. یعنی طبیعت را پدیده‌ای زنده به شمار می‌آورد. مخالفت نکردن با طبیعت و دچارشدن به عقوبت آن به مقررات اساسی دین تبدیل شده است. دین طبیعت، دین جامعه کمون اولیه است. در هنگام شکل‌گیری جامعه، حالتی غیرطبیعی و یا تضاد با طبیعت وجود ندارد. فلسفه، انسان را همچون "طبیعتی که به وجود خود آگاه است" تعریف می‌کند. انسان در واقع پیشرفته‌ترین جزء طبیعت است.

غیر عادی بودن و قرارگرفتن نظام اجتماعی در خارج از نظام طبیعت زمانی ظاهر می‌شود که این پیشرفته‌ترین جزء طبیعت را با خود طبیعت در تضاد قرار می‌دهد. اگر انسانی که در گذشته بواسطه جوش و خروش و هیجان جشن - اعیاد بازتاب اتحاد پربار و خروشان انسان با طبیعت هستند - با طبیعت عجین شده بود اگر این بار به بلای جان طبیعت تبدیل شود، این نشان می‌دهد که آن نظام اجتماعی تا چه اندازه نظامی در دسرآفرین است.

عجین‌شدن با محیط زیست فقط جنبه‌ای اقتصادی و اجتماعی ندارد. شناخت طبیعت از لحاظ فلسفی هم، آرزویی است که نمی‌توان از آن دست برداشت. این در اصل یک نوع تقابل است. طبیعت با تبدیل‌شدن به انسان، کنجکاوی و نیروی خلاقیت خود را به اثبات می‌رساند، انسان هم با شناخت طبیعت - سومریان آزادی (آمارگی) را بازگشت به مادر (طبیعت) می‌دانند که این امر انسان را به اندیشه وا می‌دارد - به هستی خویش پی می‌برد. رابطه میان آنها رابطه

عاشق - معشوق است. این یک ماجرای بزرگ عشق است. پشت‌پا زدن و جدایی در این عشق، به تعبیر دین بزرگ‌ترین گناه است. چون هیچ قدرت در کی بالارش تر از آن به وجود نمی‌آید. در اینجا بار دیگر به این نتیجه‌گیری و تحلیل شگفت‌انگیز می‌رسیم که قاعدگی زن، هم نشانه متفاوت شدن از طبیعت و هم نشان به وجود آمدن از طبیعت می‌باشد. طبیعی بودن زن از نزدیکی وی به طبیعت ناشی می‌شود. حتی جذابیت مرموز آن نیز ناشی از این واقعیت است.

هر نظامی اجتماعی که با طبیعت در آمیخته نگردد نمی‌توان از راسیونالیت و اخلاقی بودن آن دفاع کرد. بهمین خاطر است که نظام‌هایی که از هر لحاظ با طبیعت در تضاد هستند، از لحاظ اخلاقی و عقلانی نیز پایان یافته تلقی می‌شوند. از این توضیح مختصر می‌توان چنین برداشت کرد که رابطه میان کائوس موجود در نظام و جامعه کاپیتالیستی و وضع فلاکت‌بار محیط‌زیست رابطه‌ای دیالکتیکی است. خروج از نظام تنها راهی است که می‌تواند تناقضات ریشه‌ای با طبیعت را از میان بردارد. عدم توانایی جنبش‌های محیط‌زیست در ایفای نقشی چاره‌آفرین از ویژگی این تضاد ناشی می‌گردد. از طرفی دیگر، جامعه‌ای اکولوژیک مستلزم تحولی اخلاقی است. ضد اخلاقی بودن کاپیتالیسم تنها با برخوردی اکولوژیک برطرف می‌شود. روابط اخلاق - وجدان مستلزم روح جاذبه و دافعه است. این هم اگر با مفاهیم اکولوژیک تجهیز گردد اهمیت و اعتبار می‌یابد. اکولوژی، دوستی با طبیعت است، اعتقاد به دین طبیعی می‌باشد. از این منظر در حکم ارتباط مجدد و آگاهانه با جامعه ارگانیك طبیعی است.

مشکلات عملی زندگی اکولوژیک هم بسیار روزآمد هستند. برای جلوگیری از مصیبت‌ها و بلایای طبیعی باید بسیاری از نهادهای تأسیس شده را گسترش داده و آنها را به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر جامعه دمکراتیک در نظر گرفته، همچنین بایستی با جنبش‌های آزادی‌خواهی زن و فمینیستی در ارتباطی نظری و عملی بود. گسترش آگاهی و سازماندهی در رابطه با طبیعت یکی از فعالیت‌های اساسی دمکراتیزاسیون است. همچنانکه در گذشته بعضاً بسیج عمومی برای آگاهی طبقاتی و ملی تنظیم می‌شد امروزه نیز لازم است بسیج عمومی برای آگاهی زیست‌محیطی و دمکراسی تنظیم شود. از حقوق حیوانات گرفته تا اقداماتی نظیر حفاظت و درختکاری و احیای جنگل‌ها، باید به بخشی جدایی‌ناپذیر از تحرکات و عملیات‌های اجتماعی تبدیل شود. در نبود آگاهی و هوشیاری بیولوژیکی، آگاهی و حساسیت اجتماعی ناقص خواهد بود. آگاهی و هوشیاری واقعی بستگی به رابطه میان آن دو دارد. آینده شاهد فعالیت‌ها و اقدامات وسیعی در رابطه با احیای دوباره جنگل‌ها و حفظ انواع گیاهان و حیوانات خواهد بود و باید هم باشد. احیای جنگل ضرورت خواهد یافت. شعاری که "بزرگ‌ترین میهن دوستی، درختکاری و احیای جنگل‌هاست" بصورت بار ارزش‌ترین شعار درخواهد آمد. خواهیم دید کسی که حیوانات را دوست نداشته و از آنها محافظت نکند، نخواهد توانست که انسان‌ها را دوست داشته و از آنها محافظت نماید. هر چه بیشتر این را درک کنیم که حیوانات و گیاهان همچون امانت انسان هستند ارزش انسان به مرتبه‌ای بالاتر اعتلا خواهد یافت.

آگاهی اجتماعی‌ای که عاری از آگاهی اکولوژیک باشد، همانطور که در پدیده سوسیالیسم رئالیستی دیدیم، محکوم به فروپاشی و فساد است. آگاهی اکولوژیک، دانش ایدئولوژیکی اساسی‌ای می‌باشد. بسان پل ارتباطی میان فلسفه و اخلاق است. سیاستی که برای خروج از بحران معاصر منجی باشد تنها در صورتی که ماهیتی اکولوژیک

داشته باشد، می تواند موجبات تأسیس نظامی اجتماعی را فراهم کند. مفهوم اقتدار پدرسالار - دولت گرا همانند مشکلات مربوط به آزادی زن، در ایجاد این همه تأخیر و خطا در حل مشکلات زیست محیطی نقشی اساسی دارد. در صورت پیشبرد اکولوژی و فمینیسم، تمامی توازنات نظام پدرسالار - دولت گرا درهم فرو می باشد. مبارزه ای راستین در راه دموکراسی و سوسیالیسم زمانی به تمامیت و یکپارچگی دست می یابد که دست یابی به آزادی زن و رهایی طبیعت را هدف قرار دهد. چنین مبارزه یکپارچه و پیوسته ای در جهت تأسیس نظام اجتماعی جدید می تواند یکی از اشکال ارزشمند خروج از کائوس موجود باشد.

جهانی سازی نظام سرمایه داری بعد از فروپاشی سوسیالیسم رئال به دلایل داخلی در سال ۱۹۸۹ دچار سومین بزرگ ترین بحران - کائوس شده است. نظام در تلاش است که به پیشاهنگی آمریکا و توسط "امپراطوری کائوس" اقتدار خویش را تداوم بخشد. امپراطوری کائوس آمریکا وارد مرحله ای شبیه به مرحله فروپاشی امپراطوری روم شده است. البته همراه با تمام تفاوتها و تمایزات نظام کاپیتالیستی که باید به خوبی شناخته شوند. کشورهای اروپایی که از هژمونی آمریکا در هراسند به وسیله مباحثی محدود از قبیل حقوق بشر و دموکراسی به مقاومت در برابر آن پرداخته و درصدد حفظ جمهوری و دموکراسی سنتی و دولت های ملی خود برمی آیند. موقعیت مانع ساز دولت - ملت در برابر روند جهانی سازی کاپیتالیستی اتحادیه اروپا را بصورت یک اتحادیه سیاسی ضعیف با ماهیتی فراملی مجبور می سازد. ظهور سومین موج جهانی شدن در اقیانوس آرام یعنی در کشورهای به رهبری چین و ژاپن در آینده ای نزدیک محتمل به نظر نمی رسد. کشورهای روسیه، برزیل و ... با پیوستن به این نوع کشورها درصدد حفظ دولت - ملت برمی آیند. شمار زیادی از کشورها، ملت ها و گروه های دولتی در حالیکه در تداوم مدل های دولت - ملت مبتنی بر توازن میان آمریکا - شوروی در بعد از سال های ۱۹۴۵ دچار زحمت شده اند، در چارچوب امپراطوری کائوس آمریکا، کوچک و محدود گشته، نسبتاً و یا کاملاً تجزیه گردیده و با بازسازی مجدد مواجه هستند. خاورمیانه، بالکان و قفقاز و بسیاری دیگر از مناطق، وارد چنین مرحله ای شده اند.

امپراطوری کائوس که می توان آن را به نوعی جنگ جهانی سوم هم قلمداد نمود، تنها از طریق راهکارهای سیاسی و نظامی اداره نمی گردد. بلکه به شیوه ای فشرده تر و تعیین کننده تر بیشتر توسط شرکت های اقتصادی جهانی و مؤسسات رسانه ای اداره می شود. شرکت های اقتصادی و سازمان های رسانه ای با گرسنه نگه داشتن شکم و ذهن انسان ها، در بهره کشی و استفاده از آنها به دلخواه خود دچار مشکل نمی شوند. با بکارگیری حاکمیت خود در عرصه علم و تکنولوژی در تلاش است که با قدرتمندتر شدن و یا در غیر اینصورت با متحمل شدن خساراتی کم و یا از طریق نوسازی، نظام جامعه کاپیتالیستی را از بحران نجات دهد. در مرحله کائوس، جهت دهی، حفظ و تداوم نظام با ایجاد تغییراتی نسبی از طریق توسل به راهکارها و طرز برخورد های مربوط به مرحله گذشته امکان ندارد. اگر استراتژی و تاکتیکی را که آمریکا در پیش گرفته در ارتباط با ویژگی های دوره کائوس تحلیل کنیم واقع بینانه خواهد بود.

در مقابل، خلق ها که در طول تاریخ موضعی دموکراتیک و اشتراکی از خود نشان داده اند، لازم است که با نوسازی هایی تئوریک و تاکتیکی که بتواند مرحله کائوس را پشت سر نهد، خود را نیرومند سازند. هم دیدگاه "چپ"

که سوسیالیسم رئالیستی سابق را پدید آورد و همچنین جنبش‌های "چپ نو"، "اکولوژی" و "فمینیستی" و جلسات "پورتو آلگره" Porto Allegre، از درک مرحله کائوس و سپری نمودن آن عاجز هستند. بدون اینکه به رد این جنبش‌ها پردازیم، به رهنمودهای تئوریک جهت تأسیس "جامعه دمکراتیک-اکولوژیک و آزادی جنسیتی" جهانی همراه با مباحث مفصل درباره شکل‌گیری تاکتیک‌های بومی نیاز شدیدی وجود دارد. البته اساسی‌ترین شرط برای انجام این کار آن است که با طرز برخورد‌ها و دیدگاه‌های اقتدارگرا و راه‌حل‌های تئوریک و تاکتیک‌های سابق مبنی بر "براندازی یا تصرف دولت" وداع نمود. تا زمانی که ذهنیت دولت‌گرا و شیوه‌های رهایی‌بخشی و توسعه‌طلبی ترک نشود، بسان سوسیالیسم رئال به بدترین شیوه در خدمت نظام کاپیتالیستی قرار خواهد گرفت. همچنین دیگر براساس اصطلاحات کلی‌گرا، انتزاعی و ایدئولوژیک همچون میهن، ملت، طبقه و دین و توسط شعارپردازی‌ها و برنامه‌هایی از قبیل دولت، سوسیالیسم، ملت، آزادی وطن و دین، با به قیام واداشتن و سازمان‌دادن جنگ‌ها، نمی‌توان پاسخگویی خواسته‌ها و مطالبات راستین خلق‌ها در راستای آزادی و مساوات گردید. حتی اگر هم بتواند جوابگو باشد سرانجام در درون نظام سرمایه‌داری ذوب شده و باعث هرچه نیرومندتر شدن آن می‌گردد.

در مرحله جدید نظام سرمایه‌داری جهانی همه چیز به متجلی ساختن آگاهی و اراده خلق‌ها و گروه‌های تشکیل‌دهنده آن با تکیه بر هویت ذاتی و فرهنگ آنها، تحقیق و پژوهش در مورد راه‌حل‌های بومی و فراملی، سازماندهی و اقدام به عمل بستگی دارد. از جنبش شهرداری‌های دمکراتیک - که از پایه‌های اساسی ادارات محلی هستند - تا کمون‌های روستایی و محله‌ای، از تعاونی‌ها تا سازماندهی‌های وسیع جامعه مدنی، از حقوق بشر گرفته تا حقوق کودکان و حیوانات، از آزادی زن گرفته تا سازمان‌های پیشاهنگ اکولوژیک و جوانان، ایجاد سازماندهی وسیع جامعه دمکراتیک بصورت شبکه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. در این نوع جوامع دمکراتیک که سیاست دمکراتیک را مبنای روابط خود قرار می‌دهند، ایجاد کوردیناسیونی هماهنگ‌کننده و تشکیل احزاب سیاسی - دمکراتیک جهت برآورده‌سازی نیازهای ایدئولوژیک، تئوریک و اجرایی آن نیازی حیاتی است. اگر احزاب و روابط و توافق‌های دمکراتیک در میان نباشد، تأسیس جامعه دمکراتیک کاری است عبث. سازماندهی "کنگره‌های خلق" که تبلور راستین سیاست و جامعه دمکراتیک است، یکی از وظایف ضروری می‌باشد. این "کنگره‌های خلق" که آلترناتیو دولت نبوده، اما در عین حال تسلیمیت را هم نپذیرفته و در صورت لزوم اقدام به برقراری مسامحه‌ای اصولی می‌نمایند در رأس ارگان‌های دمکراتیک می‌آیند که باید در هنگام سپری نمودن کائوس امروزی مبنای قرار گیرند. کنگره‌های خلق می‌توانند وظایف و عملکرد نهادها، مقررات و ارگان‌های نظارتی برای برآوردن نیازهای سیاسی، دفاعی، قانونی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، علمی و هنری جامعه دمکراتیک را به‌جای آورند.

شعارها و مطالبات اساسی خلق‌ها را می‌توان به صورت آزادی ملت و وطن، سوسیالیسمی که توسط برقراری دمکراسی تمام عیار شکل گرفته - یعنی برابری‌ای که متکی به برابری در میان نابرابری‌های غیرحقوقی باشد -، آزادی اعتقادات دینی و کنگره‌های دمکراتیک غیردولتی ردیف‌بندی نمود.

با درنظر گرفتن امکانات بسیار وسیع اقتصادی، نظامی و علمی که در اختیار نظام سرمایه‌داری جهانی قرار دارد باید اقدام به ایجاد انواع سازماندهی‌های قانونی و دمکراتیک نموده و در صورت عدم اجرای عادلانه قوانین و اعمال

زورگویی و سرکوب، قیام‌های سازمان‌یافته و جنگ‌های گریلایی متکی بر دفاع مشروع می‌توانند به‌عنوان راهکارهای مقابله مورد ارزیابی قرار گیرند.

نظر به اینکه نظام سرمایه‌داری براساس انکار اخلاق تشکیل شده، بنابراین در حین تأسیس جامعه اکولوژیک - دمکراتیک متکی بر آزادی جنسیتی، بایستی براساس اصل و موضعی تئوریک - اتیک و پراکتیک - اخلاق حرکت کرد.

علم و هنر پایه‌هایی ذهنیتی هستند که در حین گذار از جامعه‌ای که در کائوس قرار دارد، بیشتر از هر چیز دیگری بدان‌ها تکیه خواهیم نمود. آموزش و نظام آموزشی که از دانشگاه‌ها گرفته تا مدارس ابتدایی بر افراد تحمیل می‌شود از لحاظ شکل و محتوا ایجاد نوع انسانی بیگانه با فرد، جامعه و محیط‌زیست و وابسته به دولت و هیئرتی را مبنا قرار می‌دهد بنابراین قبل از هر چیز لازم است دیدگاه - پارادایم - نوین علمی و هنری که دام‌ها و فریکاری‌های این نوع آموزش و پرورش را پشت سر گذاشته، انسان و جامعه را با حقایق تاریخی‌اش آشنا سازد و "آن" (حال) را آزاد نموده و با آینده پیوند دهد، در درون چارچوب انقلاب ذهنیتی، هضم گردیده و به مورد اجرا گذاشته شود. باید انواع جدید آکادمی‌های اجتماعی و مدارس در حد نیاز رواج داده شوند.

بر این اساس، روی آوردن به "تمدن دمکراتیک جهانی خلق‌ها" در برابر امپراطوری کائوس جهانی سرمایه‌داری به همان اندازه که نسبت به سنت‌های مقاومت‌جویانه خلق‌ها احترام قائل می‌شود بیش از هر زمان دیگری می‌تواند آینده‌ای دمکراتیک و آزاد را رقم بزند.

فصل سوم

**کائوس در تمدن خاورمیانه
و راه‌حل‌های ممکن**

این یک واقعیت است که در خاورمیانه جنگ جهانی سوم برخوردار از ویژگی‌های خاص خود در جریان است. اما این جنگ ورای ویژگی نظامی-سیاسی کلاسیک دارای ویژگی متفاوتی نیز می‌باشد. هر چند تعریف آن به‌عنوان جنگ تمدن‌ها صحیح می‌باشد، محتوای آن به‌درستی مورد تفسیر و تحلیل قرار نگرفته است. ابعاد تاریخی و اجتماعی آن هنوز به‌خوبی روشن نشده است. طرف‌ها، شیوه‌ها و اهداف این جنگ مشخص نیست. علیرغم اینکه از طرح‌ها و پروژه‌های زیادی در رابطه با این جنگ بحث می‌شود اما در واقع بی‌برنامه‌ترین جنگی است که گویا به‌خودی‌خود در جریان است. گویی با جنگی روبرو هستیم که ایجاد کانوس را هدف نموده است.

دولت و جامعه خاورمیانه تلی از مشکلات در معنای حقیقی آن می‌باشد. مشکلات گوناگونی را که از تاریخ قدیم تاکنون انباشته و متراکم شده‌اند جامعه از نفس انداخته‌اند. رژیم‌هایی که از طرف کاپیتالیسم به اصطلاح برای حل آنها گماشته شده‌اند به‌جای حل مشکلات، خود تبدیل به سرچشمه مشکلات شده‌اند. نه خودشان می‌توانند راه‌حلی بیابند نه به نیروهای داخلی و خارجی این فرصت را می‌دهند. اگر مشکل را تنها به بحران اسلام نسبت دهیم سخت در اشتباهیم. ذهنیت‌هایی وجود دارند که حتی ادیان تک‌خدایی را پشت‌سر گذاشته و ریشه آنها به جامعه نوسنگی می‌رسند. بافت‌ها و نظام‌های اجتماعی بسیاری که نمی‌توان آنها را از طریق پدیده ملت تعریف و تبیین کرد، شکل گرفته‌اند. نه تنها هر یک از عناصر، بلکه هر یک از خانواده‌ها با مشکلاتی به پیچیدگی مشکلات دولت روبرو هستند. شکاف میان مرد و زن به اندازه چالش میان دولت و جامعه عمیق شده است. گویا کانوس افسانه کورها، کرها و لال‌های قعر قلعه بابل که همدیگر را نمی‌فهمیدند در جریان است. چنین به نظر می‌رسد که افسانه بار دیگر در همان مکان زنده شده است. نیروهای بیش از هفتاد ملت با تمام توان خود در تلاشند. اما هر روز بر شدت بحران افزوده می‌شود. جنگ و درگیری اعراب-یهودی که از زمان فرعون‌ها مانده است، همچنان به قوت خود در جریان است؛ همچنین عملیات‌هایی که از زمان سومریان تا به‌حال علیه "کورتی‌ها" (کردها) صورت می‌گرفته است همچنان ادامه دارد.

بنابراین، باید به دنبال پاسخی روشن‌تر برای این سؤال بود: چرا مشکلات در خاورمیانه چنین حالتی به خود می‌گیرند؟ جامعه خاورمیانه، سلول مادر تشکیل‌دهنده جوامع است. بنابراین نیروی خود را از این ماهیت می‌گیرد. تئوری‌های سلول مادر در مورد جوامع هم صادق است. نظام سرمایه‌داری توانسته است از فرهنگ قاره آمریکا به اقیانوس اطلس و استرالیا، از آنجا به هند، چین و ژاپن؛ از آفریقا به روسیه و جنوب سیرری گسترش یابد. به نوعی، در جنگ فرهنگ‌ها و تمدن‌ها پیروز شده است. اما علیرغم تلاش و حملات زیاد یعنی از سال ۱۸۰۰ میلادی تاکنون، نتوانسته است خاورمیانه را فتح نماید. شاید هم شرایطی به مراتب وخیم‌تر از شرایط جنگ‌های جهانی، حاکم است؛ از عناصر و فاکتورهایی برخوردار است که حتی جنگ‌های نامتوازن را هم پشت‌سر می‌گذارد. بدیهی است ریشه همه مشکلات و سختی‌ها از بافت‌های اجتماعی ناشی می‌شود. پادشاهی و فئودالیسمی که انقلاب فرانسه آن‌را فروپاشید همچنین سزار و فئودالیسم روسی که توسط انقلاب روسیه فروپاشید، به‌هم شبیه بودند، با روبنایی سروکار داشتند که دارای بافت‌های ژرف نبود. با این‌همه، در تشخیص و فروپاشی و تجزیه این ساخت‌ها مشکلات و سختی‌های زیاد متحمل شده است. این در حالی است که این انقلاب‌ها در سطحی روبنایی حرکت کرده و از درآمیختن با نظام سرمایه‌داری رهایی نیافته‌اند. تحمیل این مدل‌ها به جامعه و روبنای خاورمیانه، نه تنها مشکلات را حل نکرده است

بلکه این مشکلات عمیق‌تر و وخیم‌تر شده‌اند. چیزی که می‌ماند درک صحیح سرشت و ماهیت جنگ تمدن‌ها است. به عبارتی بهتر، آنچه که تمدن خاورمیانه را تا به این حد سرسخت و لاینحل ساخته است، چیست؟ چرا در تمامی تمدن‌های شناخته‌شده دنیا و در مداخلاتی که در آنها صورت می‌گیرد نتیجه به‌دست می‌آید اما در تمدن خاورمیانه راه‌حل‌های مشابه به‌بنیست نمی‌رسند؟

جواب این سؤال، در حقیقت تمدن مادر نهفته است. اگر معیار تشخیص وجه تشابه، شباهت فرزند به مادر است نه مادر به فرزند، تمدن‌های فرزند نیز نمی‌توانند تمدن‌های مادر را که خود به نوعی از آنها متولد شده‌اند را به خود مشابه سازند. آنها خودشان مجبور هستند که حداقل از بعضی جهات به تمدن مادر شبیه باشند. اگر دوباره به مثال سلول مادر برگردیم، می‌توان ساختار ژنتیکی همه سلول‌هایی که از سلول مادر تشکیل شده‌اند را تعیین و تشخیص نمود اما نمی‌توان کلیه ژن‌های سلول‌های مادر را در سلول‌های تولید شده از آن پیدا کرد. بدون شک، مقایسه‌نمودن بیش از حد پدیده اجتماعی با پدیده‌های بیولوژیک راه را بر خطاهای بزرگ می‌گشاید. اما بازهم در کمک به درک آسان‌تر سیر تحولات، مهم می‌باشند. بدیهی است که تمدن نظام سرمایه‌داری باید نسبت به تمدن خاورمیانه برخوردی جداگانه و ژرف داشته باشد.

در اقدام به تحلیل تمدن خاورمیانه باید ابتدا به ساختار ذهنیتی آن نگریست. یکی از واقعیات اساسی منطقه پیدایش و ریشه‌دوانیدن سه ساختار ذهنیتی تک‌خدایی می‌باشد. موارد اساسی زیادی در این عرصه وجود دارند که لازم است جامعه‌شناسی دین آنها را تحلیل نماید. همچنین این فعالیت‌ها باید از طریق ادبیات و هنر عنایت یابند. اگر بدون توجه به ارزش‌های جامعه‌نوسنگی درصدد ترسیم نقشه ذهنیتی منطقه برآیم دچار اشتباه خواهیم شد. هنوز هم زیرمجموعه‌های ادیان و اقوامی که با نظام اقتدار عجین گشته‌اند، به شکل مذهب، قبیله و خانواده وجود دارند. این یک حقیقت است. در منطقه، قالب‌های ذهنیتی ناشی از کاپیتالیسم هنگامی که دچار شکست می‌شوند، معنی پیدا می‌کنند. اگر ریشه قالب‌های ذهنیتی را در آغاز تاریخ و حتی در ذهنیت چندخدایی و اسطوره‌ای ماقبل تاریخ و به‌ویژه در ارتباط با اسطوره سومریان بررسی کنیم می‌توانیم بافت‌های ذهنیتی درهم تنیده را بهتر بشناسیم. در جامعه خاورمیانه در میان مفاهیم حرف و عمل، اصطلاح و پدیده، خیال و واقعیت، دین و زندگی، علم و ایدئولوژی، فلسفه و دین، اخلاق و قوانین، هرج و مرج، درهم‌تیدگی، آشفتگی و تیرگی وجود دارد. به گونه‌ای که تمامی سطوح ذهنیت که بشریت با آنها آشنا شده است همراه با آلودگی‌ای که ایجاد کرده، به‌صورت تل‌هایی از مشکلات، بر روی هم تلنبار شده باقی‌مانده‌اند. هم ساختار زبانی قدیم و هم ساختارهای زبانی جدید در انعکاس کلیه جوانب محافظه‌کارانه ذهنیت‌ها کوتاهی نمی‌کنند. در اصطلاحات مملکت، وطن و ملت و دولت که در سده‌های اخیر رواج یافته و مرزهای آنها مشخص شده است، جهالت و تنگ‌نظری شدیدی وجود دارد. میان عناصر ذهنیت معاصر و عناصر ذهنیت قرون وسطی و عهد عتیق ازدواجی بسیار پرشابه و ناقص روی داده است. تا زمانی که ساختارهای ذهنیتی خاورمیانه را مورد بمباران قرار ندهیم، بمباران‌های فیزیکی - ساختاری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی - همان‌طوری که در روزگار امروز می‌بینیم غیر از ابعاد وحشتناک ترور، قتل‌عام و اعمال شکنجه‌های رسمی و غیررسمی که جوانب ذهنیتی آنها غالبیت دارد، نتیجه دیگری در برنخواهد داشت.

حتی ساختارهای اقتدار در خاورمیانه تفاوت‌های زیادی با ساختار اقتدار در دیگر مناطق جهان دارد. پدیده‌های جنگ و اقتدار نیز دست کمی از درهم تنیدگی ساختارهای ذهنیتی ندارند. با اینکه قدیمی‌ترین نهادهای منطقه می‌باشند، گسستگی و پارادوکس عظیمی میان اقتدار و جنگ با زندگی اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده است. روابط متقابل، از حساس‌ترین تا خشن‌ترین آنها، هر لحظه ممکن است به روابط سرکوب‌گر و عوام‌فریبانه تبدیل شوند. راسیونالیته (خردگرایی) از کمترین اعتبار برخوردار است. جامعه‌شناسی در میان پدیده‌های غیر قابل شناختی همچون اقتدار و جنگ و قرینه‌های دینی، انتیکی، اقتصادی، طبقاتی و سیاسی آنها حالتی مرموز یافته است. تا زمانی که اقتدار و جنگ، از انتزاعی‌ترین مفهوم خداوندی آن تا ضربه باتون یک پلیس در پایین‌ترین سطح آن، مورد تجزیه و تحلیلی صحیح قرار نگیرند، دست‌یابی به تصویری واقع‌بینانه از خاورمیانه مشکل است.

نهادهای بنیادین اجتماعی و به‌ویژه پدیده خانواده حداقل به اندازه اقتدار پیچیده است. زن و مرد خاورمیانه‌ای پدیده‌های پیچیده‌ای هستند که باید مورد تحلیل و شناخت دقیقی قرار گیرند. اگر با معیار جامعه‌شناسی عمومی درصدد تحلیل خانواده، مرد و زن برآینم دچار خطاهای بزرگی خواهیم شد. واقعیت سیاسی، ایدئولوژیک و اخلاقی همراه با تاریک‌ترین و بی‌رحم‌ترین جوانب آن در زن و مرد نمود پیدا می‌کند. چالش‌های موجود در نهاد خانواده کمتر از چالش‌های موجود در نهاد دولت نیستند. خانواده ورای اینکه یک نهاد اجتماعی باشد، در حکم "سیاه چال" جوامع است. اگر زن را زیر ذره‌بین مطالعات خود قرار دهیم می‌توانیم کلیه تراژدی‌های بشریت را در آن بخوانیم. هم تاریخ اجتماعی و هم جغرافیای اجتماعی منطقه با هم روابط دیالکتیکی تنگاتنگی دارند. اگر تمامی مراحل و مقاطع زمانی تاریخ و مکان‌های جغرافیایی مورد تحلیل و شناخت قرار نگیرند، درک کامل روزگار معاصر و کلیه نظام‌های تمدنی ممکن نمی‌باشد. تاریخ نوشته نشده از تاریخ نوشته شده مهمتر است. همچنین فراتر از حکایت و روایت مکان‌ها و جاهایی که نام آنها بسیار ذکر شده است حکایت مکان‌هایی که هیچ گفته نشده و بر زبان نیامده‌اند، با اهمیت‌تر است.

اگر عقب‌ماندگی اقتصادی را با توجه به چارچوب روابط اجتماعی بررسی نماییم، نمی‌توانیم با استفاده از مبانی محض تئوری‌های اقتصاد این وضعیت را مورد تحلیل قرار دهیم.

تشریح و تجزیه نمودن "کل" به "جزئیات" در تحلیل و شناخت پدیده‌ها، که بیماری عمومی در علوم اجتماعی می‌باشد، باعث بروز اشتباه‌آمیزترین نتایج در تحلیل تمدن خاورمیانه خواهد شد. اساسی‌ترین این موضوعات اقتصاد می‌باشد. در صورتی که تحلیلات اقتصادی به تداخل و درهم‌تنیدگی جنگ - اقتدار و ذهنیت - اجتماعی شدن توجه نکنند باعث عمیق‌تر شدن «جهولات» خواهند شد. بدیهی است که اگر تحقیقات و پژوهش‌ها در مورد خاورمیانه بر اساس قالب‌های تحلیلی تمدن غرب انجام گیرد به نتایج نظری و عملی اشتباهی خواهد انجامید. بحران و کائوس موجود هم تا حدودی نتیجه چنین برخورد و اقداماتی می‌باشد.

یکی از موضوعاتی که امروزه توجه زیادی به آن مبذول می‌شود این است که دیگر هیچ کس نمی‌تواند بحران و کائوس موجود در خاورمیانه را انکار کند. تراژدی اینجا 'ت' که کسانی که ادعا دارند صاحبان اصلی منطقه‌اند و آنهایی که جدیداً مدعی تصاحب آن هستند، قادر به ارائه تحلیل و شناخت صحیحی از خاورمیانه نیستند. در هراسند.

برخورد واقع‌بینانه نسبت به منطقه تنها به معنی بازشدن جعبه "پاندورا" نیست؛ بلکه به نوعی فرونشستن "کشتی نوح" بر کوه "جودی" جدید است. آن وقت است که نسل جدید زندگی - هم نسل انسانی و هم نسل اکولوژیکی - جوانه خواهد زد. زندگی موجود، از سر تا پا آلوده به دروغ و زورگویی می‌باشد. روزه‌های اجتماعی لبریز از رسوبات هزاران ساله برخورد‌های استبدادی و استثمارگر و هر نوع فاحشگی پنج‌هزارساله ریشه گرفته از دولت کاهنی سومر، اگر به تمامی هم نمرده باشند، در نقطه‌ای بسیار دور از حیات نفس می‌کشند.

آیا امپراطورهای آمریکا به‌عنوان اسکندرهای معاصر خواهند توانست که با پروژه‌های خاورمیانه‌ای اخیر خویش راه را بر تحولاتی که هلنیسم را در اذهان زنده می‌سازند بگشایند؟ همچنین آیا درست همانند اسکندر کاری را که وی از طریق همکاری با آریستوکرات‌های کرد که اساساً ساختار منحصر به فرد امپراطوری پارس بودند، انجام داد و جنبش هلنیسم را نیرومند ساخت مدیران آمریکایی ایالت عراق، خواهند توانست مشابه آن کار را در همکاری با آریستوکرات‌های معاصر کرد انجام دهند؟

مهم‌تر از آن، آیا قبایل آریایی کرد که سبده‌دم تاریخ را آغاز نمودند خواهند توانست بار دیگر نقش راهگشای خود به‌عنوان مهد تمدن را تکرار نمایند؟ یعنی اینکه آیا خواهند توانست جهت ورود به عصر دمکراتیک نیز در خاورمیانه ایفای نقش نمایند؟ در طول تاریخ ایفای نقش قبایل کردها به شکل تأثیرگذاری بر تمدن‌هایی که در اطراف آنها تأسیس گردیده و نشان‌دادن عکس‌العمل در مقابل آنها بوده است. تنها در موارد محدودی، در جغرافیای محل سکونت خویش پیشرفت و رشد تمدنی را تجربه نموده‌اند. در مقابل حملات اشغال‌گرانه و استیلای خارجی اغلب بر اساس مقاومت اتنیسیته‌ای - عشیره و طوایف قبیله‌ای - در پی حفظ موجودیت خویش و همکاری‌ای که منجر به آن گردد، بوده‌اند. از طرف دیگر در مقابل سرمایه‌داری جهانی که حمله جدیدی را آغاز نموده است، مقاومت، حفظ موجودیت و انجام کم‌کاری با توسل به فرم‌های قبلی، کار آسانی نخواهد بود. خاندان مزدور آریستوکرات کلاسیک هر چند در صدد تداوم این سیاست باشند، اما دیگر خلق دمکراتیک که از اتنیسیته گذار کرده - خلق پیروزی آفرین - نه به فرم‌های قبلی اکتفا می‌کند و نه تحت کنترل این و یا آن نیرو قرار می‌گیرد. اگر از منظر آزادی‌خواهان اجتماعی عدم تأسیس دولت کلاسیک از سوی کردها به‌عنوان یک خلق نه همچون یک خسران بلکه به‌عنوان یک شانس ارزیابی گردد بسیار واقع‌بینانه خواهد بود. مگر به چه میزان ارزش‌های آزادی اجتماعی و چه تعداد آزادی‌خواه وجود داشته‌اند که دولت را محور قرار داده ولی در عین حال توانسته باشند خلق‌های‌شان را از خویش راضی و ممنون سازند؟ تمام خلق‌های آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا صاحب دولت شدند اما آیا توانستند مسائل و مشکلات‌شان را حل نمایند؟ بالعکس آیا مسائل و مشکلات بیش از پیش حادث و پیچیده‌تر نشدند؟

مهم این است که بتوان هویت کومینال و دمکراتیک خلق‌ها که به‌لحاظ تاریخی شیوه اساسی ایستار آنها نیز می‌باشد را با امکانات دانش و فن‌آوری معاصر منطبق ساخته و آن‌را نهادینه نمود. امروزه برای خلق‌های خاورمیانه، دمکراسی به اندازه نان، هوا و آب لازم و ضروری است. غیر از دمکراسی هیچ گزینه دیگری - در طول تاریخ همگی آنها آزموده شده‌اند - که بتواند برای خلق‌ها امید به ارمغان بیاورد، وجود ندارد. کردها که در رأس این خلق‌ها می‌آیند، اگر بتوانند شرایط جغرافیایی، مقاطع تاریخی و ویژگی‌های اجتماعی خود - که به عنصری استراتژیک در

نهایت درجه خویش تبدیل شده‌اند- را در خاورمیانه و در راستای تمدن دمکراتیک بسیج نمایند، بزرگ‌ترین فایده را به خویش، همسایگان و بشریت خواهند رسانید.

الف- شناخت صحیح خاورمیانه

مشکل چیست و چگونه تداوم یافت؟

۱- قبل از پرداختن به تحلیل نهادینگی، روشن ساختن تحلیل اصطلاحی به میزان کافی، دارای اهمیت می‌باشد. اگر نتوانیم مفاهیم و اصطلاحات جوامع را چه در گذشته و چه در زمان حال که با آن نشست و برخاست نموده‌اند بشناسیم نمی‌توانیم به نتایج و احتمالات ارزشمندی دست یابیم. مثلاً، اگر نتوانیم ابعاد جامعه‌شناختی مفهوم "الله" را تحلیل کنیم کدام جامعه و دوره‌های تاریخی را می‌توانیم تعریف کنیم. وقتی اروپاییان در مرحله عبور از فتودالیسم بودند بیهوده در مورد الهیات، "تئودیس" (Theodice) در سطح ذهنیت بحث نکرده‌اند. "تئو" یعنی "الله" را آنقدر مورد بحث و بررسی قرار داده بودند که از آن به سرنخ‌های فلسفی و علمی دست یافته بودند. اعتقاد به تئو و قداست آن را به شکلی گسترده تجربه کرده بودند. منطق آنها این بود که ما که این همه به "تئو" اعتقاد داریم و آن را مقدس می‌دانیم پس حق ماست که معنی و مفهوم آن را نیز بدانیم. اروپاییان توانسته‌اند افکار و مباحثی ارائه دهند که دگماتیسم را به لرزه درآورد. در مرحله خروج از قرون وسطی، بحث‌های انجام شده دارای بستری تئولوژیک بودند. حتی افکار و نظریاتی که تحت نام فلسفه و علم وجود داشتند به شدت به تئولوژی و الهیات وابسته بودند. مهم این است که توانسته‌اند از این مباحث، موارد مورد نیاز فلسفه راسیونالیسم و علم را استخراج نمایند. اما خداشناسان اسلام به جای بحث و تفکر و نتیجه‌گیری صحیح، دگماها را مقدس‌تر نموده و فکر و اندیشه را منجمد ساخته‌اند. امام غزالی در اوایل قرن ۱۲ با محکوم کردن فلسفه و بستن باب اجتهاد راه را بر گم‌شدن در تاریکی قرون وسطی گشوده است. حتی امروز هم کسی جرأت براه انداختن مباحثی در این باره را ندارد. به عبارتی صحیح‌تر، کسی توانایی چنین کاری ندارد.

این در حالی است که در جوامع خاورمیانه ژرفای ذهنی تا به عصر اسطوره‌ها امتداد می‌یابد. آثار کاهنان و ادیبان سومری - که ماهرترین خالقان متولوژیک بودند - به عنوان نسخه‌هایی کامل‌تر، در سه دین تک‌خدایی به کار برده شده‌اند. همه ما حضرت ابراهیم را به عنوان مؤسس دین تک‌خدایی - توحید - می‌شناسیم. این در حالیست حضرت ابراهیم در میان خاندان پادشاهان بابل - نمرود - پرورش یافته و بزرگ شده است. در پانتونی - اجتماع مجسمه‌های خدایان - که هنوز هم اثر او در شهر "اورف" وجود دارد، پدر ابراهیم در کنار نمرود به نگاهی مشغول بوده است؛ که در این شرایط در نتیجه قانون عمل و عکس‌العمل تحول ذهنیت ایجاد شده است. بنابراین تا زمانی که پانتئون نمرود را شناسیم چگونه می‌توانیم دین حضرت ابراهیم را تحلیل کنیم؟ خبره‌ترین دانشمندان الهیات هم درباره ابراهیم این را می‌گویند که "ابراهیم با تبر بت‌ها را می‌شکند. بعد نمرود عصبانی می‌شود و از او می‌پرسد، چه کسی بت‌ها را شکسته، ابراهیم می‌گوید: بت بزرگ این کار را کرده؛ بعد نمرود می‌گوید: جسم بی‌جان نمی‌تواند این کار را بکند، پس ابراهیم در جواب او می‌گوید: مگر شما نمی‌گویید این بت‌ها خدا هستند" و بدین ترتیب ادامه پیدا می‌کند. گفته‌ها غیر از شرحی داستانی، ارزش دیگری ندارند. تا زمانی که ریشه‌های متولوژیک پانتئون که ناشی از متولوژی

سومر می‌باشد مورد شناختی جامعه‌شناسانه قرار نگیرند نمی‌توانیم انقلاب دینی حضرت ابراهیم را درک و تعریف کنیم. اگر این را نشاناسیم نمی‌توانیم انقلاب دینی حضرت موسی، عیسی و محمد را هم بفهمیم. با وجود دانشگاه‌ها، دانشکده‌های الهیات، مدارس طلاب و نهادهای طریقت و دیانت در خاورمیانه، هیچکدام از آنها نمی‌توانند الهیات را از تحلیلات جامعه‌شناسانه برخوردار سازند. اگر این کار صورت گیرد، سحر و جادو شکسته خواهد شد؛ کلاه می‌افتد و کچل دیده خواهد شد. آنوقت مشخص خواهد شد که ریشه اساسی تفکر تک‌خدایی دو پدیده می‌باشد: اول به‌عنوان تبلور اتحاد نیروهای موجود در طبیعت، دوم به‌عنوان اوجگیری شاه و رئیس هیرارشیک در جامعه. یعنی مفاهیم جامعه حاکم و دیدگاه مربوط به طبیعت در قالب ارجمندترین مفاهیم رشد کرده، به "الله" که دارای ۹۹ صفت است می‌رسد. همان‌طوری که هیچ‌گونه بحثی در این رابطه انجام نشده، در حالی که تحت نام حزب‌الله - حزب خدا - امروزه خدا را سیاسی و حتی نظامی هم نموده‌اند با اینهمه باز هم موجودی است که در آسمان‌ها به دنبال آن می‌گردند و فریبکاری بدین ترتیب ادامه می‌یابد.

نهاد پیامبری نیز در علم الهیات به‌شیوه‌ای دگماتیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گونه‌ای تفسیر و تحلیل انتزاعی از آن صورت می‌گیرد که گویا هیچ رابطه‌ای با تحولات اجتماعی ندارد. سنت شمن - شیخ از یک طرف و نهاد وزارت به‌عنوان بالاترین نهاد اجرایی و وابسته به استبداد شاهنشاهی از طرف دیگر در شکل‌گیری نهاد پیامبری تأثیرگذار می‌باشند. پیامبری به‌عنوان راه‌حلی برای مشکلات موجود میان دولت و رشد هیرارشی ظهور می‌کند. این، تحولی است مربوط به سیاست. هم بستری توده‌ای و هم بستری عملی دارد. در تحولات میان حکیم و رهبری سیاسی دارای نقش می‌باشد. مهم این است که حتی اگر دارای قداست هم باشد، بتوان جایگاه آن را در واقعیت اجتماعی جستجو نمود.

در صورت انجام چنین کاری، حقیقت شخصیت تاریخی برخی از آنها، بهتر روشن می‌شود. خود تاریخ هم روشن می‌شود. برخوردی دگماتیک هر دو جنبه آن‌را در تاریکی فرو می‌برد. بسیاری دیگر از مفاهیم تنولوژیک شیبه این‌ها، تحت نام قداست، به تاریکی خدمت می‌نمایند. جهنم و جنت نمونه‌های شگفت‌انگیزی در این رابطه هستند. ریشه آنها تا تنولوژی سومری هم ادامه می‌یابد. رابطه آن با ظهور جامعه طبقاتی واضح است. شیوه زندگی کارگران در اکثر موارد جهنم - در لبنان امروزی معنی لغوی جهنم؛ مکان "خینوم" یعنی جای بد، ناشایست، زشت و دره لاشه‌ها - را به خاطر می‌آورد و شیوه زندگی آنهایی که مازاد محصولات را تصرف می‌کردند به مانند بهشت می‌باشد. به‌جای ذکر شمار زیادی از این نمونه‌ها، تحلیل جامعه‌شناختی آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در نظام فکری خاورمیانه، هنوز هم فرق و جدایی میان اسطوره و دین مورد بحث قرار نگرفته است. حتی خود اسطوره هم مورد تفسیر و تحلیل قرار نگرفته است. اسطوره را همچون قصه‌ها شناسانده و توجه زیادی به آن نمی‌کنند. حال آنکه این طرز تفکر هزاران سال و حتی امروزه هم حافظه جوامع را اشغال کرده است. هزاران سال به شکل و قالب اصلی اندیشه تبدیل شد. اسطوره که تبلور شعرگونه و سمبولیک زندگی مادی جوامع می‌باشد، کلیه ادیان و اشکال ادبیات بعد از خود را تحت تأثیر قرارداده است. هیچ دین و ادبیاتی وجود ندارد که اصطلاحات خود را از اسطوره نگرفته باشد. اگر تنولوژی را به‌عنوان روایت افسانه‌ها تلقی کرده و آن‌را به کناری نهیم، با دست خود،

خودمان را از غنی‌ترین منابع فرهنگی محروم کرده‌ایم. اگر نسبت به متولوژی که تفکر دوران کودکی بشریت می‌باشد ارزش قائل نشویم، نمی‌توانیم تحلیل و شناخت درستی از دین و ادبیات - هنر داشته باشیم. باید به جای اینکه متولوژی انکار شود، زنده و احیاء گردد.

اینکه متولوژی در کدام ادوار و چه شرایط و تحت چه فرم‌هایی نقش بستری برای دین ایفا کرده، به تنهایی یک موضوع اساسی مورد بحث است. اگر متولوژی عیناً تبدیل به قوانین حتمی اعتقادی شود، تبدیل به دین می‌شود. بنابراین اگر متولوژی تبدیل به دین شود به معنی این است که متولوژی به عنوان واقعیتهای قطعی مورد قبول واقع شده است. دین شدن متولوژی از دو لحاظ دارای اهمیت است. باعث به وجود آمدن اصطلاح "اندیشه قطعی" در منطق می‌شود بنابراین اندیشه قانونمندی ظهور می‌کند. قانون الهی به تدریج با قانون طبیعی درمی آمیزد. از طرفی دیگر، تفکر مبنی بر حرکت دیالکتیکی در جامعه و در طبیعت، هنوز به دنیا نیامده خفه می‌شود. بدین صورت، نظام فکری ایده‌آلیستی بروز می‌کند. تفکر و اندیشه تا حد امکان از پدیده‌ها جدا شده و بدون هیچ کنترلی به راه خود ادامه می‌دهد. اندیشه ایده‌آلیستی که وارد ماجرایی بی‌پایان می‌شود، ذهنیت اجتماعی را یک درجه دیگر از عالم واقعیات دور می‌کند. گسترش و رواج تفکر دینی رفته‌رفته در عرصه‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، هنری و در بسیاری از عرصه‌های اساسی به شکل دگماهای محض درمی آید. دین ماهیت قانون به دست می‌آورد. در واقع باعث تسهیل مدیریت برای حکمرانان طبقه دولتی در حال رشد می‌گردد. با تبدیل هر یک از مقررات دینی به قانون، مشکل قانونمندی و مشروعیت حل می‌شود. ریشه ارتقاء دین در اعصار اولیه و قرون وسطی تا به این حد، در تسهیلاتی بود که برای حکمرانی فراهم نموده بود.

دین، ایدئولوژی مدیریتی است که در کمال دقت و حساسیت ساخته شده است. طبقه حاکم همیشه به ماهیت انتزاعی دین آگاه است. اما جوامع و طبقات تحتانی بگونه‌ای که گویا حقیقت است به آن ایمان آورده‌اند. این همه سرمایه‌گذاری در دین و نمایندگی نمودن آن توسط معابد و نیایش‌ها با نیروی حکمرانی دولت رابطه مستقیمی دارد. از این رو، برای اینکه وجهه درونی آن بر ملا نشود، بحث در این باره را ممنوع ساخته است. اگر مورد بحث قرار گیرد دو نتیجه به دست می‌آید: اوج‌گیری پادشاهی و قانونمندی طبیعی. هر دوی این نتایج بسیار مهم می‌باشند. مشخص خواهد شد که چگونه خدا-شاه و سلطان-سایه خدا به درجه بلندمرتبه‌گی ارتقاء یافته‌اند؛ بنابراین جامعه از خدایی ترسناک و مجازات‌کننده رهایی خواهد یافت. همچنین در رابطه با قانونمندی طبیعت باعث گشوده شدن دروازه علمی بودن می‌گردد. ماهیت مبانی و اصولی که در عالم پدیده‌ها از جمله پدیده‌هایی همچون فیزیک کوانتوم و گیتی‌شناسی (کوسموس) حکم می‌کنند، آشکار خواهد شد. برتری اروپا در این است که در مرحله عبور از فنودالیسم، تحلیل دقیق و فشرده‌ای از تتولوژی - الهیات انجام داده بود. بدون شک نمی‌توان ظهور و پیشرفت فکری را تنها با بحث‌های تتولوژی و تئودیس در ارتباط دانست. اما اگر این مباحث هم صورت نمی‌گرفت زمینه برای پیدایش اندیشه معاصر فراهم نمی‌شد. اگر بحث‌های مذهبی دومینیک و فرانسیسکان در قرن‌های ۱۲، ۱۳ و ۱۴ صورت نمی‌پذیرفت رنسانس به راحتی به وقوع نمی‌پیوست.

درهای خاورمیانه در ۱۲، ۱۳ و ۱۴ کاملاً به روی بحث‌های علمی بسته شد. با گناه‌شمردن بحث خارج از دین دگماتیسم را به جامعه تحمیل نمود. این گرایش که مدت زیادی توسط نظام قدرت تغذیه می‌شد، سرانجام باعث شد تا غرب برای اولین بار در تاریخ گوی سبقت را از خاورمیانه برپاید. قرن ۱۵، قرن بزرگ‌ترین جدایی است. علت جدایی شرق و غرب که به تدریج عمیق‌تر می‌شود، برخوردی تئولوژیک بود. تفکر و اندیشه فلسفی در قرن‌های ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ پیشرفت قابل توجهی نموده بود. غرب فقط از طریق ترجمه کردن می‌توانست از این پیشرفت فکری بهره برداری نماید. برتری فکری قطعاً از آن خاورمیانه است. مذهب معتزله با حرکت کردن بر اساس راسیونالیسم (خردگرایی)، به جنگ با دگماتیسم برخاسته بود. "ابن رشد" بزرگ‌ترین فیلسوف قرن ۱۲ بود. پیشاهنگان فلسفه تصوف همچون منصور حلاج و سهروردی جان خود را در راه دفاع از افکار خود از دست دادند. افزایش فشار و سرکوب در اواخر قرن ۱۲، دیگر رنگ خاورمیانه را که تا امروز ادامه دارد، مشخص خواهد کرد.

دگماتیسم دینی سهم عمده‌ای در ضعیف‌ماندن ادبیات دارد. با اینکه ادبیات می‌توانست با استفاده از متولوژی پیشرفت زیادی حاصل نماید اما آن نیز به عرصه ممنوعه تبدیل شد و خشکید. گناه‌ها و ممنوعیت‌ها انسان‌ها را از منابع غنی محروم نموده است. اروپا نیز در این فاصله زمانی ادبیات کلاسیک خود را به وجود آورد. ادبیات چنان نزول کرده بود که تنها برای ردیف کردن و آرایش قصیده‌ها جهت مدح سلاطین و روایت قصه‌های شیرین زندگی آنها بکار می‌آمد. تأسف‌بارتر اینکه امروزه اروپایی‌ها دست به ادبیات‌سازی واقعیت دینی و اسطوره‌ای خاورمیانه زده‌اند. حتی "ادبیات چگونه ایجاد می‌شود" هم به صورت مشکلی جدی درآمده است.

انقلاب ذهنیتی و گشایش‌هایی که اروپا در نتیجه مراحل رنسانس، رفرماسیون و روشنگری تجربه نمود، هنوز هم در جوامع خاورمیانه به موضوع بحث تبدیل نشده است. روایات تکه‌پاره به معنای رنسانس، رفرم و روشنگری نمی‌باشد، حتی می‌توان گفت که سیر قهقرای دارد. اسلام تندرو نه تنها بیانگر نوشدن نیست بلکه بیانگر احیاء محافظه‌کاری و جزم‌گرایی است. اصطلاح اسلام سیاسی ارزشی به جز ابزار مورد استفاده اقتدار دینی ندارد. بدون تجربه مراحل ذهنیتی غرب و با جهش از روی آنها، ممکن نیست که خاورمیانه بتواند در راه پیشرفت ذهنی قدم بردارد. تحولات ذهنیتی با وابستگی شدید به دین و یا حتی با تکیه بر علم‌گرایی صرف و برخورد‌های فلسفی پوزیتیویست روی نمی‌دهد. در بنیان عقب‌ماندگی کنونی چین و روسیه برخورد‌های مذهبی "رنال سوسیالیسم" بدون در نظر گرفتن مراحل سیر اندیشه غرب نقش تعیین‌کننده دارند.

برای اینکه بتوان نهادهای جامعه - که به گره کور تبدیل شده‌اند - را پشت سر گذاشته و بازسازی نمود باید انقلاب ذهنیتی صورت گیرد. البته انقلاب ذهنیتی فقط پذیرفتن و انتقال افکار غرب نیست. کارها و فعالیت‌های این عرصه ناقص بوده و از سطح وصله‌زدن و گرته‌برداری فراتر نرفته است. نمی‌توان با ازیرنمودن و کپی کردن اندیشه غرب به خلاقیت دست یافت؛ همان‌طوری که هیچ فایده‌ای نداشته از انقلاب‌های فکری احتمالی مانع به عمل می‌آورد. در حالی که روشنفکران‌ها به تعداد زیادی وجود دارند اما از جامعه‌شناس حقیقی خبری نیست. سفسطه‌های دانشگاهی از سطحی که می‌توان آن را ملایبی معاصر نامید، فراتر نرفته است. حتی سوسیسمی به مراتب عقب‌مانده‌تر از سوسیست‌های عصر کلاسیک وجود دارد. به سختی می‌توان فیلسوفان - عالمان، انتلکئونل واقعی پیدا نمود. به هیچ وجه

به ضرورت چنین چیزی اعتقاد ندارند. ابزار ایدئولوژی غرب به شیوه بسیار نامناسبی انتقال یافته‌اند. همه اشکال ایدئولوژی‌های معاصر اعم از ملی‌گرایی، لیبرالیسم و سوسیالیسم نقش پسرو و منفی در ذهنیت روشنفکران خاورمیانه‌ای بازی کرده‌اند. باید بدانیم که این شیوه‌های تقلیدی نه تنها نمی‌توانند حقایق خاورمیانه را توضیح دهند، بلکه این اقدامات باعث تیرگی هرچه بیشتر رنگ‌های تابلوی موجود می‌شوند.

لازم است که انقلاب ذهنیت ضمن آنکه از فرم‌های غربی استفاده می‌کند، محتوای آنها را منطبق بر حقایق ذاتی خود تغییر دهد. تا زمانی که بستر فکری ساختارهای موجود اجتماعی توسط بمباران اندیشه سپری نگردد، بستر فکری ساختارهای جدید اجتماعی به وجود نخواهد آمد. ساختارهای فاقد معنا نیز، از ارزش و جایگاه اجتماعی برخوردار نخواهند شد. تا زمانی که واقعیت اجتماعی خود را در اندیشه و فکر خویش تحلیل ننماید و پدیده‌های ملی، اتنیکی و دینی را روشن نسازد، روشنگری در سیاست و نهادهای اجتماعی و اقتصادی مشکل می‌باشد. در تفکر غرب، تحولات مربوط به دین، ملی‌گرایی و نژادپرستی مستلزم تلاش‌هایی عظیم بوده‌اند. پارادایم زندگی نو تنها با این نوع تلاش‌های حائز اهمیت رواج پیدا کرده است.

سیاستمداران و روشنفکران خاورمیانه‌ای چنان برخورد می‌کنند که گویا هیچ احتیاجی به مبارزه‌ای وسیع ندارند و با تقلیدگرایی و انتقال جزئی می‌توانند به هدف خود دست یابند. نتیجه این برخورد هم عدم جرأت در برابر انقلاب ذهنیتی، وابستگی ذهنی بیچاره و در مانده ماندن در برابر کاپیتالیسم جهانی و به بن‌بست رسیدن می‌باشد. تا زمانی که خاورمیانه مراحل رنسانس، رفرماسیون (اصلاح دینی) و روشنگری را طی نکند، مرحله کائوس را مطابق منافع خلق‌ها پشت سر نخواهد گذاشت؛ نخواهد توانست از دسپوتیسم هزاران‌ساله با جلای دویست ساله غربی اخیر آن رهایی یابد.

۲- نهادهای دولت و هیرارشی، پدیده‌های اجتماعی هستند که تجزیه و تحلیل آنها دشوارتر از همه پدیده‌های دیگر می‌باشد. برای نفوذ در فرهنگ خاورمیانه باید زبان فرهنگ سیاسی را تحلیل نمود. بافتی که همراه با رشد دولت و هیرارشی در میان طبقاتی شدن، دین‌گرایی، خاندانی، خانواده و روابط عشیره‌ای ایجاد شده است، به نوعی نظام اجتماعی را خارج از شرایط زمانی و مکانی قرار داد. مفاهیم اسطوره‌ای و دینی بر روی مفاهیم طبقاتی و اتنیکی سایه افکنده باعث عدم شفافیت هر بیشتر حقایق این پدیده‌ها شده‌اند.

منطقه‌ای که مرکز مرحله نوسنگی جامعه کمون اولیه بوده است، فرهنگ این مرحله را به عنوان ژرف‌ترین حافظه اجتماعی با خود به همراه دارد. ساخت‌های دوره نوسنگی هنوز هم موجودیت مادی خویش را به شکلی گسترده حفظ کرده‌اند. تا دیروز، روستاها تفاوت زیادی با مراکز نوسنگی نداشتند. نظام‌های جامعه برده‌داری و فئودالی هم ارزش‌های ریشه‌دار فرهنگی منطقه هستند. نقش فرهنگ غرب که به روی این مجموعه فرهنگ ضمیمه شده است، غیر از جلا و روپوش، معنای دیگری دربر ندارد. بنابراین اگر تنها با توجه به جلا به انجام تحلیلات اجتماعی بپردازیم مرتکب اشتباه بزرگی خواهیم شد.

هیچ روزنه اجتماعی‌ای نمانده است که نام دیگر هیرارشی یعنی پدرسالاری بدان نفوذ نکرده باشد. سنت‌های پدرسالاری هزاران سال قبل از پیدایش دولت بر جامعه حکم می‌کرده‌اند. سنت پدرسالاری در هیچ یک از مناطق دنیا به اندازه خاورمیانه محاصره‌کننده و حفقان‌آور نیست. نیروی تأثیرگذار پدرسالاری بر روی مواردی همچون

شخصیت زن و مرد، فرهنگ اتنیکی و دیدگاه ناموس و خانواده که هنوز هم ارزش‌های دارای اعتبار می‌باشند، بسیار واضح است. شهرها که بایستی مراکز ظهور فرهنگ مخالف باشند تحت تأثیر شدید روستا و بنابراین پدرسالاری قرار دارند. شهرها در دریای تأثیرات فرهنگ روستائینی بسان یک جزیره هستند.

دولت بر اساس فرهنگ پدرسالاری هزاران ساله بنا شده است. در شکل‌گیری دولت، گروه‌های پدرسالار که نیرو گرفته بودند، بیش از فاکتورهای طبقاتی سهمیم بوده‌اند. در میان این گروه‌ها، برجسته‌ترین فاکتور، پیر داناست. وی به عنوان آگاه‌ترین و با تجربه‌ترین فرد مسن در قبیله، قدیمی‌ترین سمبل قدرت و اتوریته می‌باشد. به احتمال زیاد، موقعیت اجتماعی پیر دانا و با تجربه بعد از انقلاب کشاورزی که به دست مادر دانا انجام شد، در قالب مثلث شمن-شیخ-پیامبر به درجه بالاتری دست یافته است. همراه با تحولات طبقاتی و با حرکت از پدرسالاری به سوی دولت، پیر دانا، همراه با متفکین خود به موقعیت خاندانی و بعد از آن به پادشاهی ارتقاء می‌یابند.

این نیز یک احتمال قوی است که از شمن گرفته تا کاهن، با استفاده از جوانان فعال، نیروهای نظامی تشکیل داده و به درجه‌ای بالاتر رسیده است. در حالی که کاهن چارچوب ایدئولوژیک مقام جدید را مشخص می‌نماید، مهره نظامی هم تبدیل به ارتش می‌شود. چنین نوعی از دولت‌شدن و پیدایش دولت در این منطقه، واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد. هیچ دلیلی ال بر وجود ارتش از قبل آماده‌شده برده‌ها وجود ندارد. به بردگی کشاندن پس از قدرتمندشدن نهاد دولت گسترش پیدا کرده است. قبل از دوره‌های سومر و مصر شاهد قدرت و نفوذ تعیین‌کننده کاهن‌ها و قبایل هستیم. تبدیل کردن انسان‌ها به برده به راحتی صورت نگرفته است، بلکه به صورت متداخل با مقاومت‌های زیادی به اجرا درآمده است. در فرهنگ خاورمیانه مرحله به بردگی کشاندن جامعه نیازمند بیشترین توجه و تحلیل است. اهمیت متولوژی که همان ایدئولوژی کاهنان سومری و مصری می‌باشد، ناشی از نقش آن در پیدایش دولت است. همان‌طوری که مبارزات کاپیتالیسم در راه ایدئولوژی‌های ملی‌گرایی و لیبرالیسم منجر به تشکیل دولت کاپیتالیستی شد؛ گفتمان اسطوره نیز موجب ظهور فرم برده‌داری عهد عتیق گردید. اگر نیروی مشروعیت‌بخش متولوژی بر جامعه نمی‌بود، خاندان‌های پر از جلال و شکوه خدا-شاه به وجود نمی‌آمد. اگر هم به وجود می‌آمدند، نمی‌توانستند تا این حد ریشه‌ای و پایدار باشند.

مباحث ثرعون و نمرد در فرهنگ خاورمیانه کاملاً بیانگر نظام خدا-شاهی هستند. فرهنگ خدا-شاه یک محصول خاورمیانه‌ای است. یعنی فراتر از یک شخص، یک نهاد و یک فرهنگ است. موقعیت کلیه اعضای جامعه نسبت به خدا-شاه بسان مورچه‌هایی است که برای ذخیره آذوقه در حرکت‌اند. تفاوت میان خدا-شاه و جامعه که دیگر برای او بیگانه‌ای بیش نیست چنان اغراق‌آمیز و وارونه شده است که منجر به ظهور دو نسل شده است: خدا-شاهان جاودان هستند و انسان‌ها، میرا. حيله‌گری و قدرت حاکمیت متولوژیک، دقت و حساسیت بسیاری به خرج داده است که طبقه دولتی و حاکم از نوع انسان محسوب نگردد. به نظر من، زندگی و حکمرانی دائمی حاکمان دولتی در شکل‌گیری این صفت "جاودانگی" نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. رابطه میان صفت "جاودانگی" در اندیشه مربوط به خدا و دائمی‌بودن و استمرار در نهاد دولت، بسیار واضح و آشکار می‌باشد. برای خدایان دوره قبل از پیدایش دولت نیز، مرگ تصور می‌شد. در نظام خداوندی و یا نهادهای نماینده آن در عصر نئولیتیک، برای تولد و

مرگ خدا روزهای خاصی در سال وجود داشت. با استفاده از اسطوره‌ها و نیایش‌ها مراسم‌های جشن و سوگواری برپا می‌شد. وقتی که نهاد دولت دائمی - شخص موقت، دولت دائمی - شد، خدایان هم جاودانه شدند. البته متمایز نمودن خاندان و تبار خدا - شاهان از دیگران نقش مهمی دارد. محسوب‌نمودن آنها به عنوان انسان و جاودانگی‌شان باعث ایجاد عظمت و تفاوت فوق‌العاده‌ای بود. با به درجه‌خداایی رسیدن و جاودانه‌شدن طبقات دولتی آنچه که نصیب دیگر انسان‌ها - تمامی دیگر انسان‌های جامعه - می‌شد، تبدیل شدن به عبد آنها بود.

این بندگی با بردگی و وابستگی دوران یونان و روم تفاوت زیادی داشت. تفاوت به اندازه تفاوت میان وابستگی برده به ارباب خود و وابستگی بنده به خدا بود. در وابستگی به خدا، نیروی قوی ایمان و عبادت حاکم است. در نظام کاهنی، چنان وابستگی‌ای به دولت با چنان ذکاوتی ایجاد شده است که ارتش بنده - بردگان به مانند مورچگان برابر تحقیر شده و به خدمت واداشته شده است. در متولوژی سومر آمده است که انسان‌ها از مدفوع خدایان و یا گامی فراتر از آن از گل (خاک) درست شده‌اند. آفریدن انسان به پست‌ترین شیوه توسط خدایان تا امروز نیز در جریان است. زن موجودی است که حتی تا به درجه‌ای که از طرف خدایان آفریده نشده باشد، به فراموشی سپرده شده است. سهمی که در این میان نصیب زن می‌گردد این است که وی از استخوان‌های دنده مرد آفریده شده است. این روایات به لحاظ نشان‌دادن نظام بزرگ ایدئولوژیک طبقه دولت در اولین مراحل پیدایش آن می‌باشد. انسان‌ها چنان تقسیم شده‌اند که در طول حیات نسل‌ها، اکثریت غالب جامعه تنها به تأیید خداوندی بودن طبقه دولت اکتفا نمی‌کند، بلکه اطاعت و عبادت نموده و انجام سخت‌ترین کارها برای آنها را به عنوان فرمان خدا قبول می‌کند. ایدئولوژی تا این اندازه نفوذ کرده است. در واقع نهادی که بر اساس زورگویی و دروغ بنا شده باشد را به متعالی‌ترین معبود متافیزیک و انتزاعی که همه نوع عبادت و کار را به خاطر آن انجام می‌دهند، تبدیل می‌نمایند.

همه تمدن‌هایی که در خاورمیانه ظهور کرده‌اند، این ویژگی‌های اساسی خود را موج موج به تمام دنیا گسترش می‌دهند. به ویژه اثر و یا آفریده متولوژیک با سرکوب‌نمودن ویژگی‌های بسیار غنی و با ارزش فرهنگ منطقه یعنی ویژگی‌های نولتیک از امکان تبدیل شدن به زمینه‌ای برای ارتجاعی‌ترین اندیشه‌ها و اعتقادات برخوردار است. همچنین با استفاد از همان کانال‌ها به بخش بزرگی از جوامع و در رأس آنها جوامع منطقه انتقال می‌یابد. این تحولات دارای چنان تأثیر و نفوذی است که بزرگ‌ترین فیلسوف ایده‌آلیست، "هگل" را به گفتن اینکه "دولت، تبلور جسمی خداست" وامی‌دارد. گفتمان‌های معاصر مبنی بر ابدی بودن، بلندمرتبه بودن و مقدس بودن دولت هم از این قدیمی‌ترین نظام بردگی نشأت می‌گیرند.

در گذار از ایدئولوژی دولت - که دارای ریشه متولوژیک است - به ایدئولوژی دین تک‌خدایی تحولی مهم روی می‌دهد. اساسی‌ترین تضاد سمبلیک میان مسیحیت با امپراطوری روم در این بود که امپراطور نمی‌تواند مقام خدایی داشته باشد و حضرت عیسی هم به عنوان پسر خدا مورد قبول واقع می‌شود. این گفتمان، در مورد کلیه دین‌های تک‌خدایی صدق می‌کند. از دلایل موجودیت پیامبری رد نظام خدا - شاهی و پذیرش پیامبران به عنوان نمایندگان خدا می‌باشد. گسست و جدایی فاحشی از ایدئولوژی خدا - شاهی صورت می‌گیرد. اگر به جهان‌بینی حاکم بر ذهنیت اجتماعی در اعصار اولیه و میانی توجه کنیم، درمی‌یابیم که انقلاب ذهنیتی‌ای اجتماعی در حال تحقق یافتن است. این

پدیده و تحول در واقع فرار از نظام و فرهنگ فرعون‌ی و نمرودی است. به عبارتی دیگر، هجرت است. این گرایش را در عملکرد پیامبری به‌ویژه در اقدامات پیامبرانی چون حضرت ابراهیم، موسی، عیسی و محمد مشاهده می‌کنیم. این اقدامات که دارای جوانب اجتماعی و سیاسی قوی‌ای بوده‌اند بایستی به‌عنوان انقلابات جدی مرحله خویش ارزیابی گردند. شعارهای ایدئولوژیک اصلی آنها بدین شکل است که "انسان‌ها نمی‌توانند خدا باشند اما می‌توانند نماینده وی گردند" اگر عینی‌تر به مسئله نگاه کنیم، پیامبران درصدد انعطاف خدا-شاه بوده و می‌خواستند که خدا-شاه با حداقل فشاری از جوامع خودشان اذر مسامحه درآید. هدف این بود که در برابر تصرفات و اختیارات نامحدود یک مستبد -که هر آنچه آرزو می‌کند انجام می‌دهد- مرزی قائل شوند.

مستبدی که بر خدا-شاه‌بودن خود اصرار می‌ورزد، گذشته از مسامحه، حتی راضی به شنیدن صدای بندگان خود هم نیست. روایت حضرت ایوب در این رابطه بسیار جالب و آموزنده است. در مورد داستان حضرت ایوب در کتاب مقدس می‌توان چنین تفسیری نمود که: حضرت ایوب همه چیز خود را از دست داده است و در حالی که بدن زخمی او پر از کرم شده است، ناله و زاری کنان، در گوشه‌ای -و یا در زندان- فغان سر می‌دهد. خدا-شاهان (یعنی نمرود در اورفا) برای رنج کشیدن بندگان هیچ اهمیتی قائل نیست. در پیشگاه خدا-شاهان بندگان مکلف‌اند بدون سروصدا و بدون احساس هیچ‌گونه درد و رنجی، به آنان خدمت نمایند. حتی احساس درد نیز گناه محسوب می‌شود. بزرگ‌ترین کاری که حضرت ایوب در این شرایط انجام می‌دهد این است که به خدا-شاه-دولت می‌قبولاند که احساس درد کرده است. یعنی برای اولین بار خدا-شاه درک می‌کند که بنده‌ای درد می‌کشد، این "درک" در حکم یک انقلاب است. در واقع ایوب سمبل درد و رنج خلق ستم‌دیده است.

به هنگام کندن مزار خدا-شاهان سومری و مصری در بعضی از آنها هزاران انسان مرده دیده می‌شود. اکثر آنها زنان می‌باشند. این یعنی اینکه وقتی خدا-شاه می‌میرد، همه ملازمان او با جنازه‌اش زنده زنده دفن می‌شوند. طبق اعتقادات پادشاهی آن دوره جان ملازمان شاه با جان شاه یکی است. جانی متفاوت نمی‌تواند وجود داشته باشد. همان‌طور که دست و پاهای شاه به همراه شاه می‌میرند، دارایی‌های او نیز بسان دست و پاهای او "مرده" محسوب می‌گردند. عموماً در رژیم‌های مطلق‌گرا و توتالیتار و استبدادی رعایای سلطان به مانند گوشت و ناخن -به عبارت صحیح‌تر موهای بدنش- با بدن او یکی دانسته می‌شوند. حق زندگی‌ای متفاوت، ندارند. هرچند این قانون نرم‌تر هم شده باشد اما "قانونی طلایی" است. تمام دولت‌ها از تبعه و پیروان خود انتظار پابندی آن را دارند. عقیده خدا-بنده بدون اینکه تغییری در آن به‌وجود آید تا امروز نیز جریان دارد. تنها تغییر و تحولی نسبی در تمدن غرب روی داده است.

انقلاب ایوب بیانگر شرایطی است که انسان‌ها با بیان درد و رنج و اضطراب خود اقدام به قیامی ضعیف می‌کنند. اهمیت و تقدس آن از اینجا ناشی می‌شود. نباید آن‌را کوچک شمرد. شاید هم اولین اعتراض و قیام انسان‌ها در برابر دولت در طول تاریخ می‌باشد. اگر چه درجه انعطاف‌پذیری دولت مشخص نباشد اما سنت پیامبری بهمن‌آسا در حال رشد است و در سال ۱۰۰۰ ق.م توسط حضرت داوود و سلیمان به مرحله دولت می‌رسد. تشکیل دولت توسط داوود بسیار جالب توجه است. چه تشابه عجیبی است که وقتی داوود دولت تشکیل می‌دهد نقش آن همان نقش

فلسطینی‌های کنونی است. از طریق مبارزه با بیگ‌های محلی، اقدام به تأسیس بیگ خود می‌نماید. در آن دوره که شباهت زیادی به شرایط کنونی دارد، خدا و شاه از هم جدا شده‌اند. هر دوی آنها موجودات جداگانه‌ای هستند. هر چند به شاه سایه گفته می‌شود اما در واقع، خدا شکلی انتزاعی از شاه در حال رشد است؛ بیان اصطلاحی آن می‌باشد. باید موضوع ظل‌الله (سایه خدا) در ادیان توحیدی را به‌خوبی درک کنیم. تغییر و تحولی که در قدرت دولت به‌وجود آمده است مهم است. اما باید توجه کرد که در واقع ذات آن عوض نشده است. چون شاهی که به آسمان ارتقاء یافته ممکن است از بالا اقدام به دادن فرمان‌های خطرناک کند. به‌عنوان شکلی نامرئی تر و با گم‌شدن کامل از انظار بندگان می‌تواند هر آنچه که دلش می‌خواهد به شکلی موزیانه‌تر و فریبکارانه‌تر انجام دهد. سلطان که سایه خداست با گفتن اینکه فقط در برابر خدا مسئولیم، بیش از پیش بی‌مسئولیت می‌شود. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که پیوند، میان صعود خدا به آسمان و نهادینه‌شدن انتزاعی دولت وجود دارد. هر اندازه که دولت به نهادی انتزاعی تبدیل شود - مستقل از افراد - به همان اندازه هم بازتاب ایدئولوژیکی آن یعنی خداشناسی نیز انتزاعی می‌گردد.

این اعتقاد که در دین حضرت ابراهیم و موسی تبدیل به سنت شده بود در دوره حضرت محمد تبدیل به اصلی‌ترین فرضیه تئوریک حاکم بر قرآن شد. بزرگ‌ترین سهم حضرت محمد در تحولات مربوط به مفهوم خدا این بود که او خدا را با ۹۹ صفت از قبیل وحدانیت، نامرئی، قادر به دیدن همه چیز و همه جا، قادر به دست‌یابی به همه جا، رحمان و قهار و بدون شریک مجهز نموده و به کمال می‌رساند. در اینجا با عمق انتزاعی‌شدن نهاد دولت روبرو هستیم. یعنی درجه خدایی‌بودن بستگی به درجه نهادینگی دولت دارد. پیامبران ماقبل حضرت محمد و حضرت عیسی اکثراً در شرایط جامعه برده‌داری به مخالفت پرداخته و این مخالفت را گاه به‌صورت سازماندهی قبیله حتی بعضی اوقات با تأسیس دولت‌های کوچک ابراز می‌داشتند اما دو پیامبر اخیر (محمد و عیسی) زمینه پیدایش دولت فتوادی را فراهم کرده‌اند. به عبارتی بهتر، اگر مبارزات وسیع آنها به تمامی متناسب با اهداف آنها هم نبوده باشد، توانسته‌اند جوانب وسیعی از مسامحه را در بستر دولت فتوادی جاسازی نمایند. ادیان توحیدی منطق با حقیقت طبقات متوسط جامعه می‌باشند. در حالی که ادیان خدا-شاهی با مراحل پیدایش دولت پدرسالاری هماهنگ می‌باشند، شرایط جامع قبیله‌ای در دوره نوسنگی و همچنین شرایط طبقات تحتانی با انسان - خدا (خداهایی که انسان هستند) و چندخدایی تطابق دارد.

بدون غفلت از اینکه خدایی‌بودن بیانگر هویت اجتماعی و شکل کلکتیو اراده می‌باشد، به راحتی می‌توان از طریق الهیات به رابطه میان جامعه و سیاست پی برد. در حالی که دولت خاورمیانه‌ای در قرون وسطی طبقه متوسط را نیز دربر می‌گرفت، اما هیچ‌گونه تحولی در ماهیت دسپوتیک دولت دیده نمی‌شود. لقب جدید شاه یعنی سلطان، به معنای نمایندگی نمودن اقتدار به‌وسیله شخص است. سلطان غیر از خدا در برابر هیچ کس و هیچ چیز مسئول نیست. طبقه عالمان که دستورات خدا را تفسیر می‌کند در رده‌بندۀ درگاه است. آنها فقط نمایندگان سلطان هستند. جامعه فرادست دولت، خود را از لحاظ عقیدتی و اخلاقی بر جامعه حاکم گردانیده است. دولت که سلطه خود را بر شهر رواج داده، بر مناطق روستایی نیز حاکم شده است. دولت قرون وسطی هم در دوره اسلامی و هم در دوره مسیحیت،

نیرومندترین حالت را داشته است. امپراطوری‌های روبه انحطاط بیزانس و ساسانی به‌عنوان شکل اخیر دوره برده‌داری اولیه، در قرن‌های ۶ و ۷ میلادی به سوی فتودالیسم متحول می‌شوند. دولت اسلامی در رأس دولتی‌هایی قرار می‌گیرد که به رادیکال‌ترین و خشن‌ترین شیوه برای ورود به مرحله فتودالیسم جهش نموده‌اند. می‌توان اسلام را به‌عنوان مرحله جدیدی از فرهنگ خاورمیانه در نظر گرفت. قدرتمندترین نمایندگان دولت عرب - اسلامی که امویان، عباسیان و ترک‌های سلجوقی بودند نهایتاً در نتیجه حمله مغولان در شرق و صلیبیون در غرب تا حد زیادی قدرت خود را از دست دادند. اسلام با فروپاشی خاندان ایوبی در سال‌های ۱۲۵۰ متوقف گردید. اگر امپراطوری عثمانی را نیم بیزانسی و نیم اسلامی در نظر بگیریم واقع‌بینانه خواهد بود. ویژگی فتودالی هر دو دولت (اسلام و بیزانس) در امپراطوری عثمانی نمود یافته است. همراه با اینکه هر دو دولت مذکور که دارای نظامی دسپوتیک شدیدی بودند برای جلوگیری از تجزیه جامعه فتودالی تلاش زیادی به‌خرج دادند، اما عثمانی‌ها که نیرویی تازه بودند، آخرین دولت خاورمیانه می‌باشد که توانست با برقراری توافق و سازش‌ها بیشترین زمان را بر طول عمر خود بیافزاید.

در همان مراحل، دولت فتودال در چین، هند و اروپا از دمکراسی بدور است. شعار خلق‌ها در آن دوره این بود که "سعادت بزرگ در این دنیا، دوری جستن از دولت است". بیگانگی دولت - جامعه علیرغم تمامی تلاش‌های میانجی‌گرانه دین برای جلوگیری از این امر، ادامه داشته است. اتنیسته و مذاهب ارتدادی - در اصل ضد نظام رسمی بودند - به‌عنوان آخرین پناهگاه‌های مواضع کمونی و دمکراتیک در کوه‌ها، صحراها، صومعه‌ها و عبادت‌گاه‌ها، علیرغم سختی‌ها و فشارهای بیش از حد به دفاع از موجودیت خویش پرداخته‌اند. عصیان و سرکشی در برابر دولت، بیشتر مختصر این جوامع بوده و مقاومت‌طلبی به‌عنوان شیوه زندگی، موجودیت یافته است.

هدف از تحلیل دولت در تمدن خاورمیانه روشن ساختن زمان حال است. علیرغم اینکه پیدایش دولت در تمدن غرب ریشه در تمدن خاورمیانه دارد اما به مرور زمان از هم مجزا شده‌اند. این انشعاب که در دوره دولت آتن و اسپارت شروع می‌گردد، از طریق هلنیسم به روم منتقل می‌شود. ادعای خدا - شاهی به‌صورت بسیار تضعیف شده ادامه دارد. با قبول مسیحیت از طرف کنستانتین این انشعاب کامل می‌گردد. عقیده دولت هزارساله خدا، ادامه یکی از اسطوره‌های محشر درخاورمیانه است. نسبت به نمونه خاورمیانه‌ای آن، دنیوی‌تر است. قداست دولت، تعمیق نیافته است. با به‌زانو درآمدن امپراطوری روم توسط ضربات نابودگرداننده اقوام مهاجر ضد دولت، اعتبار موجود آن به میزان بیشتری از بین رفته است. ژرمن‌ها که به میزان کمتری با فرهنگ دولت آشنا بودند، نقش مهمی در ظهور چهره دنیوی دولت داشته‌اند. دولتی را که از امپراطوری روم تحویل گرفته بودند، هر چند هم در قرون وسطی تحت نام امپراطوری‌های مقدس روم - ژرمن به احیای آن پرداخته باشند، دولت - شهرهای کوچک و پادشاهی‌های مستبد و مونارشیک از نقاب خدایی‌بودن عاری شده بودند. با شناخت هرچه بیشتر ماهیت دولت، تشکلات و سازماندهی‌های سیاسی خلق‌ها و ملت‌ها برخوردار از ماهیت دمکراتیک و ملی وارد میدان شده‌اند. انقلاب‌های انگلیس، فرانسه و آمریکا در رواج دولت لائیک موفقیت بیشتری حاصل نموده بودند. تشکیل قانون اساسی و محدود کردن اختیارات شاهان و مستبدان، دولت دسپوتیک را در تاریخ دفن کرده است.

اما در خاورمیانه نه تنها این تغییرات در سنت دولت صورت نپذیرفته بلکه حالت دگماتیک تر و محافظه کارتری هم به خود گرفته است. تمامی تلاش ها و اقدامات دول عثمانی و ایران در راستای دفاع از خود و افزودن طول عمرشان در برابر دول غربی بود. هنگامی که دولت در خاورمیانه، در حال فروپاشی بود، استعمارگری دولت غربی هنوز فاصله زیادی با تثبیت موقعیت خود داشت. قرن ۱۹ و ۲۰ بیانگر شرایط بحرانی خاورمیانه است. تشکلهای سیاسی این دوره که می توان گفت ماهیتی نیم استعمارگری و استعمارگری جدید داشتند، دارای جنبه های متفاوتی با تشکلهای دیگر نقاط جهان بودند. توضیح مختصری از تاریخ این تفاوت را نمایان خواهد کرد. به دلیل اینکه روابط میان دولت و جامعه در برابر تحولات و تغییرات تا آخرین درجه سرسختی می کند امکان هرگونه برون رفت از بحران یا راه حل کوتاه مدت وجود ندارد. زمینه نه برای شناخت و هضم فرم های دولت کاپیتالیستی فراهم است و نه برای فروپاشی سریع سنت آن (خاورمیانه). سنت اجتماعی نیز از دینامیک های خلاق بر خوردار نیست که بتواند پاسخگوی هر دو موج تحول باشد. به تعبیر دیگر، **نیروی سنتی** از دوران نوسنگی تاکنون پایه های خویش را چنان در بافت جامعه مستحکم کرده است که جامعه به آسانی نمی تواند از آن رهائی یابد. طبقه فرادست که مزدوری را پشت سر نگذاشته، نمی تواند فعالیت و اقدامات خود را از آن تمامی جامعه نموده و از تبدیل نمودن آن به راه حل دور است. برای گام نهادن در راه پیشرفت به شیوه اروپایی، نمی توان به شیوه آمریکایی و یا ژاپنی عمل نمود.

در اینجا تنها قالب های اسلامی مانع ساز نیستند. بلکه کلیه تمدن و ارزش های آن در برابر تحولات مقاومت می کنند. از ارزش های جامعه نوسنگی گرفته تا ارزش های برده داری سومر و مصر، از ارزش های اسلامی گرفته تا بسیاری دیگر از ارزش های غنی اتینکی، وضعیتی آشفته در جریان است. تمدن خاورمیانه به راحتی قلمه (پیوند) بیگانه را برای تحول نمی پذیرد؛ درست بسان درختی که دیگر پیر شده و تاب تحمل قلمه را ندارد. برای نوسازی یا باید درخت کهنه را از بیخ برکند یا باید در پی نوعی قلمه باشیم که با آن هماهنگ باشد. هر دو هم امکان پذیر نیست. اولین امتحان را در سال ۱۹۰۰ جنبش جوانان ترک (jöntürk) و کمالیستی ترکیه انجام داد. درست همانگونه که سوسیالیسم رئالیستی نتوانست پایدار بماند، قلمه غربی در حالی که به خوبی به چاشنی ملی گرایی آغشته شده بود، علی رغم گذشت ۸۰ سال هنوز هم جا نیفتاده است. به محض اینکه رژیم های شاهنشاهی ایران و افغانستان چهره های مدرن به خود گرفتند، سریعاً متلاشی شدند. ملی گرایی عرب نیز در حال احتضار است. وضعیتی که ملی گرایی عرب در عراق دچار آن شده ثابت می کند که حتی بلند کردن جنازه آن تا چه اندازه مشکل است. ملی گرایی صهیونیستی اسرائیل نیز دچار این وضعیت شده و مشکل اسرائیل- فلسطین را کاملاً در وضعیتی دهشت آور قرار داده است. اسلام رادیکال و روی آوری مجدد به قالب اسلام نیز در مقابل بزرگترین حمله جهانی کاپیتالیسم غیر از گرایشات و جنب و جوش های انتحارواری ناشی از ناامیدی و درماندگی، معنای دیگری دربر ندارد. قدرت ارائه نیرو و راه حلی جدید را ندارد.

خلاصه ای از تاریخ در چارچوب اصطلاحات اساسی هم نشان می دهد که ریشه همه مشکلات خاورمیانه ناشی از دولت است. تمدن غرب برای حل معمای دولت خاورمیانه ای مبارزات زیادی انجام داد. رنسانس از طرفی توانست نقاب ایدئولوژیک دولت را متلاشی کند؛ از طریق انقلاب ذهنیت نیز قالب های متولوژیک و دینی را پاره پاره نمود.

حقیقت کاملاً بر ملا شد. رفرماسیون هم توانست مصونیت و یکپارچگی ایدئولوژی و بروکراسی همان دولتی که از طرف کلیسا تحت عنوان دولت - خدا اداره می‌شد را درهم کوبد. سلطنت ترس را که بر جامعه سایه انداخته بود متلاشی نمود. سبب شد هر کس بتواند افکار خود را آزادانه بیان کند. اما در خاورمیانه عکس این روی داد؛ مذاهب معتزله و مفاهیم شبیه به آن به کناری رانده شدند. فروپاشی سلطنت دینی باعث تسریع در آزادی فکر و عقیده شد. مرحله روشنگری با جهت‌دهی به تحولات، آنها را در درون توده‌ها رواج داد. به‌طور عینی باید گفت که هر سه مرحله هم باعث پاره‌شدن قالب‌ها و نقاب‌های مصونیت دولت شده و راهگشای نیروی دمکراتیک جامعه گشت. انقلاب‌های انگلیس، آمریکا و فرانسه دولت کلاسیک را تجزیه کرده و آن را از نظر ایدئولوژیک و بروکراسی بازسازی نمودند. مرزهای دولت با قانون اساسی و حقوق بشر محدود شد و نیروهای اجتماعی ابتکار عمل بیشتری پیدا کردند. بدین ترتیب پیشرفت‌های عظیم مدنیت در قرنهای ۱۹ و ۲۰ روی داد.

اما در خاورمیانه، این مراحل به‌طور معکوس جریان یافت. نیروهای جنگ‌طلب و اقتدارگرا که از لزوم وجود دولت مبنی بر امنیت عمومی و منافع همگانی سوءاستفاده کرده و به غضب می‌پرداختند با تلاش و اقداماتی بسیار ترسناک بر تمامی امور جامعه مسلط شدند. دولت که چهره کاملاً دسپوتیک به خود گرفته بود مثل کنه‌ای به پشت جامعه چسبید. دوران بعد از قرن ۱۵، روایات تراژیک این تحولات است. غرب با قانون اساسی "ماگنا کارتا" به‌سوی ایجاد قانون‌های اساسی مدرن سرعت گرفت ولی خاورمیانه و همه ممالک شرقی انواع دسپوتیسم را توسعه داد. ضرب‌المثل "در دولت عثمانی نقشه (فریبکاری) زیاد است" متعلق به این دوره است. این جمله "بزرگ‌ترین سعادت، دوری جستن از دولت است" نیز بیانگر این واقعیت است. جامعه خاورمیانه بسان شکاری است که در چنگال دولت به سختی گرفتار آمده است. حتی با کوچک‌ترین حرکت پر و بالش را می‌گیرند. دولت نه تنها بواسطه قانون اساسی و راه‌های قانونی محدود نمی‌گردد بلکه تبدیل به دایناسور می‌شود.

دولت خاورمیانه در داخل در مقابل جامعه و در خارج در برابر غرب بیشتر به لاک خود فرو رفت و بدین شکل در قرن ۲۰ با فرورفتن به لاک ملی‌گرایی باعث هرچه عمیق‌تر شدن مشکلات شد. در حالی که این دولت توسط ملی‌گرایی و انجام اصلاحات محدود با حمایت اقلیت موجود در دولت، در حال مدرن‌شدن بود، در جامعه باعث تعصب و عقب‌ماندگی و پیدایش ذهنیتی مریض، پسر و واهی خارج از مکان و زمان شده است. در حالی که سنت تمامی قداست خویش را از دست می‌داد، مدرن و معاصر بودن تنها توانست یک طبقه مزدور عینی را در اطراف دولت تشکیل دهد. دولت خاورمیانه‌ای به کلی متلاشی نشد. بلکه همان‌طور که از خصوصیات آنها انتظار می‌رفت، به نهاد جاسوسی جواب مثبتی دادند. غرب به اقتضای منافع کوتاه‌مدت خود، از فروپاشی آن جلوگیری کرد. غرب توانست رژیم‌های مونارشیک ایران و عثمانی را که در حال فروپاشی بودند، از طریق سنگرها و توازنات ویژه تا دوست سال دیگر سرپا نگهدارد. "سرمایه‌داری وابسته" (کومپرادور) که از طرف نظام سرمایه‌داری حاکم بر جهان در سطح دنیا به‌وجود آمده بود، زمینه اقتصادی مناسبی برای این جاسوسی بود. اما نه تنها هیچ یک از مشکلات جامعه حل نشد حتی هیچ خواسته‌ای برای دیدن آن مشکلات هم وجود نداشت. گویا نسخه‌ای معاصر از دولت خدا-شاه در میان بود. تکنولوژی نظامی که از غرب وارد شده بود در حکم وسیله نجاتی برای دولت خاورمیانه‌ای بود. چون

می‌توانست با آن (تکنولوژی) در برابر جامعه به راحتی از خود دفاع کند. به‌ویژه با وجود حمایت اربابان آنها طولانی نمودن عمر نیروی جنگ طلب - اقتدارگرا کار سختی نبود. وقتی که نظام کاپیتالیسم توسط ابزارهای یدکی خود یعنی مذاهب سوسیالیسم رئال، سوسیال دموکراسی و رهایی ملی جلا داده می‌شد، پایه‌های آن تضمین می‌گردید. این مرحله که به اصطلاح به عنوان اصلاحات ارزیابی می‌شد، در برابر بحران - کانوس عمومی جهانی گرایبی سرمایه‌داری - امپریالیستی که بواسطه فروپاشی سوسیالیسم رئال که در سال‌های ۱۹۹۰ سرعت بیشتری به خود گرفت، رشته رشته شروع به ریزش نمود. امپراطوری کانوس به رهبری آمریکا نخواهد توانست با این ساختارها بسر برد. این با منطق نظام مذکور مخالف است. در حالی که سیستم، سود و امنیت را مبانی کار خویش قرار می‌دهد، دولت خاورمیانه‌ای گویا در وضعیت نوین این دو فاکتور را با خطر انفجار مواجه ساخته است. هنگامیکه از دولت خاورمیانه‌ای بحث می‌شود، بی‌اعتمادی و مصرف‌گرایی آن به ذهن خطور می‌کند. گسستن آن از توده‌های خلق بی‌اعتمادی و مصرف‌گرایی را به ابعاد غیرقابل تحملی رسانیده است. دولت دسپوتیک با آن شمایل جلا زده و همچون بقچه وصله‌دارش، دیگر مشکل است که بتواند در سطح بالا به کاپیتالیسم جهانی. در سطح پائین نیز در برابر مطالبات خلقی که با مشکلات انباشته شده از دوران نولتیک تاکنون گلاویز گشته، پاسخگو باشد.

۳- موضوع خانواده و ذهنیت و رفتارهایی که حول محور زن شکل گرفته‌اند، حداقل به اندازه دولت مهم و پیچیده است. در بالا دولت و در پایین خانواده بمانند دوگانگی بهشت و جهنم کلیتی دیالکتیکی تشکیل می‌دهند. در حالی که دولت میکرو مدل خود را در خانواده تحقق می‌بخشد، با گسترش درخواست‌ها، خانواده هم ماکرو مدل خود را همانند دولت طرحریزی می‌نماید. هر خانواده‌ای راه حل ایده آل خود را در رسیدن به دولت می‌داند. بازتاب دولت دسپوتیک در خانواده، "مستبد کوچک" یا "رئیس خانواده" یعنی مرد می‌باشد. هر اندازه مستبد بزرگ یعنی دولت، بانفوذ و دارای اختیارات بوده و بخواهد به دلخواه خود به جامعه شکل دهد، رئیس کوچک هم در خانواده با حکمرانی بر چند زن و بچه به تنظیم امورات مطلقه می‌پردازد.

در تمدن خاورمیانه تا زمانی که خانواده به عنوان میکرومدل دولت ارزیابی نشود، تحلیلات اجتماعی بسیار ناقص خواهد بود. اگر امروزه در جوامع خاورمیانه مشکل زن به اندازه مشکل دولت پیچیده است بدان دلیل می‌باشد که به درازای تاریخ پیدایش دولت، تاریخ بردگی طولانی و پیچیده زن وجود دارد. اگر مثلث برمودای زن - خانواده - مرد در نقشه اجتماعی به خوبی نشان داده نشود، هر کشتی راه حل اجتماعی که از کنار آن بگذرد حتماً غرق خواهد شد. خانواده موجود در خاورمیانه یا همان میکرومدل دولت، نقش مثلث برمودا را در اقیانوس اجتماعی دارد. دولت و هیرارشی در حال اوجگیری اگر شمای خود را در نهاد خانواده منعکس نسازد نمی‌تواند پابرجا مانده و چندان دوام بیاورد. دولت و هیرارشی که نتواند در خانواده انعکاس یابد از شانس حیات برخوردار نخواهد بود. در تمدن خاورمیانه این دوگانگی دیالکتیکی با دقت و حساسیت زیاد و بدون هیچ اهمالی اعمال می‌گردد.

تا وقتی زن را که از لحاظ جنسیت، تبار و طبقه قدیمی ترین محبوس می‌باشد مورد تحلیل جامعه‌شناسانه قرار ندهیم نمی‌توانیم خانواده و مرد یا از جهتی جامعه و دولت را به خوبی بشناسیم؛ بنابراین لازم است چارچوب تاریخ بردگی زن را ترسیم کنیم. چون در قسمت‌های قبلی زن را تعریف و تحلیل کرده بودیم، دیگر نیازی به تکرار نیست.

هنگامی که زن با ویژگی‌های بیولوژیک خویش به عرصه زندگی اجتماعی پای می‌نهد او را به‌عنوان جنسی ناقص و ناتمام ارزیابی می‌کنند که باید دانست چنین برخوردی به تمامی ایدئولوژیک بوده - طرح‌ریزی نظام مردسالار است - و چنین برخوردی را نباید هیچ‌وقت فراموش کرد. برعکس بنا به تحقیقات علمی اثبات شده، زن از لحاظ بیولوژیکی و اجتماعی موجودی است که از قابلیت بالایی برخوردار است و چنین حقیقتی را نباید هیچگاه نادیده گرفت.

مهد پیدایش فرهنگ اهلی - مادر، خاورمیانه است. دلایل موجود نشان می‌دهند که این تحولات در سال‌های ۱۵۰۰۰ ق.م روی داده‌اند. دامنه‌های داخلی رشته کوه زاگرس - توروس برای اهلی کردن حیوانات و گیاهان بسیار مساعد است. ساخت اقلیمی و خاک این منطقه برای رویش غلات و پرورش حیواناتی چون گوسفند، بز و بسیاری دیگر از حیوانات کوچک مساعد است.

نیازهای زن در به دنیا آوردن و بزرگ کردن فرزند فقط در مکان‌های ثابت و یکجانشینی برآورده می‌شود. اقلیم مساعد، پوشش گیاهی و تراکم جانوری موجود، شرایط اساسی برای اهلی کردن را فراهم می‌آورد. هنر جمع‌آوری گیاهان و میوه‌ها احتیاجات غذایی را برطرف می‌کند. نیازهای شیر، پشم و گوشت نیز از حیوانات اهلی چون گوسفند و بز کوهی تأمین می‌شود. از راه تجربه به این مهم پی برده‌اند که کاشت درختان و گیاهان در خاک‌های زراعی ثمربخش بوده و بدین شکل بر محصولات خود افزوده‌اند. به‌جای کشتن حیوانات استفاده از محصولات شیری، پشمی و گوشتی آنها به‌ویژه برای بقای حیات در مواقع قحطی و خشکسالی بسیار مفید است. مادر - زن با فرزندانی که در اطراف خود پرورش می‌دهد برای پیشبرد نظام اهلی در هر دو مورد تجارب ارزنده‌ای دارد. ممکن است خروج از غار و تولید محصول و پرورش حیوانات در مناطق مسکونی ساده به نظر آید، اما درحقیقت بسان رفتن به کره ماه گام بسیار بزرگ تاریخی است. تبدیل شدن کلبه‌های کوچک به روستا مشکل نیست. در کردستان در مناطق بسیاری - چون دیاربکر (ارگانی جای اونو) در باتمان (چهمی خالان)، اورفه (نوالا چولی، گوبکلی تپه)، برادوستیان و حکاری ماغ - به آثار دوره تاریخی ۱۱۰۰۰ ق.م که بیانگر این فرهنگ می‌باشد برمی‌خوریم. در هیچ کجای دنیا هیچ فرهنگ یکجانشینی‌ای به قدمت این فرهنگ دیده نمی‌شود. در رأس تمام شواهد و قرائن مجسمه‌های کوچک کشف‌شده وجود دارند که به شکل زنان هستند که این نشانگر تمرکز فرهنگ اهلی - مادر می‌باشند. همچنین می‌توان نمونه‌های تأثیر را در ساختار زبانی منطقه مثال زد. حتی امروزه هم، وجود چنین فرهنگی که عرصه مهارت و تخصص زن می‌باشد صحت چنین حقیقتی را تصدیق می‌نماید.

منابع سومری نشان می‌دهد که این فرهنگ تا تأسیس اولین شهر ادامه داشته و هویت خود را کاملاً حفظ کرده است. بافت و ذهنیت اسطوره‌ای که در اطراف الهه اینانا - الهه شهر اوروک - شکل گرفته، بسیار آموزنده است. مقاومت وی در برابر اوجگیری حاکمیت مرد حتی امروزه هم به‌عنوان مبنایی اساسی برای مقاومت مهمترین جنبش‌های فمینیستی به‌شمار می‌آید؛ در برابر انکی - کسی که سمبول پدرشاهی در فرهنگ سومری بود - از کلیه تمدن‌ها و فرهنگ‌های متعلق به زن دفاع می‌کند، جریان ربودن ۱۰۴ "مه" - اصطلاحات و آفریده‌های تمدن آن دوره - متعلق به اینانا به دست انکی و بازستاندن آنها از انکی را به‌صورت شعر بیان می‌کند. این روایت اسطوره‌ای که در سال ۳۰۰۰ ق.م به‌وقوع پیوسته است، به طرز شگفت‌انگیزی نقش زن را در پشت پرده تمدن سومری بیان می‌کند. ریشه

اینانا به الهه کوهستان، نین خورساگ، برمی گردد. معنی لغوی نین خورساگ بدین گونه است که نین = الهه، کور = کوه و ساگ = منطقه که در مجموع به معنی الهه منطقه کوهستانی است. با توجه به اینکه مفهوم کوه در مزوپوتامیای سفلی، زاگرس و دنباله آن می باشد بنابراین فرهنگ و سنت الهگی از کوه به آنجا انتقال یافته است.

در فاصله سال های ۲۰۰۰ - ۴۰۰۰ ق.م فرهنگ زن - مادر در مرکز تمدن یعنی سومریان تأثیر و نفوذ داشته و دارای قدرت و تأثیری همسان با مرد می باشد. در همه اسناد اسطوره ای آن دوره این موضوع به چشم می خورد. معابد الهه ها به وفور دیده می شود. هنوز فرهنگ عیب انگاشتن نسبت به زن شکل نگرفته است. به ویژه ویژگی ها و رفتارهای جنسی وی یکی از اعمال خدایی محسوب می شود. گذشته از عیب شمردن، حتی در اروتیک تسرین (مستهجن ترین) داستان ها هم شرح ادبی بی نظیری موجود است. همه کارها و رفتارهای جنسی، در حکم ارزش و زیبایی زندگی می باشد. ویژگی های جنسی زن به عنوان منبع احترام و جذابتی فوق العاده ارزش پیدا می کند. در فرهنگ و شیوه زندگی ای که بعدها همچون یک ضد انقلاب ظهور می کند، هنوز از زن بدگویی و عیب جویی نمی شود. بدن زن مایه مباحات و ستایش می باشد. حتی مراسم ازدواج مقدس هم - هر چند هم که تحریف شده و به عمل کریمه تبدیل نمودن زن از طرف مرد تبدیل شده است - متعلق به این دوران است. موضوع و محتویات بسیاری از داستان ها از قبیل داستان "مم آلان"، "مم و زین" و "درویش عبدی" که هنوز هم در کردستان روایت می گردند جایگاه و موقعیت نیرومند زن را بازتاب می دهند. می توان گفت که نخستین مایه و مأخذ این داستان ها به سال ۴۰۰۰ ق.م برمی گردد.

فرهنگ اسطوره ای اینانا، هم مرد - چوپان و هم مرد - کشاورز را به عنوان یاری دهنده نشان می دهد. "دوموزی" چوپان - اصطلاح دوموزی اولین نمونه و مبدأ ارتقای مرد است - و "انکومدی" کشاورز در ابراز احترام و وابستگی به اینانا با هم به رقابت می پردازند. برای اینکه به معاونان درجه یک تبدیل شوند دست به هر کاری می زده اند. هنوز هم اینانا از جایگاه پیشاهنگی برخوردار است. در قالب چوپان و کشاورز مرد از دست یابی به موقعیت حاکمیت بسیار دور است. در داستان بابل (انوما الیش) که یکی دیگر از داستان های مشهور سومری ها می باشد، وضعیت به گونه ای وارونه روایت می شود. ماردوک، خدایی که بسیار نیرومند شده و تیامات، الهه های که بسیار ضعیف شده، دو مورد بسیار آموزنده هستند. فرهنگ بدنام کردن و عیب انگاشتن در مورد زن - مادر و الهه - مادر شکل می گیرد. قالب ها و اندیشه های اسطوره ای که زن را عاری از فضیلت، بی فایده، مضر و حتی خوفناک نشان می دهند، به وجود می آیند. از ۲۰۰۰ ق.م به بعد این فرهنگ گسترش می یابد. به لحاظ موقعیت اجتماعی علیه زن تغییرات بزرگی به وقوع می پیوندد. حاکمیت جامعه پدرسالار آنچنان قوی شده است که می توان از آن داستان سرود. همه چیزهای مربوط به مرد ارج نهاده شده و به شأن قهرمانی رسانده می شوند. اما هر چیز مربوط به زن تحقیر شده، عیب شمرده شده و بی ارزش انگاشته می شود.

چنان سقوط جنسیتی روی داده است که خواهد توانست راه را بر بزرگترین تغییرات در زندگی اجتماعی در طول تاریخ بگشاید. این نخستین تغییر مربوط به زن در فرهنگ خاورمیانه را می توان ضد انقلاب "اولین سقوط بزرگ جنسیتی" نامید. زیرا هیچ کمکی به پیشرفت مثبت جامعه نمی کند، بلکه برعکس، نظام پدرسالاری با تسلط بر امور

اجتماعی و طردنمودن زن، راه را بر ایجاد فقری عظیم در زندگی می‌گشاید. به جای جامعه‌ای دو صدایی، جامعه تک‌صدای مرد به وجود آمده است. این سقوط در تمدن خاورمیانه شاید هم اولین گام در سیر قهقاریایی است. نتایج آن بیش از پیش زیان‌آورتر می‌شود. به فرهنگ اجتماعی‌ای به شدت مردانه و تک‌بعدی پای نهاده می‌شود. ذکای عاطفی زن که تا دیروز شگفتی‌آفرین و تا نهایت انسانی و سرزنده بود بی‌تأثیر شد؛ و از این پس فرهنگ ظالم ذکای تحلیل‌گر نفرین شده و ملعونی را می‌آفریند که تسلیم دگماتیسم شده، جنگ را عالی‌ترین فضیلت دانسته جوی خون به راه انداخته، با طبیعت بیگانه شده و هرگونه رفتار با زن و مرد برده را برای خود مشروع و روا می‌داند، این ذکاء و یا نوع اندیشه، دارای ساخت معکوسی با ذکای انسانی استوار بر طبیعت زنده، خلاقیت انسان و مساوات‌طلب زن می‌باشد.

با رواج فرهنگ مردسالاری در جامعه، تنزلی جدی در خلاقیت به چشم می‌خورد. با توجه به اینکه در سال‌های ۶۰۰۰-۴۰۰۰ ق.م که دوره حاکمیت زن - مادر بود، هزاران اکتشاف و اختراع صورت گرفته بود، اما بعد از ۲۰۰۰ ق.م اختراعاتی که حائز اهمیت باشند بسیار کم دیده می‌شود. در کنار این، ساختاری پدید می‌آید که در آن فرهنگ جنگ‌طلب و اقتدارگرا توسعه زیادی یافته، تصرف و فتح به عنوان والاترین مسلک - شغل شاهان - محسوب شده و به هدف اصلی دولت‌ها تبدیل شده بود. به طور اختصار، طردشدن زن و ارزش‌گذاری به اتوریته جنگ‌طلب - فاتح متشکل از مردان به صورت متداخل با هم صورت پذیرفته‌اند. با ارج نهادن به دولت که کاملاً دستاوردی مردانه می‌باشد، گویی اینکه جنگ و غارت به شیوه‌ای از تولید تبدیل شده بودند. نفوذ اجتماعی مرد که استوار بر جنگ و غنایم است، در جای نفوذ اجتماعی زن که استوار بر خلاقیت بود، قرار می‌گیرد. رابطه مستقیمی میان بردگی زن و فرهنگ جامعه جنگ‌طلب وجود دارد. جنگ چیزی تولید نمی‌کند، تصرف می‌کند و چپاول. هر چند بعضی وقت‌ها یعنی در شرایط ضروری - هموار کردن راه آزادی، مقابله با اشغالگری، استیلا و استعمارگری - به کاربردن زور و خشونت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت اجتماعی داشته باشد، اما در اکثر مواقع نابودگر و منفی است. فرهنگ خشونت که در جامعه نفوذ کرده از طریق جنگ‌ها تغذیه می‌شود. در میان دولت‌ها "شمشیر جنگ" و در خانواده "دست مرد" نمایانگر حاکمیت است. هم جامعه فرادست و هم جامعه فرودست در محاصره این "شمشیر و دست" قرار دارند. فرهنگ حاکمیت به طور دائمی مورد ستایش و مدح قرار می‌گیرد. بزرگ‌ترین شخصیت‌ها ریختن خون انسان‌ها را به ناحق منشاء احساس غرور و ستایش و برترین فضیلت قلمداد می‌کنند. مثلاً پادشاهان بابل و آشوری از کله انسان‌ها قلعه و دیوار و حرم می‌ساختند و این کار را بزرگ‌ترین شأن و شرف می‌دانستند. فرهنگ خشونت اجتماعی و ترور دولتی که امروز هم بسیار رایج است ناشی از این دوران است.

در تاریخ ادیان توحیدی فرهنگ "دومین سقوط بزرگ جنسیتی" در پیرامون زن به وجود می‌آید. فرهنگ مربوط به سقوط در دوران متولوژیک، این بار به عنوان امر خدا به قانون تبدیل می‌شود. اعمال و اقداماتی که علیه زن انجام می‌گیرد به عنوان امر مقدس خداوندی توجیه می‌شوند. روابط میان ابراهیم با سارا و هاجر بیانگر تأیید و تصویب برتری مرد نسبت به زن از طرف دین است. پدرسالاری کاملاً مستقر شده است. مؤسسات روسپیگری تشکیل شده‌اند. ازدواج با چندین زن روا دانسته می‌شود. رابطه خشنی که میان حضرت موسی و خواهرش، ماریام، وجود دارد نشان

می‌دهد که ارث زن نیز از او گرفته شده است. جامعه حضرت موسی کاملاً جامعه‌ای مردسالار است. هیچ وظیفه‌ای به زنان واگذار نمی‌گردد. علت دعوای موسی با ماریام نیز همین است. ضرب‌المثل "زن با دست‌های خمیر آلودش در کار مرد دخالت نکند" متعلق به این دوره است.

در پادشاهی عبرانی در قبل و بعد از دوره سال‌های ۱۰۰۰ ق.م شاهد ظهور فرهنگ گسترده حرمسرا در زمان داوود و سلیمان هستیم. زنان به‌عنوان تحفه مورد استفاده قرار می‌گیرند. زن وارد مرحله‌ای جدید شده که در آن صدا و نفس او قطع شده است. تصرفی که نسبت به زن اعمال می‌شود با تصرفی که بر روی هر کالا و ملک دیگری اعمال می‌شود، متفاوت نیست. این رفتارها و برخوردهایی که از طرف دولت دینی جدید اعمال می‌شوند، در درون خانواده هم بازتاب خواهند یافت. در فرهنگ پدرسالاری و فرهنگ دولت دینی، زن تحت حاکمیت این دو فرهنگ هیچ نقشی ندارد. بهترین زن، زنی است که سازگاری خوبی با شوهرش و فرهنگ پدرسالاری داشته باشد. دین نیز به ابزاری برای بدنام کردن تبدیل شده است. قبل از هر چیز حوا اولین زن گناهکاری محسوب شده که با فریب دادن آدم باعث اخراج او از بهشت شد. لیلیت که در برابر خدای آدم - رمز پدرسالاری - سر فرود نیاورده و حرف شیطان - انسانی که در برابر آدم سجده نکرد و بندگی او را رد کرد - را قبول کرده بود مطیع شیطان شده و به دوست او تبدیل می‌شود. بدگویی و بهتان متولوژیک، به بدنام کردن دینی متحول شده است. دیدگاه سومری‌ها مبنی بر اینکه زن از استخوان‌های دنده مرد آفریده شده به کتاب مقدس نیز وارد شده است. در میان چندین هزار پیامبر، حتی یک پیامبر زن هم وجود ندارد. جنسیت زن بزرگ‌ترین گناه محسوب شده، مورد تهمت و افترا قرار گرفته، مدام تحقیر شده و این به‌صورت یک اصل، عرف و عادت اجتماعی درآمده است. زن که در جوامع سومر و مصر جایگاهی شکوهمند داشته، از این پس، عامل انحراف است.

در زمان حضرت عیسی، به نمونه مریم برمی‌خوریم که هر چند مادر پسر خدا می‌باشد اما هیچ ربطی به خدایی بودن ندارد. عنوان الهگی الهه - مادر جای خود را به مادری ساکت و گریان می‌دهد. سقوط زن ادامه دارد. اینکه مریم با دمیدن نفس خدا - مرد حاکم بر زن - حامله شده اصطلاحی بسیار متناقض است. تثلیث پدر - پسر - روح القدس در دین مسیحیت بیانگر ستنز دین چند خدایی و دین تک‌خدایی است. در این دوره میان عقاید گنوستیکی (تصوفی)، پاگانستیکی (بت‌پرستی) - که در آن دوره رایج بوده و دارای ارتباط تنگاتنگی با مسیحیت بودند - و عقاید محض عبرانی درگیری شدیدی وجود دارد. سرانجام عقیده‌ای بر اساس سه خدا (تثلیث) که مخرج مشترک هر سه عقیده است، - البته این نشان می‌دهد که شماره خدایان بسیار کاهش یافته است، حتی در زمان محمد هم چنین تثلیثی وجود داشت - به شکل یک دین به‌وجود می‌آید. عجیب اینکه مریم که بایستی الهه می‌شد به ابزار دست روح القدس تبدیل شده است. این پدیده نشان می‌دهد که خدا بودن بیش از حد خصوصیت مردانه به خود گرفته است. در فرهنگ سومری و مصر شمار الهه‌ها و اله تقریباً مساوی بود. در دوران بابلی هنوز هم زن دارای موقعیت ویژه‌ای بوده است.

چیزی که از ماجرای عیسی و مریم نصیب زن می‌شود این است که زن و مادری گریان و ساکن باشد. او هیچ وقت دم از خدا بودن نخواهد زد. در خانه به‌ویژه از فرزند ذکور خانواده - خدای پسر - که ارزشمند شد مراقبت و

نگهداری خواهد نمود. غیر از زن خانه هیچ نقش و کارکرد اجتماعی دیگری ندارد. عرصه عمومی کاملاً به روی زن بسته است. زندگی عزیزه‌ها - زنان باکره - در دین مسیحیت نشان‌دهنده وضعیت انزوا و گوشه‌گیری زن برای رهایی یافتن از گناهان بزرگ است. می‌توان گفت این وضعیت باعث پیشرفت نسبی شده است. عزیزگی حداقل به معنای رهایی از اصطلاحات و عیب‌گویی‌های جنسی می‌باشد. ترجیح دادن این زندگی بر زندگی در جهنم خانه دلایل و عوامل بسیار نیرومندی دارد. شکی نیست که این دلایل ریشه تاریخی دارند. به نوعی اولین حزب زنان فقیر و ستمدیده است. هر چند بسیار ضعیف و کم‌رنگ هم باشد تبلور زنده گردیدن فرهنگ معابد الهه به‌شیوه فرهنگ سنت صومعه زن می‌باشد. عملکرد عزیزه‌ها در تاریخ اروپا جایگاه خاصی دارد. ازدواج تک‌همسری به میزان زیادی از عملکرد عزیزه‌ها الهام گرفته است. حتی تحت سخت‌ترین شرایط و علیرغم اینکه باکرگی جنسی زن باعث بروز خطر هم گردد، باز هم می‌توان گفت که عزیزگی زن باعث صعود نسبی زن شده است. جنبه منفی آن نیز اینکه در تمدن اروپایی به منظور واکنش در برابر ازدواج کاتولیکی (ازدواجی دائمی) زن را به‌عنوان کالای جنسی بکار برده‌اند. البته این کار در سایه ظهور و پیشرفت سرمایه‌داری صورت گرفت.

اگر چه زن با پیدایش اسلام و حضرت محمد جایگاه نسبتاً بهتری نسبت به جامعه و فرهنگ پدرسالاری و قبایل صحرا کسب کرده، اما در اصل فرهنگ عبرانی مبنا قرار می‌گیرد. جایگاه زن در دوره داوود و سلیمان هر چه باشد، در زمان حضرت محمد نیز همان بود. در آن زمان نیز ازدواج‌های سیاسی و زندگی حرمسرای مشروع بود. اگر ازدواج محدود به ازدواج با چهار زن هم شده باشد در ماهیت خود باز هم تغییری نکرده است. دیدگاه "زن مزرعه شماس" هر طور دل‌تان خواست از آن استفاده کنید "بیانگر تبدیل شدن زن به ملک است. فلسفه عشق حضرت محمد هم عجیب است. ازدواج حضرت محمد در سن پنجاه سالگی با عایشه ۹ ساله نشان‌دهنده فزونی گرفتن علاقه وی نسبت به زنان است. ستایش و مدح خدیجه، اولین همسر او، نشان می‌دهد که حضرت محمد ارزش زیادی برای زنان قائل بوده است. در حالت کلی نسبت به زن هوشیار و حساس است. اما حرمسرا و کیزی به‌عنوان دو نهادی که بر جا می‌مانند، در میان طبقات دولتی بعد از او به طرز ناشایستی سوءاستعمال شدند. حضرت عایشه بعد از مرگ حضرت محمد، وارد جنگ قدرت میان خلفا شد و شکست خورد. بعد از اینکه به ضررها و جوانب منفی زن بودن خود پی برد می‌گوید: "خدایا کاش به‌جای اینکه مرا به‌عنوان یک زن می‌آفریدی، به‌صورت یک تکه سنگ می‌آفریدی". قبلاً در روابط میان موسی و ماریام ثابت شده بود که زن هیچ سهم و نقشی در اقتدار ندارد. در فرهنگ فتودالی خاورمیانه هیچ‌گونه تحولی مثبت در موقعیت زن به‌وجود نیامده است. قالب‌های تاریخی در جریان هستند. رابطه عشق که میان لیلی و مجنون سمبلیزه شده بود، سرانجام خوبی ندارد. در فتودالیسم از عشق خبری نیست. زن در شرایط خانوادگی حاصل از رقابت دولت و فرهنگ پدرسالاری بی‌شخصیت‌ترین دوره را سپری می‌کند. زن اسیر مطلق آرزوها و امیال صاحبان قدرت است، ابزاری است که به تمامی در خدمت نیرومندی اقتدار قرار دارد. به‌طور کلی زن از جامعه منزوی گردیده است. با وجودی که هنوز هم در شرایط کوچ‌نشینی، اثرات و نشانه‌های بازمانده از نظام اشتراکی اولیه که مایه احترام زن هستند دیده می‌شود، اما در زندگی شهری، زن دچار عمیق‌ترین بردگی شده است.

تحت شرایط نظام حاکمیت و مالکیت، تعیین موقعیت و جایگاه زن به تدریج مشکل می‌شود. زن در نتیجه اقدامات هزاران ساله تبدیل به یک آوار شده است. حتی تأثیرات اغفال‌گر و منحرف‌کننده نظام سرمایه‌داری به تمامی منعکس نشده‌اند. زن در خاورمیانه عنصر اساسی عقب‌ماندگی و پسروی است. مرد خاورمیانه که در هر عرصه‌ای شکست خورده، تمامی تأثیرات این شکست را در زن منعکس می‌نماید. در خارج از خانواده هرچقدر مرد مورد حقارت قرار گیرد، آگاهانه یا ناآگاهانه، به‌طور خودبه‌خودی انتقام خود را از زن می‌گیرد. مرد که به علت ناتوانی خویش در دفاع از جامعه و خروج از بن‌بست و بحران لبریز از خشم و عصبانیت شده است، در خانواده به زن و فرزند خود دیوانه‌وار حمله کرده و عقده خود را خالی می‌کند. پدیده "جنایت‌های ناموسی" در واقع جزء اقدامات مرد در عرصه اجتماعی است که ناموس خود را خرد و پایمال نموده و این‌بار به شکلی وارونه کین و نفرت خویش را همچون اقدامی علیه زن تخلیه می‌نماید. فکر می‌کند با این حرکت سمبولیک بسیار پست و بی‌ارزش، مشکل ناموس را حل کرده است. به نوعی روان‌درمانی (Psychotherapy) به کار می‌برد. در بنیان این مشکل یک تاریخ مفقودشده و تظلم اجتماعی نهفته است. تا زمانی که مرد با این دادخواهی اجتماعی و تاریخی روبه‌رو نشود و مسئولیت‌های خود را به‌جای نیاورد، چگونگی فهماندن و یا قبولاندن اینکه این "مرد" به هیچ وجه از پلیدشدن ناموس رهایی نخواهد یافت، مشکلی اساسی است. دست‌یابی به ناموس حقیقی نه از راه باکره‌بودن اندام جنسی زن، بلکه از راه حفظ و تضمین باکرگی اجتماعی و تاریخی می‌گذرد و این حقیقتی است که حتماً بایستی آموخت و ضروریات آن را به‌جای آورد.

بر این باورم که این شرح مختصر تاریخی به‌خوبی روشن می‌سازد که مشکلات موجود در خانواده به اندازه مشکلات دولت حائز اهمیت می‌باشند. فشار دوجانبه باعث تشدید هرچه بیشتر شدن مشکلات می‌شود. ترکیب فرهنگ و نشانه‌های تاریخی پدرسالاری و جامعه دولتی خاورمیانه با قالب‌ها و اشکال مدرن فرهنگ و تمدن غرب نه تنها سنز ایجاد نکرده، بلکه باعث ایجاد گره‌کور می‌گردد. بن‌بستی که در دولت به‌وجود آمده، در خانواده هرچه بیشتر گره می‌خورد. قید و بندهایی مثل فرزندان و زنان زیاد از نظر اقتصادی خانواده را ورشکست کرده و آنان را از ادامه حیات ناتوان کرده است. با بزرگ‌شدن فرزندان مسئله کار آنها مطرح می‌شود. در صورت پیدانشدن کار نیز خانواده بی‌تأثیر می‌ماند. خانواده که همراه و هماهنگ با دولت و اقتصاد می‌باشد، در بن‌بست دوجانبه‌ای گرفتار شده است که دیگر نمی‌تواند به روابط و شیوه‌های گذشته ادامه دهد. خانواده در شرایطی قرار دارد که نه خانواده‌ای غربی است و نه خانواده‌ای شرقی. در این شرایط خانواده دچار فرسایشی جدی می‌شود. اینکه خانواده نسبت به دیگر قیده‌های اجتماعی که به سرعت فروپاشیده‌اند، توانسته خود را سر پا نگه دارد از این امر ناشی می‌شود که خانواده تنها پناهگاه اجتماعی است. به هیچ وجه نباید خانواده را کوچک شمرد. انتقادات به‌عمل آمده از خانواده مستلزم ردنمودن خانواده به‌طور ریشه‌ای نمی‌باشد، بلکه ضرورت نوسازی و تجدید ساختار آن را بیان می‌کند.

مورد بحث قراردادن مشکل مرد که به‌مراتب پیچیده‌تر از مشکل زن است حائز اهمیت می‌باشد. تحلیل و شناخت مفهوم اقتدار و حاکمیت در مرد حداقل به اندازه بردگی زن مهم است. شاید سخت‌تر هم باشد. آنکه طرفدار تحول نیست نه زن بلکه مرد است. در صورتی که قدرت و حاکمیت را از دست بدهد بسان حکمرانی که دولت خود را از

دست داده باشد در خود احساس کمبود می‌کند. بایستی به او نشان داد که در واقع این شکل توخالی اقتدار و حاکمیت است که او را هم از آزادی محروم کرده و به محافظه‌کاری دچار ساخته است.

اگر بگوییم اول باید مسئله دولت حل شود سپس مسئله خانواده، به خطا رفته‌ایم. این دو مورد با هم ارتباطی دیالکتیکی داشته و باید با هم مورد تحلیل قرار گیرند. نتایج ناشی از دیدگاه سوسیالیسم رئالیستی مبنی بر اینکه "اول مسائل دولت را حل کنیم بعد مسائل جامعه را" مشاهده نمودیم. هیچ یک از مشکلات اجتماعی با اولویت دادن یکی بر دیگری حل نمی‌شود. اگر نسبت به مشکلات و مسائل دیدی کلی داشته و با هر مشکل مطابق ماهیت و روابط آن با دیگر مسائل برخورد کرده و با این منطق به ارائه راه‌حل نیز پردازیم، نتایج بهتری حاصل خواهد شد. اگر بدون تحلیل ذهنیت، دولت را بدون تحلیل دولت، خانواده را و بدون شناخت زن، مرد را تحلیل کنیم، به همان اندازه به خطا رفته‌ایم که با انجام‌ندادن عکس این کار به دنبال راه‌حل باشیم.

۴- در شناخت مشکلات خاورمیانه، پدیده‌های اساسی دیگری هم وجود دارند که لازم به تعریف می‌باشند. پدیده‌هایی از قبیل انتیسیته، ملت، وطن، خشونت، طبقه، مالکیت، اقتصاد و... هنوز به لحاظ اصطلاحی تعریف نشده‌اند. اصطلاح‌سازی، سطوح شناخت و تعریف پدیده‌ها، بدون عاری ساختن و مزه گشتن آنها از قالب‌های ایدئولوژیک شوونیستی هنوز انجام نگرفته است. هنوز در فرهنگ خاورمیانه ارزش حقیقی این پدیده‌ها به‌طور علمی مشخص نشده‌اند. یا از زاویه ایدئولوژی دینی به این پدیده‌ها نگریسته شده یا با عینک ملی‌گرایی شوونیستی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که این نیز باعث نتایج سوء و بن‌بست‌های عمیقی شده است. هنوز پرسش‌هایی از قبیل "ارزش، جایگاه و اهمیت انتیسیته، ملت، وطن، خشونت، مالکیت و اقتصاد در واقعیت اجتماعی خاورمیانه چیست؟ روابط و مناسبات میان آنان بیانگر چیست؟" پرسیده نمی‌شوند. حقیقت، قربانی رهنمودهای ایدئولوژیک شده است. سیاست با برخورد و اقدامی به مراتب بدتر از این، تهاجمی‌تر و خودمحورانه‌تر برخورد می‌کند. هیچ فرصتی به برخورد‌های عاقلانه، عادلانه و دموکراتیک داده نمی‌شود. چنان جوی حاکم است که انگار روشن نمودن پدیده‌ها توسط شیوه‌ای علمی و بدور از راهکارهای سیاسی - ایدئولوژیک، همه بازی‌ها و نقشه‌های آنها را برملا خواهد کرد. جلوگیری از روشن شدن حقایق در خاورمیانه را به نهادهای آموزش و سیاست واگذار نموده‌اند. یعنی اگر این دو نهاد در کار خود موفقیت حاصل نکنند نظام اقتدار نمی‌تواند خود را سرپا نگهدارد. شفافیت، شرط شکست این طلسم است.

در تحلیلات مان به انتیسیته - اجتماعی از قبیل کلان، قبیله، عشیره و قوم - توجه زیادی نمودیم. خواستیم به‌طور غیرمستقیم هم که باشد، ظهور، پیشرفت و تحول آنرا توضیح دهیم. انتیسیته واقعی است که هنوز هم موجودیت خود را هر چند کمرنگ‌تر از گذشته حفظ کرده است. در مناطق روستایی نیرومندتر است. در شهرها جای آن را طریقت و اجتماعات شبیه به آن پر کرده‌اند. به دلیل اینکه دموکراسی و شهروندی به‌طور کامل اعمال نمی‌شوند، هر کس تعلق خود را به یک انتیسیته و اجتماع حفظ کرده است. دولت‌ها، دیگر اشکال انتیسیته را هم به اندازه خانواده تحت نظر می‌گیرند. بدون در نظر گرفتن نقش عشیره مشکل است که سیاست بتواند، موفق شود. به‌خاطر اینکه عشیره در مرحله طبقاتی شدن و در مرحله ملت‌شدن به تمامی ذوب نشده است موجب ایجاد آشفتگی و هرج و مرج در بافت اجتماعی می‌شود. اما به لحاظ اینکه توانسته در تاریخ از تبار فرهنگی خود دفاع کند اهمیت دارد. رد کردن محض

واقع‌بینانه نخواهد بود. ضرورت انجام تحلیلی دقیق و واقع‌بینانه از روابط ائتیک‌ی و قائل شدن تمایز میان آن و گرایشات میکرو ملی‌گرایی مبتنی بر استفاده از ائتیسیت که منجر به سیاست‌ورزی محدود می‌شود، از اهمیت بسیار برخوردار است. تحلیل اولی هر اندازه موجب حصول نتایج مفید شود، دومی نیز به همان اندازه نتایج زیان‌بخشی خواهد داشت. در جامعه خاورمیانه ملت و ملی‌گرایی بیش از آنکه حلال مشکلات باشند خود تبدیل به مشکل شده‌اند. در دوره مرکانتالیسم - سرمایه‌داری تجاری - که مرحله پیدایش کاپیتالیسم است، درصد برآمدن مسئله نیاز خود را به یک بازار ملی از طریق اولویت‌دهی مرزهای ملت بر مرزهای قدیمی منطبق بر زبان محلی و نیز ایجاد ملت و پیشبرد ملی‌گرایی برآورده سازند. ملت‌یابگر کشاندن امت - پیروان یک دین - و مفاهیم آنها به مرزهای زبانی مشخص می‌باشد. بیشتر مفهومی سیاسی است تا جامعه‌شناختی. با هدفی سیاسی برخورد می‌کند. نیاز تشکیل دولت را در محدوده مرزهای مستحکم برآورده می‌سازد. برای دولت‌ها، ملت بیشتر از نظر سیاسی مهم است تا از نظر ائتیک‌ی. حتی در جستجوی ملتی یک‌دست هم واقعیات سیاسی تعیین‌کننده‌اند. بازار و سیاست در حکم رحم برای ملت هستند، اما به میزان ائتیسیت از ارزش جامعه‌شناختی برخوردار نیست. ائتیسیت یکی از پدیده‌های نیرومند جامعه‌شناسی می‌باشد. ائتیسیت در حالت قوم، بمانند ملت است. فرق قوم و ملت در این است که هنوز بازار و سیاست مختص به قوم شکل نگرفته است. در خاورمیانه بیش از ملت، ملی‌گرایی رواج دارد. ملی‌گرایی در واقع جایگزین روابط ضعیف‌شده دینی می‌شود. به نوعی دینی دنیوی - سکولاری - است. اساسی‌ترین وسیله مشروعیت‌بخشی به دولت است. بدون استفاده از دین و ملی‌گرایی، اداره دولت مشکل است. دین در اصل "ژن" دولت است. ملی‌گرایی هم شکل مدرن آن است.

ملت و ملی‌گرایی در شرایط امروزی از هیچ ارزشی برای ایجاد راه‌حل اجتماعی برخوردار نمی‌باشند. بالعکس، مشکلات را در زیر پوشش ملت و ملی‌گرایی پنهان ساخته و مانع از برطرف شدن آنها می‌شود. این پدیده‌ها را که تاریخ آنها حتی به صد سال هم نمی‌رسد، باید بر اساس واقعیت‌شان ارزیابی و بررسی نمود. دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک متکی بر ملی‌گرایی و ملت صرف، نتایج سوء زیادی بدنبال خواهد داشت. ملی‌گرایانی که سرانجام به شوونیسم گراییدند در جنگ‌های قرن ۱۹ و ۲۰ نقش عمده‌ای داشتند. پر واضح است در خاورمیانه استفاده از تمام ملی‌گرایی‌ها به‌طور عام و ملی‌گرایی عرب - اسرائیل به‌طور خاص، در سیاست باعث بروز بن‌بست، خونریزی و مرارت‌های زیادی شده است. باید از فاکتورهای ملی‌گرایی در فعالیت‌های سیاسی و ایدئولوژیک استفاده نکرد، از پدیده ملت هم به اندازه‌ای که در مسائل اجتماعی مفید باشد استفاده نمود. در غیر اینصورت بمانند اروپا در خاورمیانه هم بنا به وجود قالب‌های ایدئولوژیک قوی، غیر از تعمیق بحران و کائوس نتیجه دیگری در برنخواهند داشت.

مفهوم وطن که مکان سکونت است، با اینکه ریشه‌ای دیرینه دارد اما از لحاظ بستر جغرافیایی دولت - ملت، جدید می‌باشد. بینش مرزهای سیاسی را در نظر دارد تا مرزهای ائتیک‌ی. در خاورمیانه به شیوه متفاوت از اروپا، مرزهای ملت را نه زبان بلکه مرزهای دولت تعیین می‌کنند. بنابراین وطن به پدیده‌ای سیاسی تبدیل می‌شود. در معنای معاصر، هر دولت یک وطن می‌باشد. نمی‌توان با دیدگاهی ایدئولوژیک و سیاسی به تحلیل صحیح وطن پرداخت. حتی مرزهای زبانی به تنهایی برای تشکیل وطن کافی نیستند، اگر آن را اصطلاحی فرهنگی در نظر بگیریم به واقعیت نزدیک‌تر

خواهد بود. وطن مفهومی است فراتر از ملی‌گرایی سیاسی و به منطقه‌ای جغرافیایی اطلاق می‌گردد که خلق‌های قدیمی را در طول تاریخ در خود جای داده و می‌دهد. همان‌طوری که گفته می‌شود هر خلقی یک وطن دارد، خلق‌هایی که با هم زندگی می‌کنند نیز می‌توانند وطن مشترکی داشته باشند.

با نگاهی به خاورمیانه معلوم می‌شود که پیاده‌سازی شیوه مرزبندی اروپا در خاورمیانه مشکلات زیادی را با خود به همراه خواهد آورد. زیرا یکپارچگی و ویژگی‌های آن به‌خوبی جا افتاده‌اند. روابط اجتماعی و اقتصادی مشخص می‌کنند که به کدام جا کدام مملکت گفته می‌شود. تقسیمات اجباری سیاسی به اندازه ارزش‌های تاریخی نیرومند نیستند. تقسیمات و مرزبندی‌های سیاسی بعد از جنگ جهانی اول باعث تحریف وطن یا به تعبیر دیگر باعث بروز مشکلات وطن واقعی شد. واقعیت سیاسی خاورمیانه با نقشه سیاسی کنونی متناقض است. دینامیک سیاسی مستلزم تمامیت و یکپارچگی مناطق جغرافیایی متفاوت می‌باشد. موقعیت فعلی، زمینه را برای درگیری و جنگ بین‌المللی فراهم می‌کند. ملی‌گرایی را تحریک می‌کند. به‌عنوان مثال، اسرائیل - فلسطین و کردستان عراق. فرهنگ و سنت امپراطوری خاورمیانه تناسب بیشتری با فدرالیسم دارد. از اولین امپراطوری تا آخرین امپراطوری یعنی عثمانی کلیه ساخت‌های اداری، سیاسی و اقتصادی فدراتیو بودند. فدراسیونی که بر اساس مناطق خودگردان وسیع باشد شبیه به فدراسیون امروزی آمریکا می‌باشد. مشکل اصلی خاورمیانه در مورد وطن از مبنا قرارندادن موقعیت فدرالیسم سنتی و تقسیم‌بندی غیرواقع‌بینانه در میان بسیاری از دولت-ملت‌های غیرضروری نشأت می‌گیرد. تا زمانی که این مشکل برطرف نشود رسیدن به مفهوم فرهنگ وطن و هم‌وطنی واقع‌بینانه‌ای مشکل خواهد بود.

پدیده طبقه در نظام‌های اجتماعی، اهمیت جامعه‌شناختی بسیار کمتری از آنچه که تصور می‌رود، دارد. فاکتورهایی که جامعه را عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌دهند از ماهیتی ایدئولوژیک، سیاسی و اتنیکی و گروهی برخوردار می‌باشند. تحرک و فعالیت بر اساس آگاهی طبقاتی در سطح محدودی قرار دارد. درجوامع هیرارشی و دولت‌گرا، طبقه‌بندی اجباری است. تا زمانی که پدیده طبقه به‌وجود نیاید دولت و هیرارشی ظهور نمی‌کند. اما هیچ ساختار هیرارشی و دولت هم توسط طبقه اجتماعی‌ای که تکیه‌گاه خویش قرار داده است، نابود نمی‌شود. طبقه و دولت لازم و ملزوم یکدیگرند. ممکن است با هم به شدت درگیر شوند. اما سرانجام ناچار به توافق و مسامحه هستند. طبقه حاکم با طبقه محکوم رابطه دوگانگی دیالکتیکی دارد. دولت هم موضع و موقعیت میان این دوگانگی می‌باشد. اگر یکی از این‌ها نباشد، دولت پابرجا نمی‌ماند. اگر طبقه نباشد دولت هم نخواهد بود. اصرار بر طبقاتی‌بودن، اصرار بر دولت است. تمجید و ستایش طبقه تحت سلطه در نهایت تبدیل به ستایش دولت می‌شود. دولت طبقه کارگر از لحاظ مفهوم اشتباه است. سخن گفتن از "دولت طبقه کارگر" به معنای "طبقه بورژوازی" را خودم ایجاد می‌کنم" می‌باشد. نمونه شوروی مثال بارزی در این رابطه است. صحیح‌ترین شکل مبارزه طبقاتی این است که از لحاظ ایدئولوژیک و عملی طبقه را پشت‌سر گذاشت. این نیز به معنی زندگی همچون فرد آزاد، گروه قومی یا هر نوع اجتماع است. آنچه که از دولت باقی می‌ماند یک کوردیناسیون عمومی تعیین‌شده توسط اراده مشترک جامعه است که بدان "امنیت عمومی و منافع عمومی" می‌گویند.

در تمدن خاورمیانه، طبقاتی خالص در دوره ظهور تمدن‌های سومر و مصر به اورژینال‌ترین شکل خود به وجود آمده است. در متولوژی تحت عنوان موجودات خدایی و موجودات گلی از آن یاد شده است. این جدایی و انشعابی ریشه‌ای می‌باشد. این تبعیض در ادیان توحیدی به شکل "اهل بیت" پیامبر و امت روی داده است. حضرت موسی در میان قبایل عبرانی به نزدیکان خود مقام "کاهنی" داده و طبقه‌ای مختص به خود را به وجود آورده است. حضرت عیسی با شورانیدن محرومان و مظلومان در برابر طبقه کاهن به شیوه‌ای متفاوت‌تر عمل کرده است. بعدها، مسیحیت هم بر روی رد پای امپراطوری روم به سوی طبقاتی شدن گام برداشته است. در حالی که بالاترین طبقه کلیسا، دولت دینی را تأسیس کرد، مسیحیت توانست که در طبقات زیرین و در میان خلق طبقاتی شدن ویژه را تحت پوشش دینی ایجاد نماید. به وجود آمدن طبقه در دین اسلام متفاوت‌تر بوده است. در حالی که دولت اسلامی که چنان مبنایی قوی ایدئولوژیک ندارد بر اساس بازمانده‌های امپراطوری‌های بیزانس و ساسانی و از طریق خلفا تأسیس می‌گردد، گروه وسیع مؤمنان یعنی امت هم به عنوان بستر و پایگاه این دولت قرار داده می‌شود. امت قشری از جامعه است که کاملاً به دولت اسلامی ایمان آورده و به اطاعت از آن خو داده شده است. پوشش امت، بر طبقاتی شدن حقیقی سرپوش گذاشته و به سازش و مسامحه می‌کشد.

در اینجا هویت سوسیال دمکرات ادیان تک‌خدایی (توحیدی) در برابرمان ظاهر می‌شود: سازشکاری طبقاتی. حضرت عیسی در واقع یک انقلابی رادیکال طبقاتی می‌باشد. در مسیحیت به ویژه در مرحله دولتی شدن، آریوس‌گرایی نماد مقاومت طبقاتی مستضعفان می‌باشد. همان‌گرایش در اسلام و هنگام تبدیل شدن مذهب سنی به دولت، در پدیده مذهب علوی به عنوان نماینده مستضعفان و گروه‌های ستم‌دیده و مظلوم خلق، جریان می‌یابد. در خاورمیانه طبقات به طور واضح مشخص نیستند بلکه لباس‌های اتنیکی، دینی و مذهبی بر تن دارند. طبقه را باید در درون پوشش‌های ایدئولوژیک، اتنیکی، مذهبی جستجو نمود. مبارزات آنها نیز نمایانگر ویژگی‌های آنان است. در مبارزات اتنیکی، دینی، مذهبی و یا هر نوع مبارزه اجتماعات و افکار، ماهیت و گوهر طبقاتی دائماً حضور دارد. در تحلیل پدیده اجتماعی باید همیشه این واقعیت را در نظر گرفت. در خاورمیانه کنونی در حالی که طبقات، برسر دولت در حال تضاد می‌باشند - به عنوان مثال عراق - این تضاد به شیوه روابط و تناقضات میان اتنیسته‌گرد، اعراب، شیعه علوی، مذاهب سنی و سایر اقلیت‌ها جریان می‌یابد. طبقاتی بودن در عمق ساخت‌های ایدئولوژیک، دینی و اتنیکی دولت و تبعه آن یعنی خلق در جریان است. از این رو طبقه‌ای که بسان غرب در قالب یک حزب سازماندهی شود وجود ندارد. بدون اینکه طبقاتی بودن را از نظر بیندازیم بررسی واقع‌بینانه شیوه تحقق و نمود ویژه آن و انجام تجزیه و تحلیل و اقدام به عمل بدون درافتادن به تفریط و یا مفاهیم طبقه‌گرایی صرف - مانند دهقان، کارگر - نتیجه‌بخش‌تر خواهد بود. در غیر این صورت پدیده طبقات مبدل به وسیله‌ای برای تشدید بن‌بست و بحران خواهد شد.

به دلیل اینکه کارکرد احزاب کمونیست کلاسیک، احزاب سوسیال دمکرات و آزادبخش ملی دارای برخورد‌های طبقه‌ای مدرن بود، محکوم به شکست شدند. همین کارکردها و برخوردها بود که موجب شد احزاب کمونیستی، سوسیال دمکرات و ملی‌گرایی افراطی در ایران، عراق، ترکیه، مصر و سوریه نتوانند پیروز شوند و در

عوض، علیرغم تلاش‌های بسیار زیادشان جریان‌های شیعه، اخوان المسلمین، حماس، حزب‌الله و ... توانستند با استفاده ماهرانه از پوشش دین در مبارزه قدرت به پیروزی برسند.

پدیده مالکیت هرچند نقش مهمی در پیشرفت طبقه در جامعه داشته، اما در اصل تعلقی اجتماعی بوده و هویت آن با احساساتی عمیق شکل می‌گیرد. می‌توان مالکیت را به دو نوع تقسیم کرد. مالکیت کلکتیو، اراده اعمال تصرف بر روی هر چیز، برخاسته از احساس ضرورتی مشترک جهت ادامه حیات یک تجمع ارگانیک می‌باشد. تمامی افراد این تجمع در این مورد از حق و بهره مساوی - اراده بهره‌گیری - برخوردارند. از این‌رو به خاطر این ویژگی و ماهیت آن، حتی نمی‌توان به تمامی آن را مالکیت هم نامید. کلکتیویسم یعنی انکار مالکیت خصوصی. مالکیت خصوصی هم به معنای افزایش تملک یا اراده استفاده فرد و یا گروه افراد، علیه مالکیت عمومی و کلکتیو می‌باشد. ویژگی تمدن خاورمیانه این است که از کهن‌ترین مراحل و زمان‌ها با طبقاتی شدن آشنا شده است و به‌خاطر همین ویژگی، جامعه‌ای است که مالکیت نیز در آن بسیار کهن است. دولت هم با تأسیس مالکیتی در اطراف خود که هم ماهیت کلکتیو و هم ماهیت خصوصی را به‌طور متداخل به همراه داشت، تشکیل شده است. یعنی این‌طور نبوده است که ابتدا مالکیت خصوصی پدید آمده سپس دولت به تصرف درآمده باشد، بلکه هم‌زمان و به‌طور متداخل با ظهور دولت، نظام مالکیت عمومی - خصوصی شکل گرفته است. هراندازه طبقه حاکم در دولت نهادینه شده باشد، به همان اندازه دارای مالکیت خواهد بود. دولت یعنی اینکه مرزهایی را که بر آنها حاکم است، به‌عنوان ملک خویش اعلام نماید. خود دولت بزرگ‌ترین شریک مالکیت است. یک واحد مالکیت خصوصی است. به طبقات پایین‌تر و متوسط اجازه می‌دهد مالکیت خصوصی محدودی داشته باشند. آن‌هم از مصادره شدن پی‌درپی رهایی نمی‌یابد. بنابراین مالکیت خصوصی زیاد رشد نمی‌کند. مالکیت خصوصی خارج از محدوده دولت چندان قابل اعتماد نیست. این وضعیت حتی عدم پیشرفت مالکیت خصوصی در غرب را هم توجیه می‌کند. شیوه شکل‌گیری دولت اساسی‌ترین عامل در تعیین چگونگی سیر مالکیت می‌باشد.

بعد از اینکه دولت غرب به اقشار آریستوکرات و بورژوا که از همان آغاز موقعیت مالکیت خصوصی آنان نیرومند بود محدود گردید، زمینه برای تأسیس هرچه نیرومندتر نهاد مالکیت خصوصی فراهم شد. عملکرد اروپا نشان می‌دهد که مالکیت خصوصی خلاق‌تر از مالکیت دولتی است.

مالکیت کلکتیو بیشتر در زرفای جامعه یعنی در خانواده، قبیله، مذهب و... جریان دارد. نباید این مالکیت کلکتیو را با مالکیت کلکتیو- خصوصی دولت هم طراز دانست. عقب‌مانده‌ترین، طفیلی‌ترین و فاقد خلاقیت‌ترین نوع مالکیت، مالکیت دولتی است. یکی از عوامل اصلی در عقب‌ماندگی اقتصاد خاورمیانه زیاده‌روی مالکیت دولتی می‌باشد. دولت و مالکیت دولتی که بسان غده‌ای در جامعه رشد کرده نفس جامعه را گرفته‌اند. در حقیقت، دولت و مالکیت در ذات خود همسان هستند. رابطه تداخلی ملک- ملک - مالکیت این پدیده را ثابت می‌کند. اگر به رده‌بندی کلی بپردازیم نتیجتاً خواهیم دید که خدا = صاحب هر چیز، دولت خدا- شاه = خدا - شاه صاحب هر چیز، خدا - شاه = نهاد دولت، نهاد دولت = دولت صاحب هر چیز. اگر رابطه میان دولت و مالکیت در سطح ایتیمال آن تحلیل نشود تحول

اجتماعی نیز مشکل خواهد بود. دولت مانع‌ساز روابط ریشه‌ای و سالم فرد و جامعه می‌باشد و مالکیتی است که اموال و ذخایر را به تصرف خود در می‌آورد.

اقتصاد مقوله‌ای جهانی است. در عالم تمامی جانداران، اقتصاد را به‌طور کلی می‌توان به‌عنوان نظام تبادل مواد در فرایند متابولیسم تعریف کرد. تولید ماده جاندار از ماده بی‌جان، مصرف ماده جاندار و تبدیل دوباره آن به ماده بی‌جان گوهر فعالیت اقتصادی را تشکیل می‌دهد. بدیهی است که این فعالیت در شکل‌گیری و ادامه موجودیت جامعه نقش مهمی دارد. اما حقیقت دیگری وابسته به این امر آن است که اگر جاندار بودن - به شکل ذهنیت و روح هم تعبیر می‌شود - نباشد، اقتصاد هم نیست. بنابراین اگر تنها به یک فاکتور توجه نموده و آن را تحلیل کنیم نتایج سوئی بدنبال خواهد داشت. صحیح‌ترین روش این است که اقتصاد و ذهنیت را - گروه‌های اجتماعی میانی، دولت و خانواده، در حالت کلی هم پدیده‌های سیاسی و اجتماعی می‌باشند - با هم تحلیل کنیم. اگر فقط اقتصاد یا ذهنیت را مورد آنالیز قرار دهیم دچار اشتباه خواهیم شد و کار ما مصداق ضرب‌المثل "قیل را با موهایش تعریف کردن" خواهد بود. بدیهی است که ذهنیت هر چقدر مولد و خلاق باشد، تأثیر اقتصادی آن نیز پربارتر خواهد بود. شواهد تاریخی نشان می‌دهند که سال‌های ۴۰۰۰-۶۰۰۰ ق.م که دوره انقلاب نوسنگی بود - مرحله زندگی در دامنه‌های رشته‌کوه زاگرس، توروس و آمانوس که آن را هلال حاصلخیز می‌خوانند - یکی از پربارترین مراحل ذهنیتی انسان می‌باشد. مساعد بودن و حاصلخیزی سواحل دریای اژه موجب ظهور تمدن‌هایی از قبیل کرت، یونان و روم شده است. در پیوند با آن انقلاب‌های فکری، فلسفی و علمی نیز تحقق یافته‌اند. ذهنیت رنسانس موجب بروز اقتصاد بزرگ اروپایی شده است. تأثیر گذاری‌ها متقابل بوده و تغذیه‌کننده همدیگر می‌باشند.

در تمدن خاورمیانه، اعصار اقتصادی که پیشرفت ذهنیت راه را بر آنان گشوده است، مشخص می‌باشد. علیرغم این تحولات، دور شدن ذهنیت از عالم پدیده‌ها، فاصله گرفتن از فیزیک و رفتن به سوی متافیزیک، تئوری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مجهول، غوطه‌ور شدن در عالم خیال، اساسی‌ترین عوامل در افت بهره‌دهی اقتصادی می‌باشند. هر اندازه که متافیزیک خاورمیانه - اسطوره‌ای، دینی و فلسفی - از دنیای پدیده‌ها گسسته شود و به اصطلاحات انتزاعی مشغول گردد به همان اندازه باعث عقب‌ماندگی ژرفی در اقتصاد می‌شود. متمرکز شدن بر روی الهیات و به‌ویژه گرایش ضد فلسفی که مانع از تعریف صحیح دنیای طبیعی می‌شود و همچنین عدم اهتمام به رشد تفکر فلسفی و علمی، در اقتصاد راه را بر بن‌بست، عدم پیشرفت و درجا زدن در میان شیوه‌های مربوط به هزاران سال قبل (تئولتیک) گشوده است. در صورت عدم وقوع مراحل سه‌گانه رنسانس، رفرماسیون و روشنگری ذهنیتی در خاورمیانه توسعه و رشد اقتصادی پایدار و نهادینه شده امکان‌پذیر نخواهد بود. عدم موفقیت سیاست‌های توسعه ارائه‌شده از طرف دولت یا افراد، موجب بیکاری و فقر شدید توده‌ها شده است. منطقه که دارای منابع بسیار غنی است، به علت عدم وقوع انقلاب ذهنیتی ریشه‌ای نخواهد توانست که انقلاب اقتصادی را به پیروزی برساند. بنابراین نمی‌توان از عهده مشکلات عظیمی نظیر بیکاری و فقر برآمد. اگر در خاورمیانه اساس راه‌حل اقتصادی بر مبنای انقلاب ذهنیتی و دمکراسی استوار نشود جستجوی هر راه‌حلی بی‌نتیجه خواهد بود. تحولاتی هم که در این راستا روی خواهند داد

درحکم پانسمانی بیش نخواهند بود. صحیح‌ترین شیوه این است که روابط دیالکتیکی میان اقتصاد و ذهنیت و دمکراسی را به‌خوبی مورد توجه قرار داده و براین مبنای ارائه راه‌حل پایدار پرداخت.

در ادامه تشریح بعضی اصطلاحات، توضیح و تعریف پدیده‌های خاندان و طریقت وابسته به دولت و دین نیز حائز اهمیت است. تا زمانی که نقش خاندان و طریقت‌ها در تمدن خاورمیانه روشن نشود، نمی‌توان تعریف و تحلیل کاملی ارائه داد. خاندان پدیده‌ای شگفت‌آور است که از درون خانواده و دولت رشد کرده و حاوی عناصر انتیکی، اسطوره‌ای و دینی می‌باشد. یک خاندان همیشه در رشد یا فروپاشی دولت‌ها و خانواده‌ها دارای نقش بوده است. به سختی می‌توان دولتی بدون خاندان تصور نمود. حتی امروز هم این اصل در مقیاس وسیعی صادق می‌باشد. می‌توان علت این امر را نیروی ساختار خانواده پدرسالار دانست. پدرسالاری ژن دولت است. بنابراین قوی‌ترین خانواده پدرسالار می‌تواند به دولت خاندانی ارتقاء یابد. خود خاندان تبدیل به دولت می‌شود. خاندان چنان نهادی است که ریشه تاریخی آن به هزاران سال برمی‌گردد. تأثیرات عمیقی بر جامعه و دولت گذاشته است. برآیندی است از طبقه حاکم، گروه انتیکی و عقیده دینی. یکی دیگر از برتری‌های آن این است که توسط سلاله می‌تواند دوره‌های طولانی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین ازدواج میان خاندان‌ها راهی مناسب برای گسترش مکانی آنها می‌باشد. این فاکتورها همچنین علت تشکیل دولت برای نخستین بار در درون خاندان‌ها را نیز بیان می‌کنند. نباید فراموش کرد که خاندان به میزان نقش آن در تحولات اجتماعی در تحولات مربوط به دولت نیز، کانونی قدرتمند می‌باشد. این امر در نظر گرفتن اهمیت نهاد خاندانی را ضروری می‌سازد. تمدن خاورمیانه به نوعی توسط خاندان‌ها اداره شده و به پیش می‌رود. به‌ویژه خاندان‌های دولتی دارای تأثیر بسیاری در تاریخ هستند. در حالی که در غرب خاندان‌های غیردولتی گسترش یافته‌اند، در شرق، خاندان‌های وابسته به دولت می‌درخشند. خاندان درعین حال یک مدرسه است؛ مدلی اجتماعی است. تحولات مهم بعد از آنکه در مدل و مدرسه خاندان روی دادند، به جامعه نیز منتقل می‌شوند. حتی گروه‌های انتیکی و ملت‌ها اکثراً با نام‌های خاندانی شناخته می‌شوند. در بسیاری از موارد نقش اول را بر عهده دارند. قوی‌ترین انتیسته‌ها و ملت‌ها به‌وسیله عنوان و یا قدرت خاندان‌هایی که در میان آنها ظهور کرده‌اند شناخته می‌شوند. خاندان‌های امویان، عباسیان، ابویان، سلجوقیان، عثمانی‌ها و برمکیان در عین حال ملت‌های عرب، ترک، کرد و فارس می‌باشند.

لازم است به واقعیت "خاندان" که در فضای مادی و معنوی هنوز هم حضور دارد، نه انکارگرا برخورد کرد و نه مبالغه‌آمیز. واقع‌بینانه‌ترین طریقه این است که آن را به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی در نظر بگیریم و درصدد کشاندن آن به زمینه‌ای دمکراتیک و اجتماعی باشیم. مهم آن است بدون آنکه در سودای خاندان باشیم، به دلیل آنکه واقعیتی اجتماعی می‌باشد، نسبت به آن برخوردی چاره‌ساز نشان دهیم. در غیر اینصورت موجب بروز مشکلات جدی سیاسی و اجتماعی خواهد شد و تشدید بحران را در پی خواهد داشت. اگر به تراژدی‌های دهشتناکی که بیماری خاندانی صدام در عراق به‌وجود آورد توجه کنیم بیشتر به اهمیت موضوع پی خواهیم برد.

طریقت‌گرایی نیز شبیه به خاندانی بوده و اکثراً در عرصه‌های دینی و مذهبی ظهور می‌کند. طریقت‌ها بر مبنای پیاده‌نمودن مبانی و اصول دینی طبق شرایط ملموس مکانی و زمانی حرکت می‌کنند. ضعف سازماندهی عمومی دین

از طریق سازماندهی طریقت برطرف می‌شود. ادیان بیشتر بواسطه طریقت‌ها و مذاهب تبدیل به نیروی سازمانی مشخص می‌شوند. طبیعی است که در هر جایی دین وجود داشته باشد، طریقت و مذهب نیز وجود دارد. طریقت، واقعیت فشرده و سازمان‌یافته دین است. در چنین شرایطی، شخصیت رهبران و مؤسسان طریقت نقش مهمی دارد. در هر کجا خلایق باشد در آنجا یک طریقت به وجود می‌آید. به ویژه توده‌هایی که از طرف دولت تغذیه کامل نشوند به سازمان‌هایی همچون طریقت روی می‌آورند. در شرایطی که خانواده محدود مانده و دولت در دسترس نباشد و سازمان‌های اجتماعی قوی هم در میان نباشد احتمال سازمان‌یابی طریقت بسیار قوی می‌باشد. سازماندهی مذهب، شکل وسیع‌تر و سنتی طریقت است. بسیاری از طریقت‌ها برای در امان ماندن از حملات دولت و در عین حال عبور از مرز خانواده ترجیح می‌دهند نیمه مخفی باشند. بعضی‌ها وابسته به دولت هستند و بعضی‌ها هم به شدت مخالف دولت‌اند. خاورمیانه به نوعی جامعه طریقت‌هاست. در مراحل تاریخی‌ای که ائتیسیت به ویژه در شهرها قادر به جوابگویی نبوده، محیط خانواده‌ها محدود و بسته مانده و دولت نیز خود را همه چیز به حساب آورده، طریقت‌ها وارد عمل شده و نقش بسزایی ایفا نموده‌اند. در قرون وسطی، باطنی‌ها که طریقت‌های مخفی نام داشتند در واقع نقش احزاب طبقاتی محرومان را ایفا می‌کنند. یکی از مشهورترین آنها طریقت باطنی حسن صباح است که در سال ۱۲۵۰-۱۱۰۰ در برابر خاندان و مذهب سلجوقیان به مقاومت پرداخت و ضربات سنگینی به آن وارد کرد. خوارچ، فاطمیان و علویان نیز از چنین سنتی پیروی می‌کنند. طریقت‌ها و اجتماعات شبیه به آن در واقع نهادهای جامعه مدنی خاورمیانه هستند.

پدیده طریقت به دلیل نشأت گرفتن آن از بروز خلاء اجتماعی مستلزم تحلیلی عینی می‌باشد. به خاطر اینکه دارای ساختاری نیم اجتماعی و نیم سیاسی هستند بنابراین در نظام قدرت و در ابراز مخالفت سهم بسزایی دارند. این نوع سازماندهی‌ها در جاها و دوره‌هایی که پیشرفت علمی و مفهوم دموکراسی در سطح پایین باشد، غیر قابل اجتناب می‌شوند. برای عبور از این سازماندهی‌ها باید علوم اجتماعی و مبارزه دموکراتیک را گسترش داد. برای گذار از طریقت‌هایی که امروزه همچون شرک، واسطه کسب سود منفعت‌طلبان شده و تا حد زیادی به فساد گراییده‌اند باید به گسترش علم و دموکراسی در میان خلق اقدام کرد. به همین خاطر باید به اندازه ایمان پیروان یک طریقت، به علم باور کرده، برای آن ارزش قائل شده و در راه برقراری دموکراسی نیز کار و تلاش مداوم و مصمم و با اراده انجام داد. شیوه صحیح گذار از بنیادگرایی این است که بدون انکار گروه‌های طریقتی که ریشه تاریخی آن به صدها سال می‌رسد و با آگاهی بر اینکه آنها نیز در دموکراسی جای دارند برخوردی دموکراتیک از خود نشان داد.

حتی می‌توان چنین برخوردی را درباره احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی نیز که به نوعی طریقت‌های مدرن می‌باشند بکار برد. در شرایطی که مناسبات خانوادگی، قبیله‌ای و عقیدتی و مناسبات ایدئولوژیکی در هم تداخل پیدا می‌کنند نگاهی دامنه‌دار به پدیده جامعه مدنی حائز اهمیت زیادی است. شاید ترکیب عناصر کلاسیک جامعه مدنی و عناصر معاصر آن نتایج مفیدتری به بار آورد. اگر نهادهای جامعه مدنی متکی به گذشته و سنت نباشد از مشکل مربوط به ریشه و بنیان رنج خواهند برد. بنابراین خطر به سرعت خشکیدن آن وجود دارد. هر نوع جنبش ایدئولوژیک، سیاسی، اجتماعی و هنری که رابطه‌ای با سنت نداشته باشد شانس موفقیت نخواهد داشت؛ به مانند مد، از موقتی بودن

رهایی نخواهد یافت. با عبرت گرفتن از شکست چپ در اثر کوچک انگاشتن سنت‌ها، ایجاد سازماندهی‌های سیاسی، دمکراتیک و نهادهای جامعه مدنی وسیع چتری که ارتباط محکمی با سنت برقرار کرده در خروج از بحران و دستیابی به پیروزی چهارساز خواهد بود.

۵- خشونت و دیکتاتوری در تمدن خاورمیانه: علی‌رغم اینکه توسط دولت بکار برده شده‌اند، اما تحلیل اشکال اقتدار بر اساس خشونت، نیازمند تعریف ژرف‌تر می‌باشد. به‌طور کلی، گوهر و ذات دولت در همه جا یکسان است. دولت نماینده سنتی است که بر اساس مازاد محصول و مازاد دسترنج بنا شده است. به‌لحاظ شکل‌گیری، تغییرات وسیعی از خود نشان داده است. شرایط مکانی و زمانی در این روند تأثیر گذارند. در شرایط و مراحل مختلف، اشکال متفاوت دولت به‌وجود می‌آید. اما در دوگانگی شرق-غرب باز هم دو گرایش کلی به چشم می‌خورد. در حالی که در غرب اکثر اشکال جمهوری‌خواه و دمکراتیک دیده می‌شود در شرق شکل دولت، دسپوتیک می‌باشد.

شکل جمهوری در نظام برده‌داری کلاسیک و در دولت - شهرهای قرون وسطی و همچنین در اروپای عصر جدید فراوان دیده می‌شود. فرق جمهوری با دسپوتیسم در عرصه حقوقی است. اگر چه در هر دو شکل حکومتی طبقه حاکم برده‌دار نقش داشته باشد اما در جمهوری قوانینی که در نتیجه مبارزه طاقت‌فرسای اجتماعی تعیین شده‌اند، پیاده می‌شود. از ساختار اجتماعی دینامیکی برخوردار است. افراد بر حقوق خود واقفند. در صورت لزوم با خشونت از حقوق خود دفاع می‌کنند. جمهوری نماینده جامعه‌ای دینامیک است. در دسپوتیسم عکس آن صادق است. در دسپوتیسم یک نفر می‌تواند نظر و خواسته خود را به یک جامعه تحمیل کند. در اصل هیچ فرقی با موناشری ندارد. فرق آن با موناشری در این است که موناشری وابسته به خاندان مشخص بوده و بر اساس قوانین معین شخص موناشرک مشخص شده و مفهوم سنتی‌تر پیدا می‌کند. قوانین حکومتی، سنتی است. بعضاً در شرایط کائوتیک اوضاع اضطراری پیش می‌آید. در این حالت یا خاندان جدیدی بر سر کار می‌آید یا خاندان سابق با تغییر قوانین به کار خود ادامه می‌دهد. قوانین دسپوتیسم نشأت گرفته از خود آنان صادر می‌شوند. در دسپوتیسم، قوانین، سلیقه‌ای وضع می‌شوند و به سرعت عوض می‌شوند. موناشریسم خاورمیانه به دسپوتیسم نزدیک‌تر است. دستورنامه در اصل خود، اوامری دسپوتیک می‌باشند. هر چند با آن مثل قانون برخورد شود، اما با حقوقی که محصول مبارزه اجتماعی است هیچ رابطه‌ای ندارد.

دیکتاتوری شکلی متفاوت‌تر است؛ پیش شرط یا شکل اولیه امپراطورهاست. دیکتاتوری که از طرف الیت سیاسی دارای اختیارات فوق‌العاده گردیده از طرف یک یا چند نفر پیاده می‌شود. فرق آن با مستبد (دسپوت) در این است که نیروی نظارتی پیرامون آن نفوذ بیشتری دارد. جناحی که دیکتاتور به آن حساب پس دهد، همیشه وجود داشته است. امپراطوری رژیمی دائمی است اما دیکتاتوری موقت می‌باشد. دیکتاتوری شیوه‌ای از حکومت است که در شرایط اضطراری به کار گرفته می‌شود. با اینکه ساختار دولت خاورمیانه بسیار نزدیک به دسپوتیسم است اما به امپراطوری و موناشریسم نیز بسیار نزدیک می‌باشد. می‌توان گفت که در خاورمیانه، موناشریسم و دسپوتیسم و امپراطوری، در شخص رئیس دولت جمع شده‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد که رئیس دولت که خود را همسان با دولت می‌بیند، تا چه اندازه بانفوذ است. می‌توان گفت که قوی‌ترین و مؤثرترین اراده در خاورمیانه، اراده ریاست دولت است، این

وضع با جوهر دولت هم همخوانی دارد. سنت‌های نیرومند پدرسالاری، شیخی، امارت و اربابی در ریاست دولت جمع شده و به صورت قدرتی عظیم دوباره شکل می‌گیرد. بنابراین جستجوی اشکال جمهوری خواه و دمکراتیک در دولت خاورمیانه‌ای حتی به شکلی استثنا هم کار دشواری است. گویی دولت همراه با ذات خود حرکت می‌کند. شکل خود را ثابت و تک نگه داشته و درصدد اثبات نیروی خود برمی‌آید. علاوه بر آن چهره غیرقابل تغییر و شکل پایدار دولت را به عنوان حاکمیت سیاسی و فضیلت به حساب می‌آورد.

البته دیدگاه خدا - شاه و دولت که صدها سال است در حافظه جامعه حکم شده در عدم شکل‌گیری جمهوریت در خاورمیانه مؤثر بوده است. دخالت انسان - بنده‌ها در کار خدا - دولت مغایر با سنت است. دخالت در کار خدا - دولت بزرگ‌ترین گناه محسوب می‌شود. گفته‌های کتاب‌های مقدس مبنی بر "در کار خدا دخالت نکنید، از خدا نمی‌توان حساب خواست، خود را شریک خدا نکنید" در واقع شکل دینی جملات "در کار رئیس دولت دخالت نکنید، از او حساب نخواهید، با اختیارات او شریک نشوید" می‌باشد. چنان ادعا می‌گردد که کتاب مقدس در گوهر خود به منظور ایجاد یک حکمرانی در میان قبیله عبرانی به وجود آمده است. این نظری است که تا حدودی صحت دارد. حتی می‌گویند که حضرت موسی از شاهزادگان مصری بوده است؛ پروژه حکمرانی خود را توسط تورات آشکار نموده است. همچنین می‌گویند که حضرت عیسی هم در حین تلاش برای به دست‌گیری حکمرانی قدس که خود آن را "دختر صهیون" می‌نامید دستگیر و زندانی می‌شود. توضیح و روایت واضح‌تر در قرآن آمده است. آیه‌ها و سنت‌هایی که حضرت محمد در معنای "به خدا شرک نورزید، در کار خدا دخالت نکنید، خدا از همه ما حساب خواهد خواست اما به کسی حساب نمی‌دهد" بر زبان رانده، آگاهانه یا ناآگاهانه، موجب گشودن راه به روی ریاست دولت‌های سلطنتی، پادشاهی و امارتی قرون وسطی شده است. قرآن از این منظر یک بیانیه (مانیفست) دولت است. با پیش‌بینی‌ای فوق‌العاده گویی که بر سده‌های آینده هم حکومت خواهد کرد یک پروژه حکومتی را آماده و اعلان می‌کند. تحلیل قرآن بر اساس تئوری سیاست آن، نتایج آموزنده‌ای بیار خواهد آورد. البته جایگاه و موقعیت امت در میان وابستگی به الله و وابستگی به دولت بسیار واضح و آموزنده است. همه بیانیه‌های دینی قرون وسطی اعم از اسلام، مسیحیت و ادیان شرق دور مانند چین و هند در حکم پیش‌زمینه‌ای برای پیدایش دولت جدید می‌باشد. حکایت تولد و رشد دولت قرون وسطی است که از طرف خدا مرده آن داده شده است.

در خاورمیانه امروزی، موفقیت در عاری ساختن دولت از ماهیت دسپوتیک آن وظیفه‌ای بسیار سخت است. اگر چه بعضی از دولت‌ها دارای عنوان جمهوری هستند، اما مشکل است بتوان گفت که این دولت‌ها از دسپوتیسم عبور کرده‌اند. جمهوری خواهی مستلزم سازش و توافق میان طبقات است. در تاریخ در هیچکدام از کشورهای خاورمیانه دولت یا جمهوری‌ای مبتنی بر قانون اساسی که بر اساس توافق و مسامحه اجتماعی تأسیس شده باشد وجود ندارد. بدون اینکه به ماهیت پیشرو یا پسروی آنها بنگریم، می‌توان گفت که رژیم‌هایی که تحت اراده یک نفر اداره می‌شوند با جمهوریت همخوانی ندارند. جمهوری از آن یک شخص نیست بلکه در جمهوری هماهنگی و سازش اراده بسیاری از افراد دارای قدرت یکسان مبنا قرار داده می‌شود. در اینجا عواملی همچون ضعف طبقات اجتماعی، عدم شکل‌گیری اراده سیاسی، بندگی سنتی دولت و نبود فرهنگ جمهوری تأثیر گذارند. تحت هر اسم و عنوانی که

باشد، در تمامی دولت‌های خاورمیانه، اگرچه تفاوت‌هایی میان‌شان وجود داشته باشد، ماهیت دسپوتیک دولت سپری نشده که آگاهی بر این حقیقت به لحاظ مبارزه جمهوری‌خواهی و سیاست دموکراتیک حائز اهمیت زیادی است.

تحلیل فرهنگ خشونت در تمدن خاورمیانه از اهمیت بیشتری برخوردار است. می‌توان گفت که در خاورمیانه هیچ روزنه و نهادی وجود ندارد که خشونت در آن نفوذ نکرده و نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا نکند. همچون دیدگاهی ادعا می‌شود که خشونت در ساخت‌های سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی هم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. می‌گویند که خشونت و اقتدار دوقلوی هم هستند. اما در هیچ جایی به اندازه خاورمیانه، چه در طبقه فرادست و چه در طبقات زیرین نقش برجسته‌ای ندارد. به سختی می‌توان نهاد یا سازمانی را یافت که تحت تأثیر خشونت شکل نگرفته باشد.

در توضیح و تعریف خشونت، متوسل شدن به ترزهای بیولوژیک و ترزهای مربوط به طبیعت را فاقد معنا می‌دانم. واضح است که خشونت، ریشه‌ای اجتماعی دارد. رابطه آن با دولت و طبقه‌ای که بر مبنای مازاد محصول و مازاد دسترنج بنا شده، نیز آشکار است. می‌توان تا حدودی در این موارد که مورد قبول علم اجتماعی می‌باشند، موافق بود.

یکی از موارد مهمی که راجع به خشونت باید گفت این است که درباره خشونت تفسیرات و تحلیل‌ات کمی وجود دارد. جوامعی که با اقتدار آشنایی دارند و خشونت در آنها نقشی تعیین‌کننده دارد، به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی خشونت پدیده‌ای بی‌ارزش و استثنایی است. متراکم‌ترین شکل خشونت یعنی جنگ‌ها را همچون وحشتی که در هیچ یک از اجتماعات حیوانی وجود ندارند، نشان نمی‌دهند. همیشه توجیهات و دلایلی برای لزوم و ضرورت آن تراشیده می‌شود. تنها سبب جنگ می‌تواند دفاع از خود و دفاع از موجودیت و به دست آوردن آزادی باشد. در غیر این صورت جنگ یعنی تصرف ارزش‌های اندوخته اجتماعی، غارت، حاکم‌شدن و حکمرانی مداوم بر جامعه توسط اقتدار دولتی و شکل‌دهی به آن، مطابق منافع خود است. با این که مسئله تا این حد شفاف و آشکار است اما باز هم هزاران دلیل و بهانه برای سرپوش گذاشتن بر این مورد و پنهان‌ساختن تعاریف ناقص و اشتباه در مورد جنگ وجود دارد. هیچ پدیده‌ای به اندازه پدیده اقتدار و خشونت و منابع آنها نادرست نشان داده نشده و مخفی نگردیده است. پدیده‌ای که توسط متولوژی، دین و فلسفه و در این اواخر توسط به اصطلاح علوم اجتماعی تحریف شده خشونت است که عملی غیرانسانی و در عین حال وحشی‌ترین عملیات سلطه‌گران و استعمارگران و طفیل‌های اجتماعی می‌باشد.

این تعریف که تقریباً در مورد عموم صادق است در مورد واقعیت اجتماعی خاورمیانه بیشتر صدق می‌کند. تعبیرهایی از قبیل "کتک از بهشت یعنی - جزیره حاکمان - آمده است و "خشونت از عسل شیرین‌تر است" به خوبی مأخذ خود را ایضاح می‌کنند. نقش خشونت در انحراف و بی‌رمق‌ماندن جامعه تعیین‌کننده است. موقعیت همه نظام‌های جوامع دولت‌مدار و هرمی با تکیه بر خشونت تحکیم شده و نهادها با زره محافظت شده‌اند. هیچ نهادی که خشونت آنها را در آغوش نکشیده باشد، شانس زندگی نخواهد داشت.

واضح است که در این شرایط، جامعه آزاد با مدنیت به وجود نخواهد آمد. اندیشه‌ها هم فقط در صورتی که از غریب خشونت عبور کنند مورد قبول واقع می‌شوند. در چنین محیطی اندیشه خلاق شکل نمی‌گیرد. با سخنان و اندیشه‌های قالب و دگما کارها به پیش می‌روند. رؤسا و در رأس آنها رؤسای دولت و خانواده به خوبی می‌دانند که

قدرت آنها بستگی به اقتدار و خشونت دارد. ابزار مورد نظر در تعبیر "به جهان نظم بخشیم"، زور و خشونت است. خشونتی که در همه زوایای اجتماعی نفوذ کرده برای فهم و درک هیچ ارزشی قائل نیست. بنابراین نهادهای اجتماعی شکلی می‌باشند. بدیهی است به‌خاطر اینکه اجازه به اندیشیدن و خلاقیت فکری داده نمی‌شود، نمی‌توان از جامعه غیرخلاق و متشکل از نهادهایی که تنها با تحریک خارجی به حرکت درمی‌آیند انتظار داشت که به‌طور آزادانه رشد کند.

سنت تغذیه جامعه توسط خشونت در کوچک‌ترین واحد جامعه یعنی خانواده در چنان سطحی قرار دارد که اجازه نفس کشیدن نمی‌دهد. به‌ویژه علیه زن به حالت جنگ پنهانی اعمال می‌شود. هیچ سلول از زن وجود ندارد که از شدت خشونت به لرزه در نیامده باشد. کودکان نیز در این وضعیت بسر می‌برند. شیوه اصلی آموزش، خشونت است. از کودکانی که با خشونت تربیت شده‌اند پس از بزرگ‌شدن تنها انتظار ادامه این سنت می‌رود. نسبت به حاکمیتی که مبتنی بر خشونت باشد احساس غرور و لذت می‌شود. در حالی که احساس نیرومندی متکی بر خشونت و اقتدار است، لازم است به‌عنوان خطرناک‌ترین مرض اجتماعی قلمداد گردد، اما از آن به‌عنوان ارجمندترین و لذت‌بخش‌ترین احساس نامبرده می‌شود. یعنی پدیده‌ای که باید مورد لعنت قرار گیرد به‌صورت یک فضیلت ارزشمند ارائه می‌گردد.

امروزه نیز، بدون استثناء تمامی نهادهای جامعه خاورمیانه را نمی‌توان بدون خشونت تصور نمود. خشونت در دولت و خانواده، سازمان‌های انقلابی، فاشیستی، دین‌سالار و ملی‌گرا به‌عنوان وسیله‌ای اصلی برای حل مشکلات بکار برده می‌شود. از دیالوگ و گفتگو تعبیر به لاف و گزافه‌گویی می‌شود. ارزش چندانی برای نیروی سخن گفتن قائل نمی‌شوند. در حالی که برتری تمدن غرب ناشی از عکس این مورد می‌باشد. در تمدن غرب، سخن گفتن و دیالوگ در درجه اول اولویت قرار دارد اما اگر هیچ فرصت و مجالی برای گفتگو نماند ناگزیرند خشونت وارد عمل می‌شود، برای همین نیز شانس موفقیت بیشتری دارند. غرب نسبت به شرق توانسته است مشکل خشونت خود را حل کند و از آن درس بگیرد. اتحادیه اروپا در این رابطه، بسیار دقیق و خودانتقاده عمل می‌کند. آمریکا در موقع کاربرد خشونت، بسیار چاره‌سازانه عمل می‌کند. بی‌جا از خشونت استفاده نمی‌کند. آمریکا به‌خوبی بر این نکته واقف است که موفقیت آن و امدار نیروی تحلیل صحیح و عدم موفقیت آن هم ناشی از عدم تحلیل صحیح می‌باشد. درس خود را به‌خوبی گرفته است.

عاری‌سازی جامعه خاورمیانه از خشونت مشکلی است بسیار وسیع و مرتبط با آموزش. لازمه موفقیت این است که به نیروی سخن گفتن و درک اعتماد کرده و خشونت را تنها زمانی بکار برد که ضروری و نتیجه‌بخش باشد. خشونت تنها عبارت از جنگ، انقلاب و ضد انقلاب‌ها نیست بلکه ارزیابی صحیح گستره خشونت در رابطه با هر عرصه‌ای، به‌کاربردن خشونت علیه خشونت به‌شیوه صحیح و نتیجه‌بخش مهارت بزرگی می‌طلبد. به منظور احیای جامعه‌ای که هزاران سال است به علت سنت خشونت رنجور شده نمی‌توان غیر از مواقع ضروری نقش مامایی را به خشونت داد و به آن اعتماد کرد؛ باید از نیروی دیالوگ، درک و سازمانده‌ی به‌عنوان راهکاری نتیجه‌بخش و چاره‌ساز برای خروج از کائوس استفاده نمود.

ب- وضعیت موجود خاورمیانه و تحولات احتمالی

تعریف صحیح رابطه میان سنت اجتماعی و واقعیت روزانه در علوم اجتماعی هنوز به صورت یک معضل باقی مانده است. تا زمانی که پدیده‌ها، حوادث و مراحل امروز را به سنت پیوند ندهیم، تا چه میزان می‌توانیم آنها را تعریف کنیم؟ سنت تا چه حد بر حال تأثیرگذار است؟ جامعه با چه معیارهایی و چگونه می‌تواند در زندگی، سنت و واقعیت روزانه را با هم تجربه نماید؟ اگر به این سؤالات پاسخ داده نشود مشکل است بتوان تحلیلات واقع‌بینانه‌ای در رابطه با وضعیت موجود و تحولات احتمالی ارائه داد. در این صورت، اشتباهات و نقیصه‌های زیادی روی خواهند داد. بدین دلیل است که ما همیشه تاریخ و زمان حال را به هم مرتبط می‌سازیم. بار دیگر تأکید می‌کنم که سنت در مقیاس بزرگی، به صورت رمزی هم که باشد، در حال نهفته است. شرایط و زمان حال برخلاف آنچه تصور می‌شود، به میزان بسیار کمی داده‌های سنتی را وادار به تحول می‌کند. اما برای پی‌بردن به این امر در عالم پدیده‌ها باید چندین رمز کددار را گشود. علت اینکه درصدد تحلیلات ژرف تاریخ برمی‌آییم این است که می‌خواهیم رمزهای نهفته در زمان حال را باز کنیم.

با یک مثال مسئله بهتر روشن خواهد شد. هیچ کس - کسانی که با قرن ۲۰ از نظر سیاسی و ایدئولوژی سرو کار داشته‌اند - از صداقت و انقلابی بودن لنین شکی ندارد. لنین که هم از نظر تئوریک و هم از نظر پراکتیکی وارد نظام اقتدار شد احتمال نمی‌دهم که توانسته باشد، رمز موجود در آن را باز کند. به همین دلیل نظامی که لنین تأسیس کرد بیشتر در راستای نابودی و خنثی‌سازی اهداف او بود. در اینجاست که اهمیت باز نکردن صحیح رمزها هویدا می‌شود. در مورد انقلابیون امروزی که مقوله اقتدار را چندین بار بهتر و صحیح‌تر از گذشته تحلیل کرده‌اند آگاهی‌های زیادی وجود دارند که حتی نمی‌توان بر همه آنها واقف بود. درست است که نتوانسته‌اند اقتدار را شکست دهند اما خودشان را هم به آن آلوده نکرده‌اند. مگر می‌توانیم این‌ها را بی‌اهمیت بدانیم؟ سوسیالیسمی که لنین با استفاده از بلوک‌های اقتدار - بازمانده از روسیه تزاری - تأسیس کرده بود فقط ۷۰ سال دوام آورد. آن‌هم بعد از آنکه خدماتی تاریخی به نظام ضد خویش نمود بدون مقاومت - به اندازه رقیبی معمولی مثل صدام - فروپاشید. آن‌هم بدون آگاهی‌دادن به جهانی که حرف و هدف آن یکی بود گویی به خیانت انجامید. به عقیده من، به جای اینکه نظام لنینیستی را مورد انتقادهای بی‌سروته قرار دهیم، اگر با گفتن اینکه نتوانست "رمز چند جانبه‌ای اقتدار" را باز کند به تحلیل آن بپردازیم، به حقیقت نزدیک‌تر خواهیم شد.

امروزه باید بدانیم تا زمانی که به رموز همه پدیده‌های انقلابی، رویدادها و مراحل نشأت گرفته از سنت و به‌ویژه مرحله‌ای که جهش کیفی داشته‌اند، پی‌نبریم ایمان به ایجاد تحولات و پیشرفت‌های صحیح، دلخواه و مطابق با هدف، فریبی بیش نخواهد بود. دغدغه من این است که بدون توجه به تحلیلات و تعاریفی که در مورد مسائل تاریخی و اجتماعی ارائه داده‌ام - علیرغم خطاها و نواقص موجود در آن - مشکلات امروزه به‌طور صحیح تحلیل نخواهند شد. زندگی پر از فاجعه و دهشت خاورمیانه هم در گذشته و هم در حال نشانگر میزان اهمیت این موضوع می‌باشد. حقیقتی که همگان در مورد آن هم‌فکرند این است که حتی اگر تکنولوژی بسیار پیشرفت‌های در این رابطه بکار گرفته شود، همان‌طور که توسط انواع شیوه‌های خشونت حل نشده، به وسیله تلاش‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و

آموزشی نیز دچار وخامت بیشتری خواهد شد. اما بدیهی است که مطلقاً باید تلاش‌ها و اقدامات چاره‌جویانه‌ای انجام گیرند. از این‌رو تلاش من برای تحلیل سنت در گستره و چارچوب اصطلاحات اساسی، هر چند هم انتقاداتی بر آن وارد باشد، حائز اهمیت می‌باشد. معتمد تا زمانی که سنت و گذشته مورد شناخت صحیحی قرار نگیرد تلاش‌های روزانه هیچ ارزشی نخواهند داشت و نتایج موفقیت‌آمیز حاصل نخواهد شد.

وقتی از این زاویه به خاورمیانه و به همه پایتخت‌های آن نگاه می‌کنم، لعنت نمودن بابل در عهد عتیق به ذهنم خطور می‌کند. همچنین مورد لعنت قرار گرفتن شاعران رومی مسیحیت و سومری در آکاد را تداعی می‌کند. مگر می‌توان گفت که بغداد، قدس، مکه، آنکارا، استانبول، کابل، تهران، قاهره و اسلام‌آباد بابل‌های معاصر نیستند؟ کدام خلق‌ها، با توجه به برخورداری آنها از پیشینه غنی فرهنگی می‌توانند در وضعیتی این چنین پست، درمانده و عقب‌مانده زندگی کنند؟ با شیوه‌ها و دیدگاه‌هایی که در هیچ یک از آیین و مقررات جنگ و اقتدار نیامده خلق‌ها چگونه به این وضعیت دچار شده‌اند؟ می‌توان شیوه‌های به کار گرفته شده توسط آدمخواران آفریقایی را معنادار دانست. اما همان معنا را نمی‌توان برای راهکارها و سیاست‌های جانوران دسپوتیک خاورمیانه که خلق‌های منطقه را با امحای فیزیکی و معنوی دچار ساخته‌اند، قائل شد. در هیچ جغرافیای دیگری غیر از خاورمیانه شیوه کشتاری آن‌قدر پست، خائنانه و بدون معیار - که به زعم خودشان بسیار ماهرانه اعمال می‌گردد - را به دشواری می‌توان یافت.

باید به نمونه دیگری از مشکلات راهکاری اشاره کنم. کاهنان معاصر غربی - ادیبان، فیلسوفان، دانشمندان و هنرمندان شاخه‌های مختلف هنری - تمامیت و کلیت پدیده‌ها، حوادث و مراحل را به بخش‌های کوچک‌تر تجزیه کرده و سپس مورد تحلیل قرار می‌دهند. آنها معتقدند که اگر مسائل را بسان جسد تشریحی تکه پاره نکنند امکان تحلیل و تحقیق وجود ندارد. این شیوه آنها مرا به یاد شیوه کاهنان سومری مبنی بر اینکه به وسیله حرکت ستارگان آسمان، آینده و تقدیر انسان‌ها را تعیین و تخمین می‌زدند، می‌اندازد. اولی هر اندازه هم که علمی باشد و دیگری هم هر اندازه که متولوژیک باشد، به نظر من نتیجه یکی است. حتی بر این باورم که کاهنان معاصر پست‌تر هستند. تو که قدرت این را داری که یک تار مو را چهل مرتبه بشکافی پس چرا برای قتل عام‌های فیزیکی و معنوی قرن ۲۰، که میزان آن چندین برابر قتل عام‌های تمامی قرن‌هاست، توضیحی ارائه نمی‌دهی؟ چرا نمی‌توانی راه‌حلی نتیجه‌بخش ارائه دهی؟ اگر هر پدیده، رویداد و مرحله را به‌طور یکپارچه مورد تحلیل قرار ندهیم نمی‌توانیم شناختی درست از آن داشته باشیم. تجزیه آن به قسمت‌ها و بخش‌های کوچک، حقیقت را در مقیاس وسیعی از دید انسان پنهان ساخته، غیرقابل فهم نموده و از یادگیری سالم هم جلوگیری می‌کند. شیوه پیدایش انسانیت باید بدون اینکه ماهیت آن تغییری یابد ادامه پیدا کند.

کاپیتالیسم با راهکار تجزیه و تغییر بیش از حد پدیده‌ها باعث ایجاد تخریب در چگونگی شکل‌گیری و پیدایش شده است. به این دلیل است که نظام تبدیل به جامعه‌ای بحرانی شده است. هنر، فلسفه و علم وضعیت ذهنی انسان را مشخص می‌کند. نمی‌توان ذهنیت و وضعیت روحی را تجزیه نمود. تجزیه نمودن موجب مرگ می‌شود. در غرب، این شیوه کشتار انسان رایج بوده و در حال گسترش به سرتاسر جهان است. مهمترین جنبه دانایی انسان این است که ویژگی یکپارچگی را در خود برجسته می‌نماید. پیامبری در واقع دانایی‌ای است که به درجه تقدس دست یافته است.

سختی‌ها و دشواری‌های آنها ناشی از نیروی برخورد کلیت‌گرایی آنهاست. هر یک از نهادها و نمایندگان زیرمجموعه اجتماعی که علم و فلسفه و هنر را هضم نکرده باشند حقیقت خود را مورد تخریب قرار می‌دهند. در نتیجه هرگونه تحریف و انحراف از عدم ابراز مفهومی کلیت‌گرا ناشی می‌شود. خطرناک‌ترین جهالت این است که پدیده‌ها، رویدادها و مراحل، توسط ذهنیتی منفرد - به عبارتی صحیح‌تر با ذهنیتی تجزیه‌شده - مورد تحلیل قرار گیرند. زیرا حقیقت را قتل می‌کند. این بیماری عصر است، بیماری نظام است. به عنوان مثال، لازم است دیدگاه‌هایی را که مطابق با آخرین ویژگی‌های علمی است به عنوان موزیانه‌ترین شکل جهالت به حساب آورد. علم‌گرایی که عاری از روح و ویژگی‌های مربوط به آن باشد و ذکای عاطفی خود را از دست داده باشد - که علم‌گرایی در عین حال به معنای ذکای تحلیل‌گر بدون کنترل می‌باشد - در معرض هرگونه خطری خواهد بود. به نوعی سرطان گفتاری است.

مسئله زیاد دانستن نیست؛ مطابق دانستی‌ها زندگی کردن است. ادامه‌دادن به یادگیری با تمامی ابعاد آن - علم، فلسفه، هنر - به شیوه‌ای یکپارچه و به عنوان وضعیت ذهنیت اجتماعی، جوهر موجودیت‌یابی اجتماعی است. این حقیقتی است که عصر حاضر آن را متلاشی کرده است. به همین دلیل علم بسیار مخرب است. به عنوان مثال ویران‌گری اتمی بیان سمبولیک یک واقعیت است. بکارگیری بمب اتمی از طرف انسان علیه انسان حداقل به اندازه آدم‌خواری کاری وحشیانه می‌باشد. علوم اجتماعی که باید در مقام جلوگیری از این تجزیه‌ها و تخریبات برآمده و کلیت را حفظ کند، خود تجزیه شده و تبدیل به منشاء اصلی خطر شده است. نتیجه آن بروز جنگ‌های جهانی، جنگ‌های بی‌شمار منطقه‌ای، ملی‌گرایی، فاشیسم و هرگونه خشونت می‌باشد. برای همین هم در دفاعیه‌ام ذهنیت دینی، اسطوره‌ای، فلسفی و علمی را با بیان ادبیاتی آمیخته با ذهنیت هارمونیک مبنا قرار دادم. دفاعیه‌ای متناسب با جوهر خلق‌ها و بشریت تنها بدین صورت امکان‌پذیر است. قدرت یک دفاعیه به توان چاره‌یابی آن در قبال پارادایم نظام تمدنی که عهده‌دار گردیده و همچنین به توان تحمل و پایداری آن بستگی دارد.

۱- این یک واقعیت است که وضعیت خاورمیانه در وضعیتی کائوتیک که ریشه در تاریخ دارد، قرار گرفته است. در وضعیت دوگانه‌ای که در نتیجه **ریشه‌های تمدنی** هزاران ساله و تمدن دویست ساله اخیر اروپایی به وجود آمده، نه تنها هیچ راه حلی ایجاد نشده حتی مشکل به گره کور تبدیل شده است. تمدن اروپا که در همه ژئوکلورها، نظام‌هایی را که قابلیت تفاهم با یکدیگر داشته تأسیس نموده در خصوص ژئوکلور خاورمیانه نتوانسته است به موفقیت دست یابد. مشکل، مشکلی فرامنطقه‌ای است. تعبیر "درگیری تمدن‌ها"ی هانتینگتون، هر چند مورد انتقادات زیادی هم قرار گرفته باشد، از بعضی جهات واقع‌بینانه است. درگیری تمدن‌ها وجود دارد. اما این تنها درگیری میان تمدن غرب و اسلام نیست. مسئله وسیع‌تر و عمیق‌تر از آن است. اگر اسلام از میان برداشته شود باز هم اسباب درگیری پابرجا خواهند ماند. به‌ویژه در عراق، شرارت‌هایی که از "جعبه پاندورا" بیرون می‌آیند نشان می‌دهند که در ژرفای مسائل چیزهای شگفت‌انگیزی نهفته است. یک تحلیل‌گر دقیق و آگاه در درک اینکه در باتلاق عراق از راه‌حل تاریخی گرفته تا هر نوع اشکال معاصر، تاریخی و اجتماعی که همگی تحت نام راه‌حل در صحنه ظاهر شده‌اند ولی بی‌نتیجه مانده‌اند، دچار مشکل نخواهد شد. طرف‌های درگیر، به گونه‌ای که کاریکاتوریزه شده‌اند، صدام و بوش نیستند بلکه نظام‌های زیادی هستند که در هم تداخل یافته‌اند. نظام‌هایی که ریشه آنها به دوره نوسنگی

برمی گردد با رنگ‌های اتنیکی، دینی و جنسیتی خود در صدد پیدانمودن جایگاه یا راه‌حلی در نظام امپراطوری کانوس به رهبری آمریکا هستند.

برقراری توازن در جنگ‌های نظامی غیرقابل تصور نیست. اما در جنگ تمدن‌ها حتی تثبیت توازن هم نیرو می‌طلبد، ماهیت و محتوای درگیری مختلط است. سلاح‌های نظامی کاربرد محدودی دارند. بافت‌های سیاسی، اجتماعی و ذهنیتی به‌عنوان فاکتورهای اساسی تعیین‌کننده بروز می‌یابند. نتیجه گرفتن از آن ممکن است صدها سال طول بکشد. راه‌حل‌های متفاوتی از رستوراسیون گرفته تا تغییرات رادیکال می‌توانند وجود داشته باشند. در نظر گرفتن فاکتور زمان در درگیری دو نظام معنادار است: اگر خاورمیانه توسط تمدن اسلام به مقاومت پردازد، غیر از سمبلیک بودن کاری از پیش نخواهد برد. اسلامیت حداکثر تولید و بهره خود را در قرن ۱۲-۸ ارائه کرده است. پس مانده‌های آن پوسته‌ای بیش نیست. گذشته آن بیشتر از حد یک نام تأثیر دیگری ندارد. آنقدر در خارج از زمان قرار دارد که نمی‌تواند اصلاح گردد. مقاومت ۳۰ ساله اخیر آن، ساختگی است. این مقاومت که در جو ایجاد شده تمدن غرب صورت می‌گیرد، خود در سایه غرب است. ویژگی‌ای مخصوص به خود ندارد. اگر مخالفتی هم به نام اسلام انجام گیرد بدین معنی است که از همان آغاز شکست را پذیرا شده است. حتی دستاوردهای خود تمدن اروپا هم از سطح ساختگی بودن فراتر نرفته‌اند. کمک‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیش از آنکه چاره‌ساز باشند باعث بروز بن‌بست می‌شوند. جایی وجود ندارد که بتوان به شیوه اسرائیل وارد آن شد. به شیوه آفریقایی هم امکان‌پذیر نیست. فرهنگ آفریقا ممکن است در درون خود به نزاع و چالش بیافتد، اما این تنها تلاش برای هضم فرهنگ اروپا خواهد بود. جنبه‌های ارزشمند درگیری و یا شانس موفقیت آن بسیار محدود می‌باشند. کشورهای مثل چین، ژاپن و هند کشورهای مجاور اقیانوس و آرام می‌توانند با جذب فرهنگ نظام، به نتیجه بهتری دست یابند. فرهنگ این کشورها به جای مقاومت، بیشترین موفقیت خود را در مسامحه و تفاهم می‌یابند. ساختار فرهنگی آمریکای لاتین به دلیل اینکه پنج قرن است که با نظام (کاپیتالیسم) بسر می‌برد می‌تواند به نوعی امکان ادامه زندگی را هر چند سخت هم باشد به وجود آورد و جنبه‌های خلاق آن را توسعه دهد. فرهنگ خاورمیانه به هیچ یک از آنها شباهت ندارد. از رژیم‌های آن گرفته تا ویژگی‌ها و اقدامات فردی، از ذهنیت گرفته تا بافت‌های اقتصادی دچار بن‌بست و کانوس شده‌اند.

ذهنیت خاورمیانه امروزه کاملاً در وضعیتی بحرانی بسر می‌برد. از شیوه انقلاب ذهنیتی غرب بسیار دور است. حتی نیاز به این نمی‌بیند که مراحل سه گانه رنسانس، رفرماسیون و روشنگری را طبق ویژگی‌های خویش در خود پیاده کند. اما از بکارگیری آخرین مدل‌های حاصل از عملکرد این مراحل هیچ ابایی ندارد. از ریشه تاریخی و سیر پیشرفت آن ذهنیتی که وی به اصطلاح از آن خود می‌داند، هیچ چیزی نمی‌داند. برای هر گروه، تفسیر تاریخ معنایی جز مدح و ستایشی کورکورانه از خود ندارد. برای اجتماعات ذهنیتی، تاریخ عبارت از ستایش خود و دشمن قلمداد کردن گروه مقابل خویش می‌باشد. فراتر از آن، طرف سومی وجود ندارد. به اینکه تفسیرش از تاریخ چقدر ذهنی و چقدر عینی می‌باشد، هیچ نمی‌اندیشد. همچنان که در قالب‌های ذهنیتی ستر وجود ندارد هیچ‌گاه به اندیشیدن دوگانگی تز و آنتی تز خو نگرفته است. پارادایم آن بر اساس سیاه و سفید است. در دیدگاه آنها به جای طبیعت زنده

با شور و شوق رنسانس و حتی دوره نوسنگی، طبیعت بی‌جان، نوامید و بدبین قرار گرفته است. با نگاهی دقیق درمی‌یابیم که جامعه به همان اندازه که اتوپسای خود را از دست داده از سنت‌های عظیم اسطوره‌ای، دینی و فاکتورهای عالمانه خود نیز دور شده است. نسبت به آینده و نسبت به گذشته خود امیدوار و پرهیجان نیست. در نبود این‌ها، خلاقیت هم وجود ندارد. دستاوردهای علمی، فلسفی و هنری ذهنیت خشکیده‌اند. ادعای آن‌چنانی هم باقی نمانده است. چنان اتمسفری روحی و روانی حاکم گشته که نزدیک است دیوانه شود. نسبت به گذشته، احساس غرور نمی‌کند و امیدواری نسبت به این‌ها از مدت‌ها پیش رخت برسته است. از معنا و مفهوم زندگی دور شده و در هیچ یک از فعالیت‌های زندگی مصمم و باادعا نیست. میل او برای درک و فهم مرده است. تمام نیروی خود را برای سپردن امروز به فردا صرف می‌کند. حتی در وسیع‌ترین عرصه اجتماعی نتوانسته است از روابطی سطحی و معمولی فراتر رود. همه سازمان‌گرایی و حزب‌گرایی او متکی بر خودمحوری ژرفی است. از این‌رو قاتل حيله‌گر ارزش‌هاست. آخرین پناهگاهش، خانواده‌ای سمبولیک است. خانواده‌گرایی که مدت‌هاست ارزش خود را از دست داده در رأس پسرورترین عرصه‌های زندگی می‌باشد. فرهنگ قوی بشردوستی و اومانیستی وجود ندارد. تعریفی برای انسان وجود ندارد تا دوست داشته شود. حتی در بزرگ‌ترین ملی‌گرایی او منفعت‌طلبی و سودجویی حاکم است. کوتاه سخن اینکه از دنیاهای ذهنیت تاریخی خاورمیانه فقط فراموش‌کاری، پاسداری جاهلانه و وهم‌های دور از هرگونه دستاورد و خلاقیت که حتی نمی‌توان، آن را خیال هم نامید باقی‌مانده است. پذیرش ذهنیت اروپایی و شرق دور را هم لایق غرور خود نمی‌داند. حتی توان این را هم ندارد.

این تعاریف ذهنیتی در هر پدیده، رویداد و مرحله‌ای انعکاس یابد نتیجه‌ای چاره‌ساز و روشنگرانه بیار نخواهد آورد. زیرا ذهنیت است که به بن‌بست رسیده است. وقتی قالب‌های ذهنیتی از قبیل دین، ملی‌گرایی و سوسیالیسم با این ذهنیت ترکیب شوند ماهیت حقیقی خود را از دست داده و تبدیل به ناکارآمدترین ابزارها در چاره‌یابی می‌شوند. ذهنیت نمی‌تواند با این وضعیت خود هیچ مشکلی را حل کند. به مقتضای طبیعتش، اگر دارای قابلیت سنتز با ذهنیت‌های دیگر نباشد، هرگونه فرمول و راه‌حلی بدون اینکه وارد عمل شود ارزش و اعتبار خود را از دست می‌دهد. داد و ستدی ناآگاهانه انجام می‌دهد. حتی ذهنیتی که به درد "مدیحه دلیله" اروپا هم بخورد پیدا نمی‌شود. در ذهنیت لیلا و مجنون حتی اگر هیچ هم نباشد، یک عشق کورکورانه وجود داشت. امروزه از عشق حتی اگر هم کورکورانه باشد اثری باقی نمانده است. سرانجام، نهیلیسم است و خودکشی. یعنی آخرین ایستگاه بی‌ارزش‌شدن هستی انسان. آنچه می‌ماند دیوانگی است. حتی در جریان هم می‌باشد. آیا دیوانگی و بی‌عقلی‌ای را که در گستره جغرافیایی از افغانستان تا فاس وجود دارد می‌توان در هیچ کجای جهان یافت؟ توجیه وضعیت موجود با اصطلاحاتی چون سیاست، اقتصاد و نظامی‌گری ناکافی بوده و محدود می‌ماند. بیماری در ذهنیت است. باید مبارزه‌ای گسترده جهت احیای ارزش و معنا ترتیب داد. در خاورمیانه مولاناگرایی، مانویت و اشراقیت معاصر که در تاریخ آن به نمونه‌های زیادی برمی‌خوریم، مورد نیاز هستند. حتی در اینجا طریقت‌گرایی ساختگی آنچنان بیماری ذهنیتی‌ای است که اگر پشت‌سر نهاده نشود، هیچ کدام از ارزش‌های تاریخی مورد احترام نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. دیگر ذهنیت‌های عصر که

خودشان دچار بحران و بن‌بست عمیقی‌اند چقدر می‌توانند در روند چاره‌یابی سهیم باشند؟ بنابراین پی‌بردن به اهمیت و ارزش مبارزه ذهنیتی و تلاش در این راستا یکی از اساسی‌ترین وظایف معاصر است.

روشنگری ذهنیتی موفقیت‌آمیز مستلزم درک گوهر تاریخ و آشنایی ژرف با علم و فلسفه معاصر می‌باشد. تا زمانی که علم و فلسفه غرب کاملاً درک و هضم نشود امکان ایجاد سنتزی تاریخی وجود ندارد. این کار، چنان کاری نیست که با اسلام‌گرایی و بودائیسیم به پیش رود. در دفاعیه من به شکل کلی هم که باشد یک درگیری آگاهانه با ذهنیت غرب مطرح است. می‌خواهم بسیار جوهری و صادقانه عمل کنم. امکان ندارد ذهنیت غرب بتواند مرا ارضاء کند. چون از لحاظ معنویات ضعف‌های بزرگی دارد. اما دارای دانش علمی فوق‌العاده ژرفی می‌باشد. به استعداد و مهارت آنها در انجام موفقیت‌آمیز این امر غبطه می‌خورم. برای همین هم به آن احترام می‌گذارم. علاوه بر این مطمئنم که بیماری و نقصان‌های بسیار بزرگی از این عرصه سرچشمه گرفته‌اند. همچنین بر این باورم که از لحاظ معنویات و اتیک ارزشی فراتر از یک کاهن معاصر ندارند. فکر نمی‌کنم که بتواند این ضعف‌های خود را برطرف کند. آنچنان که گویا می‌خواهند جامعه و طبیعت را ببلعند، برخورد می‌کنند. علاوه بر آگاهی و دانش بایستی ارزش‌های اتیک را هم می‌آفرینند. عاری نگه داشتن نظام از اتیک، چگونه توانست در وجدان‌ها و اذهان روشنفکر آنها بگنجد؟ چه کسی و چه چیزی آنها را فاقد اتیک گذاشت؟ احتمالاً اقتدار از مدت‌ها پیش آنها را خریده است. طبقه علم بیشتر از کارگران وابسته و تحت امر کارفرمایان هستند. دلیل نوبیدی نیز این است. حال آنکه در دوره رنسانس چه مقاومت‌های فوق‌العاده‌ای که از خود نشان ندادند. تاجه اندازه می‌توانیم "گوردون برونو" را دوباره احیاء کنیم؟ آیا می‌توانیم سقراط را دوباره به سخن درآوریم؟ هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند این ذهنیت‌های بزرگ فرسوده شده‌اند. نباید فرسوده شوند، باید دوباره احیاء شوند. همچنین لازم است افرادی از قبیل مولانا، منصور حلاج، مانی و سهروردی هم احیاء شوند. هر آنکه روح و گوهر وی پیغمبر گونه می‌باشد نیز باید با زمان معاصر درآمزد. با علم بر اینکه آنها نمرده‌اند باید با نمایندگی نمودن راستین آنها زندگی نمود. این حلقه‌ها می‌توانند ما را به ذهنیت مورد نیاز امروز نزدیک سازند. می‌توانم ارزش‌های اصیل عصر حاضر را از دیگر ارزش‌ها تمییز دهم. اما احیای آنهايي که به طرز بسیار وخیمی شکست خورده‌اند، تأثیر زیادی نخواهد داشت.

در شرایطی که دفاع از یک خلق، خلق کرد و در شخص آن کلیه خلق‌های خاورمیانه ضرورت پیدا کند به خوبی بر این امر واقفم که بزرگ‌ترین قدرت، قدرتی جدید و متحول‌کننده خواهد بود. پناه‌بردن و متوسل شدن به این یا آن قدرت سیاسی درحکم ادامه بیچارگی است. همچنین بر این امر آگاهم که هر کمک و مساعدتی در این زمینه به ضعف دامن خواهد زد و نیروبخش نخواهد بود. اگر به هیچ فرشته نجاتی تکیه نکنی می‌توانی ذهنت را پیشرفت و پرورش دهی. حتی اگر بتوانی از پس تنهایی‌ها هم برآیی، موجب بروز ذهنیتی که مورد نیاز عصر حاضر می‌باشد، خواهی شد. کل نظام جهانی در عرصه خاورمیانه به من حمله‌ور شد. به هیچ وجه مهم نیست که آگاهانه یا خودبه‌خودی صورت گرفته باشد. اما اگر ناتو که بزرگ‌ترین نیروی نظامی سیستم می‌باشد به همراه آمریکا، انگلیس، اسرائیل و یونان حيله‌گر برای بزرگ و موحش نگه داشتن خویش به‌طور آگاهانه در گرفتار ساختن من به تنهایی ای بزرگ که دلایل زیادی دارد مشارکت کرده باشند، آنچه که لازم است انجام دهم این است که بزرگ‌ترین مبارزه

ذهنی و معنوی را انجام دهم. جنگی که بتواند حتی آنها را نیز به خود آورد، می‌تواند جنگ واقعی شروع شده در خاورمیانه را با موفقیت به پایان برساند.

در خاورمیانه اقتدار دولت به دلیل سدنمودن رشد ذهنیت و قائل نشدن ابتکار عمل مدنی برای جامعه، به تمامی به یک مانع جدی تبدیل شده است. ارائه تعریفی تاریخی از اقتدار دولت، وضعیت امروزی آن را نیز به ما می‌شناساند. هر چند دولت سعی کرده است چهره دسپوتیک خود را با نقاب‌های معاصر ملی‌گرایی، جمهوری‌خواهی و سوسیالیستی بپوشاند باز هم تغییر چندانی نکرده است. کارکرد دویست‌ساله اخیر آن ناشی از نیروی ذاتی آن نیست. درگیری درونی غرب نقش و سهم عمده‌ای در این مورد دارد. در قرن بیستم هم توانست بواسطه معادلات و محاسبات به‌وجود آمده در آزمون‌های شوروی و فاشیسم و نقش آن در این معادلات بر عمر خود بیفزاید. در واقع، با بلوک‌های اصلی اقتدار جهانی در توازن و تعادلی ناپایدار و زودشکن بسر می‌برد. تعبیر و تفسیرهای مبنی بر دولت‌های عصیان‌گر و یا ضرورت از این موقعیت آن ناشی می‌شود. بعد از فروپاشی شوروی، ناپایداری و شکنندگی تعادل جای خود را به اقتدارها و بلوک‌های حکومتی لرزان که به تکه‌های یخی شناور در اقیانوس می‌مانند، داده است. با برخورداری از چنین موقعیتی خطرناک می‌باشند. شکست خوردگان و فاتحان جنگ می‌توانند بر اساس تعادلی جدید به راه‌حل دست یابند. نظام اقتدار خاورمیانه مسدود نمودن درهای خود بر روی چاره‌یابی را به‌عنوان هنر اقتدار می‌داند. احتمالاً این کار را به منظور دسپوتیک‌ترین منافع خود انجام می‌دهد. اما با اطلاق نام "منافع والای ملی"، وحدت و تمامیت دولت و وطن، "سلامتی جامعه" بدان، آن را به‌شیوه مؤثری استتار می‌نماید. به اینکه خلق در بیچارگی محض، میهن به شکل ویرانه و جامعه و ملت بدون رفاه و سلامتی مانده است هیچ اعتنایی ندارند و برای‌شان مهم نیست. مؤثرترین راهکار سیاست، دماگوزی است. تحت نام دموکراسی شیوه‌ها و راه‌های بسیار ظریف پوپولیستی به‌وجود آمده است. سرپوش گذاشتن بر واقعیت اعمال دولت به‌وسیله دروغ‌های بزرگ به‌عنوان مهارت و توانایی در هنر سیاست تلقی می‌گردد. پرتاب نمودن خلق‌ها بسان توپ فوتبال از یک گوشه به گوشه دیگر به‌عنوان شیوه مؤثر مدیریت محسوب می‌گردد.

با اینکه سیاست، هنر حل مشکلات حیاتی می‌باشد اما در واقعیت امروزی خاورمیانه به‌طور ماهرانه‌ای به عامل به بن‌بست‌رساندن مسائل تبدیل شده است. حتی ارزش سیاست محافظه‌کار را هم ندارد. فاشیسم در شرایط آن هنگام یک راه‌حل بود. اما در خاورمیانه فراتر از فاشیسم، قالب‌های کهن‌تر از آن مطرح است. بدقابالی در اینجاست دقیقاً زمانی که در حال فروپاشی بود یا بایستی فرو می‌پاشید توازنات و تعادلات ایجاد شده، بیهوده دویست سال بر عمر آن افزود. اگر آخرین تجهیزات تکنولوژی مدرن نظامی را هم به این بیفزاییم تبدیل به "لویاتان" واقعی می‌شود.

تنوکراسی در ذات دولت وجود دارد. هیچ وقت از آن دست بر نداشته است. باید دولت تنوکراتیک را نه در ظاهر بلکه در ذات و باطن دید. لازم است ماهیت ایدئولوژیک خمیرمایه این نهاد را که در اطراف معبد کاهن خاورمیانه‌ای شکل گرفته است، دید. تا زمانی که پیوندهای باور آفرین در سطح ذهنیتی وجود نداشته باشند بکار واداشتن هزاران انسان به مدتی طولانی جهت خدمت به معبد مشکل می‌باشد. ماهیت الهی و تقدس دولت ناشی از این احتیاج است. خواه بر عقیده متولوژیک استوار گردد، خواه بر عقیده دینی، تا زمانی که به ذهنیت حاکم تکیه نکرده و مشروعیت

خود را تأمین ننماید، ساختمان دولت استحکام نداشته و عمری طولانی نخواهد یافت. دغدغه اصلی قبیله عبرانی که سهم عمده‌ای در ظهور دین توحیدی داشته، برای تبدیل شدن به اتوریت و تأسیس دولتی غیر از دولت‌های مقتدر سومر و مصر در عهد عتیق - کتاب مقدس - آمده است. به نوعی پایه ایدئولوژیک پادشاهی عبرانی است. به‌ویژه بخش‌های ساموئل ۱- و ساموئل ۲- بسان مانیفست تشکیل دولت خدا-شاهی یهودا می‌باشد. دین زرتشتی عاملی مؤثر و تعیین کننده در پایه‌های امپراطوری ماد-پارس است. بعد از دوره امپراطوری روم، مسیحیت زن مشترک کلیه دول اروپایی است. دولت اسلام از همان آغاز پیدایش کاملاً دینی بود. کلیه دول اسلامی قرون وسطی بی‌چون و چرا خود را دولت کاملاً دینی می‌خواندند. اسلام شیعه که به جای دین زرتشتی قرار گرفته است هنوز هم ایدئولوژی رسمی دولت می‌باشد. در کلیه کشورهای عربی دین دولتی و ایدئولوژی رسمی آنان اسلام است. جمهوری ترکیه که خود را کشوری "لایک" می‌خواند دارای پرشمارترین کادر دینی - ایدئولوژی رسمی اسلام سنی - می‌باشد. اسلام، دین رسمی دولت است. پاکستان و افغانستان دولت‌های رسمی اسلامی هستند. اسرائیل دولتی دینی است!

اندیشه دولت لایک تا زمانی که دچار انقلاب ریشه‌ای نشود ادعایی اتوپیک است. تنها دولت دیندار آشکار یا سرپوشیده وجود دارند. دولت در صورتی می‌تواند از قالب‌های دینی رهایی یافته و ماهیت راستین لایک را کسب کند که کاملاً شفاف بوده و استلزام خود مبنی بر امنیت عمومی و منافع همگانی را به‌جای آورد.

جای‌گیری جامعه در درون دولت مقوله‌ای است که در هیچ یک از رژیم‌های معاصر دیده نمی‌شود. هر چقدر دولت برضد جامعه بزرگ شود به همان اندازه خود را نیرومند محسوب می‌کند. ضمانت و نیروی خود را در دولت توالتر می‌بیند. از دادن هیچ صفتی از قبیل سنتی، بابا، مادر و مقدس به دولت دریغ نمی‌ورزد. تعبیر "روزی از دولت" تبدیل به تعبیری کلاسیک شده است. دولت، اول از مردم دزدی می‌کند. بعد آن‌چنان که گویی به گدا صدقه می‌دهد، خود را به‌عنوان ولی نعمت معرفی می‌کند. این در حالی است که از ماهرترین دزدها هم خطرناک‌تر است. شرارتی نیست که نتوان با تکیه بر دولت آن را انجام داد. بنابراین وقتی می‌گوییم که "لویاتان" راستین امروز دولت است، دلایل بسیاری داریم. جای تأسف است که دولت در نظر توده مردم درحکم مأخذ اصلی کار و روزی محسوب می‌شود. یعنی از دولتی که همه چیز را می‌خشکاند و نابود می‌کند انتظار خدماتی دارند که همه چیز را بیافریند.

اگر دولت خاورمیانه مورد تحلیل قرار نگیرد، نمی‌توان از عهده هیچ یک از مشکلات اقتصادی و اجتماعی برآمد. دولت کنونی نه به مانند دولت اروپایی دارای هوشیاری دمکراتیک بالایی است و نه بمانند دولت فاشیستی عربیان و آشکار است بلکه خود منبع و منشأ همه مشکلات می‌باشد. بنابراین لازم است بازسازی گردد. چاره‌یابی مسئله، همان‌طور که بارها هم بیان شده، راه‌حلی "یونتر، محلی یا فدرال" و مانند آنها نیست. دولتی لازم است که نسبت به راه‌حل‌ها هوشیاری و حساسیت لازم را از خود نشان دهد. حداقل باید آزادساختن فرد در برابر دمکراتیزاسیون جامعه ایجاد مانع نکند. منظور این نیست که نقش فرد محدود شود، بلکه باید کارا گردد. غیر از نهادهای راسیونال و نهادهایی که بر مبنای امنیت عمومی و منافع همگانی تأسیس شده‌اند باید دیگر نهادها و قوانین را کنار گذاشت. اگر رفرم دولتی بر این مبانی استوار نگردد نمی‌تواند با بدنه تنبل و سنگین خود به حل مشکلات پردازد چه بسا باعث بن‌بست می‌شود.

بیشتر از هر دوره و زمان دیگری با مشکل حاد اقتدار دولت روبرو می‌باشیم. بدون ابتلا به بیماری سوسیال دمکرات، رهایی ملی و سوسیالیسم رئالیستی گذشته نزدیک، بدون توسل به شعارهایی از قبیل "خرابش می‌کنیم، جدیدش را می‌سازیم"، "سازش می‌کنیم، به دستش می‌آوریم" رسیدن به سازش اصولی و دمکراتیک با دولت و یا ایجاد امکانات برای رسیدن به راه‌حل، اساسی‌ترین وظایف می‌باشند. باید این وظیفه جزء کلیه برنامه‌ها و اهداف سیاسی باشد.

در خاورمیانه، بافت‌های اجتماعی دچار شدیدترین بحران هستند. کلیه نهادهای اجتماعی و در رأس همه خانواده، عشیره، شهری، روستایی، بیکاری، اجتماعات دینی، روشنفکران، بهداشت و آموزش همگانی در وضعیتی نهیلیستی و بحرانی بسر می‌برند. از بالا تحت محاصره ایدئولوژی رسمی و اقتدار قرار دارد و در پایین توسط اقتصادی بی کفایت در میان منگنه قرار گرفته، بنابراین بدنه اجتماعی ورم کرده بیماری چاقی - شکم گندگی را تداعی می‌کند. البته این بیماری، بیماری از نوع آمریکا و اروپا نیست بلکه شبیه بیماری شکم گندگی کودکان در آفریقا است. انسان‌ها در این بافت‌ها و نهادهای اجتماعی کارایی و نقش خود را از دست داده‌اند. نهادها چندان نقش حائز اهمیتی برای‌شان باقی نمانده است. حتی وضعیت قهوه‌خانه‌ها به تنهایی بیانگر اوضاع است. نهادها که باید مراکزی برای اجتماعی شدن افراد باشند به تله‌ای برای شکار انسان‌ها تبدیل شده‌اند. تندرستی و اجتماعی‌بودن را که در اصل وجود هم ندارد، بیشتر به سوی فساد و بحران می‌برند. آرابسک: (فرهنگ آشفته کوچه بازاری) بازتاب هنر بیمار این واقعیت است. بافت و ساخت اجتماعی که از خارج وارد می‌شود از کیفیت برخوردار نیست. هیچ‌گونه تدابیر دفاعی هم در برابر حملات اندیشیده نشده است. برای این منظور هیچ‌گونه آمادگی ذهنی و معنوی وجود ندارد. به خاطر تعیین ساختار اجتماعی از طرف ساختار سیاسی، رفلکس‌های انقلاب اجتماعی هم تا سطح قابل توجهی خاموش شده است. تحرک و تکاپوی خودبه‌خودی اجتماعی که از دولت و سیاست دماغ‌گزیک سرچشمه نگیرد، بسیار نادر است. سوسیالیت، کارکردی جز بلندگو و شیپورچی دولت و سیاست ندارد؛ این‌طور خود داده شده است. اساس کار بدین گونه است: "اقتصاد تحت فشار قرار می‌دهد، دولت به حرف می‌آورد". تلاش و فعالیت‌های جامعه در راستای تأسیس جامعه مدنی به منظور حل مشکلات بسیار ضعیف است.

می‌توان تراژدی اجتماعی ناشی از بی‌رحمی و بن‌بست سیاسی را در وضعیت زن تحلیل نمود. امروز نمی‌توان زندگی‌ای دشوارتر از اسیر پنج‌هزارساله سنت دولتی و هیرارشیک، یعنی زن‌بودن را تصور نمود. سختی‌ها و مشکلات تنها از سنت ناشی نمی‌شوند. ارزش‌هایی که تمدن اروپا تحت عنوان ارزش‌های زنانگی به وجود آورده حداقل به اندازه سنت‌های دگماتیک مخرب است. زن در میان دو فرهنگ "پورن" و فرهنگ چادر سیاه حیران مانده و دچار دهشت عجیبی شده است.

زن خاورمیانه‌ای شکلی بسیار ساختگی‌تر از دولت می‌باشد. همه فضایل مربوط به زن‌بودن معکوس شده‌اند. هر چیزی که بتواند با آن احساس غرور کند و یا آن را با دیگران سهیم نماید، تحت حاکمیت نظام قوانین اخلاقی قرار دارد. سنت دین مرد را از حقیقت وجودی خویش خارج ساخته و زن را نیز به ارزشمندترین ملک وی تبدیل نموده به گونه‌ای که تنها فعالیت زن تطابق مطلق با خواسته‌های مرد می‌باشد. امپراطور برای یک دولت چه اهمیتی داشته

باشد مرد به معنای عام و شوهر به معنای خاص نیز برای زن همان اهمیت را دارد. در قاموس مرد چیزی بنام تصمیم‌گیری مشترک و سازش با زن عیب محسوب می‌شود. وابستگی شدید زن به شوهری که هیچ مبدایی را نمی‌شناسد به‌عنوان عالی‌ترین فضیلت در اخلاق متبلور شده است. در موقعیتی نیست که بتواند آزادانه از این حقیقت که او هم دارای بدن و روحی متعلق به خود می‌باشد دفاع کند. به حدی از طرف بافت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ضعیف نگه داشته شده و طرد گردیده است که چهارچشمی به دنبال مردی می‌گردد که بتواند خود را برده‌وار به او وابسته سازد. به تنهایی و در شرایطی بدتر از مرگ نگه داشته شده است. به‌خاطر اینکه هم‌جنسان او هم مانند او هستند، کسانی که بتوانند آنها را درک کنند و در حقیقت امید یک زندگی انسانی را به آنها بدهند، وجود ندارند. این محاصره فرهنگی همیشه زن را مجبور به تسلیم می‌نماید. هر اندازه مقاومت نماید حتی در صورتی که به خودکشی روی نیاورد نیز محکوم به شکست است. بعد از این به‌سوی زندگی پست زنانگی و مدپرستی روی می‌آورد. به هر جای بدن او نمونه‌ای از این مدها چسبانده می‌شود. زن بودن، در حقیقت دشوارترین پیشه است. مرحله بکارت مانند این است که مزه‌ای در سفره گرگ‌های گرسنه می‌گذارد، مرحله مادری هم با دردهای بی‌پایان حاصل از زایش‌های بسیار می‌گذرد. بزرگ کردن هر فرزندی به یک شکنجه واقعی مبدل می‌شود. همچنین دنیایی که هیچ امیدی در آن برای فرزندانش وجود ندارد، همیشه خیال‌هایش را می‌شکند. درد بر درد افزوده می‌شود. در خاورمیانه، موقعیت اجتماعی زن در رأس ظالمانه‌ترین اقدامات قرار گرفته است. بردگی خلق‌ها ابتدا در زن به‌وقوع می‌پیوندد.

اینکه واقعیت زن تا حدود زیادی بیانگر واقعیت اجتماعی است، نظریه‌ای صحیح است. در خاورمیانه مردانگی و زنانگی بیش از حد، روابط دوگانگی دیالکتیکی دارند. ویژگی‌هایی که از این شیوه ارتباط نصیب مرد می‌گردد، مردانگی حاکم و توخالی است. حاکمیتی که نظام اقتدار بر مرد تحمیل می‌کند، مرد نیز بر زن و زن هم بر کودکان تحمیل می‌کند. بنابراین حاکمیت از بالا به پایین در جریان است. در این مکانیسم، سطح بردگی زن، نامطلوب‌ترین شرایط را با خود به همراه می‌آورد، یعنی اینکه سطح بردگی جامعه را پیشبرد می‌دهد. بدین گونه زن هر چه بیشتر برده شده، همراه با آن جامعه نیز به‌سوی برده‌شدن حرکت می‌کند. بنابراین جامعه‌ای که بدین ترتیب زنانه می‌شود به‌راحتی از طرف نیروهای اقتدار اداره می‌گردد. با توجه به اینکه زن خارج از اراده خویش متحمل بیشترین ظلم و ستم می‌شود در عین حال به وسیله‌ای برای بکارگیری ظلم و ستمی بیشتر از آن علیه جامعه نیز تبدیل شده است. خاورمیانه به اندازه‌ای که توسط تسلیم تحمیل شده از طرف روابط خارجی به زحمت می‌افتد، از درون هم به‌وسیله روابطی که بر زن تحمیل می‌شوند، با دشواری مواجه می‌شود. بنا به این دلایل، جنبشی که بر آزادی زن اتکا ننماید، نمی‌تواند جامعه را به‌سوی آزادی پایدار و حقیقی سوق دهد. عدم تحقق خواست و آرزوی دیدگاه‌هایی مبنی بر در اولویت قراردادن اقتدار و سوسیالیسم و رهایی ملی و... هم به این حقیقت بستگی دارد. مبارزات رهایی زن بسیار فراتر از برابری جنسیتی بوده و جوهر برابری اجتماعی، دمکراسی، حقوق بشر و محیط زیست را تشکیل می‌دهد.

اولین گامی که باید در راستای آزادی زن برداشته شود این است که زن را تبدیل به نیروی عملیاتی ذاتی نمود؛ همچنین باید از برخورد مالکانه نسبت به زن خودداری نمود. عشق‌های مرسوم که دربر دارنده احساس ملکیت ریشه‌دار هستند دارای خطرات زیادی می‌باشند. عشق در جامعه سنتی دولت‌مدار و هیپراشیک، بزرگ‌ترین

اغفال‌هاست. وسیله‌ای برای سرپوش گذاشتن بر خطاهاست. احترام به زن و کمک به آزادی او تنها از راه اعتراف به واقعیت موجود و موضع و رفتاری صمیمانه و صادقانه نسبت به آزادی زن می‌گذرد. مردی که حاکمیت مردانه خود را - چه اسمی بر آن بگذارد، مهم نیست - بر زن اعمال کند، از هیچ ارزش شایسته آزادی‌خواهی برخوردار نیست. یکی از باارزش‌ترین وظایف انقلابی، کمک به ارتقاء زن از لحاظ جسمانی، روحی و ذهنی می‌باشد. اگر بتوان زنی را که زمانی در فرهنگ خاورمیانه مرکزیت فرهنگ الهگی را برعهده داشت مجدداً به سطحی رساند که همگام با ارزش‌های پیشرفته اجتماعی بتواند به سطح تصمیم‌گیری مستقل و نیروی انتخاب‌کننده دست یابد کاری است در حکم قهرمانی راستین آزادی.

جایگاه پدیده اقتصاد در ذهنیت، اقتدار و موقعیت اجتماعی، در حکم مکمل یکپارچگی اجتماعی است. اقتصاد لیبرال در میان سنت‌ها و امور روزمره جایگاه خاصی ندارد. دولت بزرگ‌ترین انحصارگری است که امکان پیشبرد اقتصاد و اقتدار سیاسی در کنار هم را می‌دهد. در حالی که در تمدن غرب اقتدار نسبتاً توسط اقتصاد تعیین می‌شود در اقتصاد خاورمیانه این اقتدار است که تعیین‌کننده اصلی می‌باشد. قوانین و ویژه اقتصاد در شرایط ژئوکلتوری (جغرافیایی- فرهنگی) منطقه صدق نمی‌کند. در منطقه از یک طرف اقتصاد کوچک خانه و خانواده که از دوره نوسنگی مانده، از طرف دیگر، اقتصاد دولت وجود دارد. در میان این دو، اقتصاد اصناف و تجار وابسته به دولت وجود دارد. طبقه متوسط نمی‌تواند با استفاده از قدرت اقتصادی خود دولت و سیاست را تحت تأثیر قرار دهد یا اینکه محدود کند. با توجه به اینکه اقتصاد منبع اصلی حکومت است بنابراین دولت نمی‌تواند بدون آن اداره شود. تنها در صورتی که دولت خاورمیانه کاملاً به شکل دولت غربی درآید، یعنی بازسازی شود، نفوذ آن در اقتصاد کم خواهد شد. این حقیقت اقتصادی توضیحی است بر اصطلاح دولت تجار در طول تاریخ. وقوع جنگ‌های بسیار بر سر راه‌های تجارت و یا شکست خوردن در جنگ‌ها بواسطه بستن راه‌های تجارت ناشی از ویژگی اقتصاد می‌باشد. در حالی که دولت غربی اساس پیشرفت خویش را بر انباشت سرمایه و صنعتی شدن استوار می‌سازد، دولت خاورمیانه این کار را از طریق تجارت، چاول و رانت انجام می‌دهد. به جای اینکه به انباشت سرمایه و صنعتی شدن روی آورد، از طریق مال و مالیات جمع‌آوری شده به اداره دولت پرداخته است. حتی همه چیز جامعه، وطن، منابع زیرزمینی و روزمینی و انسان را ملک خود دانستن و سعی در فروش رسانیدن آنها از حیل‌گری‌های قدیمی سیاست است. بیشتر به‌شیوه توزیع دزدان شباهت دارد.

در پرتو این تحلیلات می‌توان گفت که توسعه اقتصادی در خاورمیانه با تحلیل موقعیت موجود جامعه امکان‌پذیر است. ساختار کنونی دولت مانع بزرگی است در برابر درآمیخته شدن اقتصاد با اقتصاد جهانی. بدنه اقتصادی نظام که به تعامی در شرایط بحرانی - کائوس قرارداد دیگر به‌سختی می‌تواند جلوی فروپاشی جامعه را بگیرد. البته بکارگیری بی‌رحم‌ترین شیوه‌های دسپوتیک نیز ناشی از لزوم متوقف‌نمودن روند فروپاشی جامعه است.

نظام غرب هم به این دلایل مدت درازی از کاربرد شیوه‌های دسپوتیک حمایت کرد. به‌ویژه به‌خاطر بهره‌برداری وسیع از نفت و جلوگیری از اقداماتی که موجب تزلزل نظام می‌شد. اما این راهکار امروزه بیش از آنکه سود بدهد زیان‌آور است. فقیرسازی شدید توده‌ها موجب می‌شود سطح تقاضای آنها پایین بیاید و به همین خاطر موجودیت

خود نظام هم بی ارزش شود. رویدادهایی که درباره رژیم عراق اتفاق افتاد این مکانیسم را به خوبی نشان می دهد. با دشوار گردیدن اعمال کنترل بر روی توده هایی که سطح تقاضای آنها پایین آمده است، ساختار دولت های دسپوتیک هم در برابر نظام جهانی به مانع تبدیل می شوند. این فشار دوجانبه زمینه اساسی طرح پروژه خاورمیانه بزرگ می باشد. بنابراین امروزه دیگر موقعیت فعلی خاورمیانه به مرزی رسیده که نمی تواند تداوم یابد. ستاتوی موجود توانست با بهره گیری از توازنی که توسط آلمان فاشیست و روسیه شوروی در دنیا ایجاد شده بود، یک قرن بر عمر خود بیفزاید. فروپاشی هر دو نظام مذکور امکان ایجاد توازن سیاسی جدید را محدود ساخته است. روابط دوگانه آمریکا - اتحادیه اروپا و آمریکا - چین از چنان کیفیتی برخوردار است که اجازه بازی توازنی جدید را نخواهد داد. در این اواخر تلاش ها و اقدامات ترکیه جهت رهبری تعامل و همکاری های منطقه ای، بدین دلایل از پتانسیل پیشرفت برخوردار نیست. در واقع بلوک های مختلف اقتدار که حتی در حد مقبول هم با نظام درنمیخته و در خارج از آن قرار می گیرند، در دنیای امروز به همان اندازه که دینامیک هستند از قابلیت ایجاد منطقه ای خطر آفرین هم برخوردارند. بلوک های اقتدار که در برابر آزادی فرد و دموکراتیزاسیون جامعه ایجاد مانع می کنند، برای نظام جهانی حاکم تحمل ناپذیر شده اند. بلوکی که آمریکا آن را سرکشی می کند و سر کرده امپراطوری دوره کائوس یعنی آمریکا، بمانند ورود خود به جنگ اول و دوم جهانی، با اشغال افغانستان و عراق به نوعی باعث بروز جنگ جهانی سوم شده اند. با جهت دهی ناتو به منطقه، قدرت های بزرگی همچون روسیه، چین و هندوستان بی تأثیر شده اند. می خواهد با پروژه خاورمیانه بزرگ از کائوس موجود خارج شده و به راه حلی دست یابد. در مقابل این، خلق ها با انتخاب راه حل های دموکراتیک و اقدامات آزادی خواهانه و مساوات طلب در صحنه حاضر شده اند.

بدیهی است که در دوره ای کائوس قرار داریم. در دوره جنگ های اول و دوم جهانی هم چنین وضعیتی روی داده است. در جنگ جهانی اول، اتحاد جماهیر شوروی و در جنگ جهانی دوم هم آلمان فاشیست برای خروج از کائوس راه را بر ظهور بلوک های نامتوازن اقتدار گشودند. همه دولت هایی که برخابه های امپراطوری های بزرگ - عثمانی و ایران - بنا شده بودند در وضعیتی بودند که قدرت هضم نظام شوروی و نظام کلاسیک غرب را نداشتند. دولت های مذکور با استفاده از توازن میان نظام های بزرگ توانستند موجودیت خود را تا دهه ۱۹۹۰ حفظ کنند. با فروپاشی شوروی توازن موجود از میان رفت و موجب لاقید شدن هر چه بیشتر گروه های اقتدار شد. این شرایط واقعیت نظام جهانی حاکم همخوانی نداشت. از این رو آمریکا همراه با نیروهای ائتلاف به منطقه وارد شدند. شرایط بحرانی و پراکنده نظام باعث بروز شرایط کائوس کامل در منطقه شده است. اگر با توجه به شرایط ویژه خود، به این مداخله جنگ جهانی سوم بگوئیم به خطا نرفته ایم. در واقع این جنگ، جنگی است برای تسویه حساب هایی که در جنگ های اول و دوم جهانی ناقص مانده بودند. ظهور رژیم های دسپوتیک جدید با منطق جهانی شدن متناسب نیست. نظام به جای بلوک های دولتی ناچار از پاسخ گویی به مغالبات توده های خلق است. این نیز مستلزم دموکراسی و برخورداری از منابع غنی منطقه است.

آیا احتمال دارد که در مرحله امپریالیسم فاز دیگری نیز مطرح بشود؟ شعار امپریالیسم دمکراتیک - البته بر اساس معیارهای نظام - تا چه اندازه واقع‌بینانه است؟ آیا گزینه‌های دیگری هم ممکن هستند؟ باید اسلام معتدل، مدل ترکیه و اصطلاحاتی از این قبیل چگونه درک شوند؟ مدل‌های دمکراسی غربی را تا چه سطحی می‌توان اعمال کرد؟ جهانی‌شدن سوسیال دمکراتیک که با صدای هر چند ضعیف 'پورتو آلگره' آغاز شده آیا برای منطقه مفهوم و معنایی دربردارد؟ آیا می‌توان فدراتی‌شدن دمکراتیک خاورمیانه را به‌عنوان اتوپایی واقع‌بینانه برای خاورمیانه تصور نمود؟ آیا فدراسیون دمکراتیک عراق می‌تواند شکل اولیه این گرایش باشد؟ بنابراین در این دوره‌های تاریخ، وظایف زیادی برعهده علوم اجتماعی و اخلاق قرار می‌گیرد. علوم اجتماعی‌ای که از انحصار اقتدار- دانش بیرون آمده و شهادت تأسیس نهاد علمی ذاتی خود را داشته باشد می‌تواند در خروج از دوره کائوس مفید و مؤثر واقع شود. برای تأسیس جامعه‌ای اکولوژیک - دمکراتیک و مبتنی بر آزادی جنسیتی، ابتدا باید علوم اجتماعی جدیدی بنا نهاده شود. کاری که ما در حال حاضر انجام می‌دهیم طرح‌ریزی از این کار اصیل و هیجان آورست.

۲- اگر رویدادهای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به‌عنوان نقطه عطف ارزیابی گردد، باید آن‌را نه به‌عنوان آغاز جنگ جهانی سوم، بلکه باید آن‌را به‌عنوان مرحله‌ای استراتژیک از جنگی که بعد از جنگ سرد - آن را جنگ پست‌مدرنیسم بنامیم- آغاز شده است ارزیابی کرد. نقش توطئه در این روند چه بود؟ آیا اخلاص‌گری‌ای از طرف نظام جهانی بود؟ یا توجه به تحولات عینی جواب همه سؤالاتی که مطرح می‌شود در سطح جزئیات باقی می‌ماند. بسیاری از متفکران، نیروهای سیاسی و طرفداران محیط‌زیست این حرکت آمریکا را بی‌معنی، ناقض حقوق بین‌الملل و اتیک دانستند. از خود واکنش نشان دادند. علیرغم همه موانع و مخالفت‌ها قدرت مطیع‌ساز نظام حمله خود را در سطح استراتژیک عملی کرد.

طبق تحلیلات اجتماعی و تاریخی‌ای که تا به حال انجام داده‌ایم، مشاهده حرکت امپراطورمانند آمریکا در درون کائوس واقع‌بینانه است. هرچند با حقوق و اخلاق در تضاد هم باشد بازهم نمی‌تواند واقعیت خویش را بپوشاند. در این مرحله، بسیاری از دولت- ملت‌ها و در رأس آنها همه دولت- ملت‌های جمهوری خواه و دمکراتیک اروپایی در دغدغه بسر می‌برند. این دغدغه آنها ممکن است به‌جا باشد. اما واقع‌بینانه نیست. جهانی‌شدن نظام‌ها و تبدیل شدن آنها به امپراطوری از زمان دولت آکادی سارگون تاکنون در جریان است. امپراطوری‌های دنیا که با متصل شدن صداها حلقه به همدیگر به‌وجود آمده و در نهایت از طرف انگلیس و شوروی بدون درگرفتن هیچ گونه جنگی به آمریکا واگذار شده، آیا محسوب‌نمودن آمریکا به‌عنوان یگانه نیروی تداوم‌بخش آن امر عجیبی نیست؟ می‌توان درباره عمق بحران سومین حمله بزرگ جهانی کاپیتالیسم سخن گفت و ویژگی‌های کائوتیک آن‌را برشمرد. همه این عوامل و رویدادها ضرورت یافتن وجود حکومتی در قالب امپراطوری را صحت می‌بخشد. در هر جایی که روند مدنیت به‌وقوع پیوندد این امر مورد تأکید قرار می‌گیرد که دولت‌ها به وجود حلاء مهلت نمی‌دهند و سیاست هم از حلاء خشوند نیست. بنابراین آمریکا که آخرین انقلاب علم و تکنولوژی را در پشت سرخود دارد، پیشاهنگی خویش را در این عرصه به دیگران قبولانده و یک نیروی دیو‌آسای نظامی و اقتصادی تشکیل داده است، تداوم گسترش و انتقال آن

که لازمه نظام نیز هست، اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. سرشت دولت و سیاست آن را ایجاب می‌کند. گفتن این موارد دال بر تصدیق یا مشروع بودن آن نیست.

همچنین گفتن اینکه دوره دولت-ملت به سرآمده به معنای این نیست که امپریالیسم جهانی را مورد تأیید قرار می‌دهیم. بلکه به این دلیل است که واقعیت‌های اقتصاد جهانی و سیاسی و نظامی، این مدل را مفید ندانسته و آن را به عنوان نظامی دست‌وپاگیر ارزیابی می‌کنند. دولت-ملت برخلاف ملی‌گرایی به معنای دولتی نیست که کاملاً به استقلال خویش دست یافته باشد. این در حالی است که، در عالم پدیده‌ها هیچ اصطلاحی با استقلال کامل وجود ندارد. بلکه وابستگی و داشتن رابطه، یک قانون جهان‌شمول می‌باشد. هیچ ماده و موجودی از این قاعده مستثنی نیست. مقدس نمودن استقلال دولت-ملت اتوپیایی خرده‌بورژوازی است. نه دولت‌ها کاملاً مستقل‌اند و نه ملت‌ها. هر یک از آنها، تحت ویژگی‌های متفاوتی به دیگری وابسته است. امپراطوری که از طرف آمریکا تحمیل می‌شود انعطاف‌پذیرترین نوع وابستگی است. شیوه‌های استعمارگری مطلق، خلوص انتیکی و تعصب دینی را که از رده خارج شده‌اند اساس نمی‌گیرد. اشکال وابستگی حتی پست‌مدرن‌تر از استعمار نو در حال پیاده‌شدن می‌باشند. این در حالی است که بسیاری از دولت-ملت‌ها بنا به ساختار مدیریتی‌شان وابستگی به آمریکا را به عنوان امتیازی برای خود می‌دانند. دولت-ملت از میان برداشته نمی‌شود. اما مانند گذشته هم بدان اجازه داده نمی‌شود که لاقیدانه حرکت کند. سنگربندی جدید دولت-ملت‌ها در دوره جدید جهانی‌شدن اجتناب‌ناپذیر است. این مرحله از اتحادیه اروپا تا چین ادامه دارد. این سنگربندی به منظور برپایی جنگ نیست بلکه به منظور پایان‌بخشیدن به جنگ در حال جریان و با ایجاد مجراهای سودآور برای نظام است. بنابراین در صورت لزوم با راهکارهای اقتصادی و یا راهکاری نظامی و یا با حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از پسروی آن یا اینکه با اقدام به بازسازی جهت هرچه بیشتر پربارنمودن آن، حکومت کائوس را اداره می‌کند. نظام درصد رنالیزه‌نمودن برنامه‌های آلترناتیو خود از طریق راه‌حل‌های بعد از خروج از کائوس می‌باشد. با توجه به این چارچوب و حقیقت خاورمیانه تحولات احتمالی آن را چگونه می‌توان پیش‌بینی کرد؟

باید دانست که جهان‌بینی آمریکا نسبت به پدیده‌ها بر اساس قرائت و تفسیر آن نسبت به انقلاب علمی و واقعیت دینی-فلسفی بنا شده است. با به کار بردن هزاران مؤسسه فکری - تینک‌تانک- کنترل مداوم داده‌ها، با انجام پی‌درپی تقسیمات و توازنات جدید بدون درافتادن به دگماتیسم، به اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های خود می‌پردازد. همچنین بدون اینکه تحولات تاریخی را به فراموشی بسپارد، درصد یافتن بستر تاریخی برای مدل‌ها و طرح‌های خود و معنادارنمودن آنها برمی‌آید. همه این موارد سبب می‌شود تا برنامه و طرحی برخوردار از گزینه‌های فراوان و انعطاف‌پذیر به وجود آید.

پروژه خاورمیانه بزرگ که تعبیر روزآمد آن است، برخوردار از ماهیتی است که با آنالیز گذشته نزدیک امپریالیسم و حل مشکلات کنونی، دوره بعد از ۱۹۹۰ را مبنای کار خود قرار می‌دهد. این پروژه بیانگر این است که نظامی که فرانسه و انگلیس بعد از جنگ جهانی اول تأسیس کرده بودند را ناقص و اشتباه می‌بیند. همچنین آمریکا در این پروژه، سیاست‌ها و برنامه‌های خود بعد از جنگ جهانی دوم را که به منظور ثبات و امنیت به تقویت دسپوتیزم

کمک نموده‌اند، با اتخاذ موضعی خود انتقادی اشتباه تلقی می‌کند. فقر بیش از حد مردم منطقه را ضرر و خطری برای نظام می‌داند. هدف پروژه این است که توسعه اقتصادی، آزادی‌های فردی، دمکراتیزاسیون و امنیت را با هم به پیش برد بدین ترتیب هم مشکلات مزمن عرب - فلسطین، کرد - عرب و ترک - ایران و هم دسپوتیسمی که بافت‌های اجتماعی را خفه کرده حل می‌کند و از وقوع انفجارهای جدید جلوگیری به عمل می‌آید. به نوعی حالت نوینی از طرح مارشال در اروپا و ژاپن است که مطابق منطقه تنظیم شده است. اگر منطقه برای نظام مهم باشد - که هست - و در مرحله بحرانی و کائوتیک قرار داشته باشد بنابراین پروژه‌ای بر این اساس و مبنا لازم و واقع‌بینانه است. حتی دیر هم شده است. همه اقدامات و گام‌هایی که از طرف نظام برداشته می‌شوند به تدریج حول محور یک طرح به گردش درمی‌آید. فعالیت‌های پروژه - برنامه‌ریزی فشرده‌تر می‌شود.

تنها مانع بزرگ بر سر راه اجرای پروژه مذکور این است که خاورمیانه با ژاپن و اروپای ویران‌شده فرق دارد. در خاورمیانه روشنگری و انقلاب صنعتی روی نداده است. از دمکراتیزاسیون خبری نیست. تا زمانی که ملی‌گرایی‌ای که فاشیسم را درمی‌نوردد، مذهب‌گرایی تغذیه شده از دین و نظام‌های سیاسی دسپوتیک متکی بر بافت انتیکی متلاشی نشوند نوسازی به‌شیوه ژاپن و اروپا امکان ندارد. رژیم‌های رایج مدام در حال ایجاد بحران هستند. بلوک دولت‌های حیل‌گر بومی منطقه به هر قیمتی که باشد برای حفظ موجودیت خود بیشترین نیرنگ‌ها را استادانه بکار می‌گیرند. آنهایی هم که تحت عنوان مخالفت با نظام در صحنه ظاهر می‌شوند، لاستیک یدک (زاپاس) همان دسپوتیسم هستند. دفاع از دولت هدف اساسی است. بازمانده‌های دیدگاه دولت - خدا بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌شود نیرومند است. محتوای دولت موجود تهی است. هیچ نوع عملکردی تاریخی ندارد. به نوعی، قوی‌ترین اجتماعات است. افراد، آن‌را و آن نیز افراد را تولید می‌کند. مخالفتی که بیشترین ادعای انقلابی بودن را دارد، فراتر از اینکه خود دولت را چگونه بهتر از دیگران اداره خواهد کرد، هدف دیگری ندارد.

از طرفی دیگر، منطقه از نظر تاریخی دارای کاراکتر فدراتیو است. نمی‌تواند ده‌ها دولت - ملت را تحمل کند. حتی دولت - ملت‌های کنونی هم، باعث بروز بن‌بست می‌شوند. مذاهب، ساختار انتیکی و طریقت‌ها و دیگر گروه‌های دیگری همچون اجتماعات، با وابسته ساختن دولت به خود وارد مرحله تغذیه متقابل می‌شوند. بن‌بست در این ساختار است. آنچه که دولت‌های غربی همیشه از آن حمایت کرده‌اند هم همین ساختار است. اگر پروژه می‌خواهد به نتایجی که پیش‌بینی کرده دست یابد، باید ابتدا این رژیم‌ها را از دور خارج نماید.

آمریکا با یک بن‌بست به تمام‌معنا روبروست. بعد از ۱۱ سپتامبر چنان حرکت کرد که احتمال دارد نتایج سنگین‌تری از ورود آن به جنگ جهانی اول و دوم را ببار آورد. نتایج بعد از جنگ جهانی اول در ابعاد و سطحی نبودند که بتوانند بر سرنوشت نظام تأثیر گذار باشند. اهمیت آمریکا را نشان داده بود. اگر در جنگ شکست هم می‌خورد می‌توانست با عقب‌نشینی به قاره خود به راحتی موجودیت خود را حفظ کند. بعد از جنگ جهانی دوم توانست شوروی را محاصره کند. اگر چه بعضی سنگرها را از دست داد اما توانست قدرت خود را حفظ کرده و گسترش دهد. در هر دو حالت سروکارش با ساختارهای دولتی مدرن‌تر بود. هر دو دارای همان فرهنگ مسیحی بودند. فاکتورهایی که باعث تشدید درگیری تمدن‌ها شود محدود بودند. اگر چه فاکتورهای کائوس سربر آورده

بودند، اما در حدی نبودند که نظام را در معرض خطر قرار دهند. در خاورمیانه عواملی که این نوع نتایج را تداعی کنند، وجود ندارند. در مقابل نظامی دسپوتیک که از ۱۲۵۰ میلادی به بعد روبه بنیادگرایی نهاده یا باید جنگ کرد یا عقب‌نشینی نمود. جنگ‌های شبیه به جنگ عراق و افغانستان کافی نیست. تا زمانی که بلوک‌های اقتدار در منطقه شکسته نشوند، هر گامی که برداشته شود شکست سنگینی را به دنبال دارد. تاکتیک‌هایی مبتنی بر بکارگیری دولتی دسپوتیک علیه دیگری نتیجه‌بخش نخواهد بود. در این گونه شرایط، فرهنگ خاورمیانه در ایجاد دسپوتیسم ماهر است. اگر درصدد متلاشی نمودن همه رژیم‌ها باشد با مشکل کنترل توده‌های مردمی روبرو می‌شود. در واقع رویدادهای مربوط به بن‌بست موجود در عراق لبریز از درس‌هایی هستند که رویدادهای بعدی را می‌توانند توضیح دهند. مدت مدیدی رژیم مورد حمایت قرار گرفت. در نتیجه، مشکلات هرچه بیشتر تشدید یافت. رژیم متلاشی شد اما بلوک‌های اقتدار و جوی فرهنگی وجود دارد که دوباره می‌تواند ساختارهای شبیه به آن را تغذیه نماید. بسیار مشکل است که بتوان فرهنگ حاکم منطقه را با توسل به فردگرایی غربی پشت سر نهاد. اما تجزیه نمودن بلوک‌های اقتدار به معنای حمله انقلابی راستینی خواهد بود. دیالکتیک بن‌بست چنین است.

بنابراین باید سازمان ملل و ناتو وارد عمل شوند. البته این مداخله بسان مداخله افغانستان و سومالی نمی‌تواند سطحی باشد. شرایط ایجاب می‌کند که این مداخلات گسترده و پایدار باشند. اهمیت چاره‌یابی مسئله خاورمیانه به تازگی مطرح می‌شود. مشکلات فروپاشی به مراتب شدیدتر از دوره فروپاشی شوروی بروز خواهند کرد. متلاشی نمودن ذهنیت و قالب‌های اقتداری که هشت قرن است در خود فرورفته و محافظه کار گردیده است با خود مشکلات و نتایجی را به بار خواهد آورد که هیچ شباهتی با مشکلات دیگر مناطق جهان ندارد. سوسیالیته فرد، قبیله و گروه‌های که بی‌قید خواهند ماند در حکم مین‌هایی پراکنده و سرگردان خواهند بود. کدام انقلاب ذهنیتی و اقتصادی این بلوک‌های کوچک اقتدار را درهم شکسته و به جای آن ذهنیت و اقتصاد جدیدی بنا خواهد کرد؟ تفاوت‌های میان فرد اروپایی که در نتیجه فرهنگ ریشه‌دار رنسانس، رفرماسیون و روشنگری به وجود آمده و فرد خاورمیانه‌ای چگونه و با چه وسیله‌ای باید برطرف شود؟ با توجه به اینکه فرهنگ شرق اروپا تفاوت زیادی با فرهنگ کل اروپا نداشت، اما باز هم گذار از نظام مدرنی همچون سوسیالیسم رئالیستی به نظامی لیبرال تقریباً ربع قرن طول کشید و تازه به موفقیت‌هایی دست یافته است. مسئله راه‌حلی در درون نظام مطرح است. فروپاشی خاورمیانه منجر به راه‌حلی درونی خواهد شد، این ایده‌ای است که بسیار مورد بحث قرار خواهد گرفت. بدیهی است که آینده‌ای با مشکلات فراوان در پیش است.

شکست نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا موجب بروز مشکلات استراتژیک بیشتری خواهد شد. ضربه‌ای خواهد بود که در ابعاد جهانی بر آمریکا وارد خواهد شد و روند پسروی امپراطوری را تسریع خواهد کرد. اگر آمریکا در خاورمیانه شکست بخورد، وارد مرحله شکست در تمام آسیا، آفریقا و اروپا نیز خواهد شد. حتی نخواهد توانست آمریکای جنوبی و مکزیک و کانادا را مثل گذشته مهار کرده و به موقعیت یک روسیه دوم تنزل خواهد یافت. اگر آمریکا در حال حاضر یعنی در شرایط توازن کنونی قدرت، چنین وضعیتی را تقبل کند، با واقعیت اقتدار مغایرت

دارد. بنابراین اتخاذ موضع‌گیری استراتژیکی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. هر اندازه هزینه زیادی هم که در برگیرد و حتی با اعتراضات گسترده‌ای در سطح دنیا روبرو شود، مجبور به ماندن و دست‌یابی به برخی نتایج چاره‌ساز است.

اگر مشکلاتی را که نظام سرمایه‌داری غرب مجبور به چاره‌یابی آنهاست را در رده‌بندی تخمینی به مشکلات درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم کنیم مشکلات افغانستان و عراق در ردیف کوتاه مدت می‌باشند. برای حل این مشکلات، فدراسیون دمکراتیک در نظر گرفته می‌شود. آن کشورها به‌عنوان مدل‌های جدید منطقه عرضه می‌شوند. مدلی که بر روی کاغذ به‌عنوان قانون اساسی برای آنها در نظر گرفته شده نظام دمکراتیک فدرال را پیشنهاد می‌کند. بدیهی است که اقدام و تحولی جدید و ایده‌آل می‌باشد. همه در حیرت‌آند که ببینند چگونه این روند عملی خواهد شد. آشنایی فرهنگ‌هایی که در برگرفته شمار زیادی از گروه‌های اتنیک و دینی هستند با فدرالیسم دمکراتیک، یک تحول بزرگ تمدنی می‌باشد. به نوعی تحول خاورمیانه هم بسان انقلاب‌های فرانسه و روسیه تأثیرگذار خواهد شد. این احتمال که رژیم‌های دسپوتیک بار دیگر رستوره شوند، بسیار ضعیف است. در شرایط امپراطوری کائوس، نظام فدرالیسم دمکراتیک ساختاری است که با دشواری‌ها و زحمات بزرگی به پیش خواهد رفت. نیروهایی که بتوانند نقش پیشاهنگی این نظام را برعهده بگیرند را در کجا می‌توان یافت؟ هنوز هم ماهیت نیروهای اقتدارطلب که حداقل به اندازه رژیم‌های سابق دسپوتیک هستند از فرمایشونی ذهنی و سیاسی که بتواند اتنیک و مذهب را در ایجاد ستیزی مثبت مشارکت دهد، به‌دورند. هنوز تحولات مربوط به ظهور فرد آزاد و لیبرال به‌صورتی بسیار محدود در حال رشد می‌باشد. ایده‌آلیست‌های دمکراتیک و سوسیالیست چنان نادر هستند که حتی می‌توان گفت وجود ندارند. قدیمی‌ها هم آن‌چنان ضعیف و سطحی هستند که حتی نخواهند توانست خود را اداره کنند. بیش از همه چیز به سازمان ملل، ناتو، اتحادیه اروپا و نیروهای ائتلاف اعتماد می‌کنند. ماهیت فدرالیسم دمکراتیک ساختارهایی که مدام وابسته به خارج باشند راه را بر مناقشات زیادی باز خواهد کرد.

مشکلاتی که باید در میان مدت مورد حل واقع شوند روابط اسرائیل-اعراب، کرد-عرب، کرد-ایران و کرد-ترکیه می‌باشد. قطعاً مشارکت ارگان‌هایی همچون سازمان ملل جدید، ناتو، اتحادیه اروپا و نیروهای ائتلاف به روند حل این مشکلات که ریشه تاریخی دارند، سرعت خواهد بخشید. اما هر دو هم مشکلات پیچیده و سختی هستند. به همان اندازه که ریشه‌های تمدنی عمیقی دارند روابط آنها با مدرنیسم هم بسیار تضاد برانگیز و بغرنج‌تر خواهد بود. برطرف شدن مشکل اعراب-اسرائیل بستگی به برقراری صلح و نیرومند شدن دمکراتیزاسیون در منطقه دارد. برخلاف آنچه تصور می‌شود، اگر اولویت به حل مشکل اسرائیل-فلسطین داده شود، خطر آن وجود دارد مشکلات منطقه نیم قرن دیگر به تعویق بیافتد. مسئله این است که ریشه مشکل اعراب-اسرائیل از جامعه و دولت دمکراتیزه نشده اعراب ناشی می‌شود. دمکراتیزاسیون دو طرف شرایط لازم برای صلح میان اسرائیل و فلسطین را فراهم خواهد آورد. در غیر این صورت درگیری فلسطین-اسرائیل، ذهنیت و ساختارهای محافظه‌کار و دگماتیک موجود در دولت‌ها و جامعه اعراب - به‌دور از پیشرفت‌های دمکراسی، آزادی و برابری- را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. همان‌طوری که تا به امروز تقویت نموده‌اند.

مشکل کرد بسیار پیچیده‌تر و چند بعدی می‌باشد. تضادها و مشکلات زیادی با ساختارهای جامعه و دولت اعراب، ایران و ترکیه دارد. انسان کرد حتی از ابتدایی‌ترین حقوق مدنی هم برخوردار نیست. حقوق اقتصادی و سیاسی حتی مطرح هم نمی‌شوند. یک نسل‌کشی فرهنگی در جریان است. احتمال دارد فشارهای اخیر آمریکا موجب ایجاد تحرکاتی شده؛ و راه را بر بعضی امکانات محدود بگشاید. به‌ویژه فدره کردستان عراق برای تحریک زمینه‌ای مساعد است. انتظار می‌رود تحت تأثیر سازمان ملل، ناتو و نیروهای ائتلاف، آتش این چالش‌ها و تحریکات شعله‌ور شود. موقعیت فعلی کردها زمینه‌ساز عصبانی اجباری است. اگر راه‌حلی دموکراتیک و قابل اجرا ارائه نشود، جغرافیای خونی که درگیری فلسطین - اسرائیل را پشت‌سر بگذارد، در انتظار است. درگیری‌ای که با توده ۴۰-۵۰ میلیون کرد در صعب‌ترین جغرافیا بروز کند باعث تشدید هر چه بیشتر مشکلات منطقه خواهد شد. منطقه را در وضعیتی قرار می‌دهد که برای وقوع هر گونه تحولی مساعد خواهد بود.

راه‌حل درازمدت نیز از طریق رعایت حقوق بشر و روند دموکراتیزاسیون در جوامع و دولت‌های ایران، پاکستان، جمهوری‌های ترک‌تبار و همچنین تحقق توسعه اقتصادی امکان‌پذیر می‌گردد. جزم اندیشی و محافظه‌کاری موجود در ساخت جامعه و دولت و بلوک‌های مشترک المنافع قدرتمند به مقاومت خواهند پرداخت. اگر آلت‌رناتیوهای قابل اجرا و چاره‌یاب به توده‌های خلق ارائه گردد، در صورت نکاستن فشار نظام حاکم تحولات نسبی در درون نظام به‌وجود می‌آید.

در طول هر سه دوره، قدرت اقتصادی و نظامی زیادی لازم می‌باشد. اجرای پروژه خاورمیانه مستلزم بکارگیری مداوم نیروی نظامی و اقتصادی است. علاوه بر این آزادی زن - که بسیار مورد بحث است - و تربیت افراد لیبرال از اهمیت حیاتی برخوردار می‌باشد. اگر زن بیدار نشود و به حداقل آزادی دست نیابد تمام دیگر اقدامات محکوم به ناکامی خواهند بود. اگر آزادی فردی بدون اینکه تفاوتی میان زن و مرد قائل شود، تضمین نگردد، کلیه افشار جامعه و در رأس آنها زنان آزادی به‌دست نخواهند آورد.

به‌عنوان نتیجه، می‌توان برای خروج خاورمیانه از کانوس، سه سناریو طرح نمود:

اول اینکه، کشورهایی که سعی در حفظ موقعیت سابق دارند، همچنین کشورهایی در منطقه که بعد از جنگ جهانی اول و دوم تأسیس شده‌اند در صدد حفظ دولت - ملت از لحاظ سیاسی و اقتصادی برخوانند آمد. با فروپاشی توازن میان شوروی و آمریکا و به‌دلیل مداخله آمریکا به طرزی امپراطور گونه در منطقه ادامه‌دادن به مدل دولت - ملت بسان گذشته، مشکل است. بنابراین تحول اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدل مذکور اجتناب‌ناپذیر است. ساخت‌های اقتصادی و سیاست دولت‌گرا، ملی‌گرا و دینی‌گرای برجای مانده از گذشته، دیگر در برابر موج جدید جهانی‌شدن از هر لحاظ ایجاد مانع می‌کنند. با توجه به اینکه دوره کاپیتالیسم ملی بسر آمده و شرایط سیاست‌گذاری بر اساس تعادل قرن بیستمی بسیار محدود گشته است این انتظار وجود دارد که مجدداً ضمیمه نظام گردند. می‌خواهند که با بالا بردن قیمت خود، ضمیمه نظام گردند. این اقدامات را نیز تحت نام‌هایی همچون ملی‌گرا، محافظه‌کار و سوسیال و به شکلی که به کام پایگاه توده‌ای‌شان باشد با تبلیغات رسانه‌ای انجام خواهند داد. این کارها و فعالیت‌های سطحی و نازا که هر روز به‌طور فزاینده جریان دارند - و نمی‌توان به آنها رویداد هم گفت - هر چند تحت عنوان سیاست بازتاب می‌یابند،

تنها یک شیوه دماغ‌گویی و فریب کارانه می‌باشد. هدف این گروه‌های سستی دولت‌گرا، مذهب‌گرا و دین‌گرا - جمهوری و یا پادشاهی‌بودن آنها چندان مهم نیست. به‌دست آوردن رانت سیاسی و اقتصادی است. انتظار نمی‌رود که مراکز سرمایه‌داری از قبیل آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و حتی چین که مدعی بازسازی نظام بر اساس مبانی عصر اطلاعات هستند بتوانند با این ساخت‌های سیاسی و اقتصادی رانت‌گرا حرکت کنند. اینها باید بدانند که دوره کمپرادوری سرمایه‌داری بسرآمده است. به‌ویژه نظام و موقعیتی که کشورهای همچون ترکیه، مصر و پاکستان و ایران درصدد حفظ آن هستند در برابر مداخلات روزافزون نظام دچار مشکلات جدی و عمیقی خواهند شد امکان اینکه بتوانند بمانند گذشته با توافق میان خودشان و یا سازش با خارج به موجودیت خود ادامه دهند، وجود ندارد. با ناز و عشو هم که باشد، این قبیل کشورها و نیروها چاره‌ای جز پیوستن به نظام به رهبری آمریکا و گستره پروژه آن ندارند.

سناریوی دوم، بازسازی تحت مراقبت آمریکاست. در این سناریو سیاست‌ها و راهکارهایی شبیه به راهکارهای انگلیس و فرانسه بعد از جنگ جهانی اول اندیشیده شده است. می‌توان آن را همچون موقعیتی مابین دولت-ملت و استعمار نو در نظر گرفت. با تداوم اصرار آمریکا بر ماندن و تثبیت ساختارهای خواهان حفظ موقعیت کنونی در منطقه به‌عنوان هدف ناتوی توسعه‌یافته، بازسازی‌شده و وابسته به خود و همچنین داخل نمودن سازمان ملل هم در این روند، این سناریوی دوم شانس پیاده‌شدن بیشتری دارد. می‌توان گفت این سناریو از نوع طرح مارشال می‌باشد که بعد از جنگ جهانی دوم برای بازسازی ژاپن و اروپا به اجرا گذاشته شد. می‌توان به این سناریو همسایگان آن کانادا و مکزیک را هم افزود. البته این نیز یک واقعیت آشکار است که ساختار خاورمیانه بسیار متفاوت‌تر از نمونه‌های گذشته شکل خواهد گرفت. بنابراین با توجه به اینکه کلیه دول عربی و در رأس همه مصر، ایران، پاکستان، افغانستان و ترکیه و دیگر دولت‌های ترک‌تبار نمی‌توانند به‌شیوه سابق پیش روند باید درس‌های لازم را برای بازسازی به‌خوبی بیاموزند.

منطق اساس این بازسازی لیبرالیزه‌شدن در عرصه اقتصاد، آزادی اجتماعی - به‌ویژه آزادی زن - و دموکراتیزه‌شدن - دموکراسی بورژوازی - در عرصه سیاست البته در چارچوب سیاست نظام می‌باشد. آمریکا با جلب پشتیبانی اروپا و ژاپن و با کسب مشروعیت از طریق سازمان ملل و در صورت لزوم با چماق ناتوی نوین در متحول‌نمودن کشورهای مذکور در کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت اصرار خواهد ورزید. مخالفین و معترضین را با استفاده از حربه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی (IMF و بانک جهانی) و دیپلماسی سر به راه خواهد نمود. در این سناریو علاوه بر آن که مرزهای سیاسی تغییری آنچنانی نخواهند کرد، همان‌طوری که در افغانستان و عراق و حتی گرجستان و بالکان روی داده، به جای حکومتی تمرکزگرا و بروکراتیک، ساختارهای سیاسی دموکراتیک‌تری تا حد ایجاد فدراسیون‌هایی برخوردار از مدیریت نیرومند بومی را که انعطاف‌پذیر باشند ترجیح می‌دهد. از لحاظ اقتصادی هم با فروپاشیدن اقتصاد دولتی، خصوصی‌سازی و ساختارهای اقتصادی‌ای که متکی بر روابط تجاری با شرکت‌های چندملیتی باشند در اولویت قرار خواهد گرفت. همچنین با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های فرهنگی و هنری متکی بر زنان و آزادی‌های

فردی، رسانه‌های گروهی نیز به گونه‌ای که در راستای این بازسازی حرکت کنند مورد بازسازی قرار خواهد گرفت. عراق و افغانستان نمونه‌های اولیه این سناریو هستند.

ضعیف‌ترین جنبه این سناریو این است که اجرای آن تنها توسط اراده تک‌طرفه یک نظام بسیار مشکل خواهد بود. از یک طرف دولت-ملت‌های حافظ موقعیت قبلی و از طرف دیگر مخالفت روزافزون اجتماعی آن‌را وادار به عقب‌نشینی و دادن امتیاز خواهند کرد. نظام نمی‌تواند با توسل به اراده یک‌طرفه خویش ضمیمه‌سازی لازم را انجام دهد و این نیز موجب بروز ساختارهایی مختلط خواهد شد.

سناریوی سوم بر مبنای پاسخگویی به چنین ضرورتی طرح‌ریزی خواهد شد. به شرط اینکه قدرت اول و حاکم، خودش باشد هر دو طرف را به مسامحه و توافق وادار خواهد نمود. چیزی که در گذشته آن را تسلیمیت و اطاعت می‌خواندیم، امروزه به مسامحه و توافق متحول شده است. همچنین به همان اندازه‌ای که به اقتصادهای ناکارآمد و بی‌حاصل و دولت-ملت آمرانه و مصرف‌کننده فرصت داده نخواهد شد، مجالی برای قیام‌ها و مبارزات رهایی ملی درازمدت خلق‌ها هم داده نخواهد شد. دو راه بیشتر وجود نخواهد داشت یا به سرعت به توافق دست خواهند یافت و یا سرکوب خواهند شد. مدل مشخص این سناریو را می‌توان به نوعی به ساختار و موقعیت کشورهای اروپایی شرقی و کشورهای اروپایی غربی سابق تشبیه کرد. یعنی این مدل نه مانند مدل و موقعیت کشوریایی چون کانادا و مکزیک خواهد بود و نه بسان وضعیت کشوریایی از قبیل ترکیه، مصر و پاکستان خواهد ماند. روند این تحولات بیشتر در راستای دموکراسی بورژوازی توسعه یافته خواهد بود. انتظار می‌رود که نیروهای مردمی رشد و نفوذ پیدا کنند اما از تأثیر نیروهای موقعیت‌گرای دولت-ملت کاسته می‌شود. آزمون شگفت‌آوری میان دموکراسی خلق‌ها و دموکراسی متکی بر بورژوازی دولتی به وجود خواهد آمد. در موقع خروج از کائوس، تعادل و توازن نیروها مستلزم رعایت و در نظر گرفتن این گزینه نیز می‌باشد. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که همان‌طوری که نباید به مقاومتی کورکورانه در برابر کلیه اقدامات بازسازی نظام پرداخت نباید به مسامحه و توافقی ذلت‌بار نیز تن داد. یعنی باید توجه کرد که همان‌طوری که در بسیاری از موارد تجربه شده است علیرغم اینکه گفته شده که "به تمامی پیروز شوم"، شکست کامل روی داده است.

احتمالاً در ربع قرن جاری با ترکیب این سناریوها و با گزینه‌های بیشتری که می‌توانند به گزینه‌های قبلی اضافه شوند، سعی خواهد شد راه‌حل‌ها و دروازه‌های گوناگونی برای خروج خاورمیانه از دوره کائوس ایجاد شود. اما مهم‌تر این است که چگونه باید اتوپیا و سناریوی نیروهایی که پایگاه‌های اجتماعی و زحمتکش دارند و از طریق جلسات پورتوآلگرو به اعلام موجودیت خود پرداخته‌اند را طرح‌ریزی نمود. تاریخ هیچ وقت با اراده یک‌جانبه نیروهای حاکمیت‌گرا تعیین نشده است. بلکه این ایستار دموکراتیک و اشتراکی جوامع است که سهم عمده‌ای در تعیین این مسیر پایدار و دائمی دارد.

۳- می‌توانیم شرایط امروزی خاورمیانه را به امپراطوری روم در قرن چهارم میلادی تشبیه کنیم. غیر از منطقه‌ای که شامل شرق رود دجله می‌شود بقیه مناطق در حکم ایالت‌های روم هستند. دین مسیحیت که به سرعت در حال گسترش بود از درون و در خارج نیز حملات بربرها - جنبش‌های ملی امروزی - آن را فتح کردند. پاسخی که نظام

امپراطوری در برابر این جریانات داد، به گونه‌ای بود که هر دو جنبش را در درون خود ذوب کرد. امپراطوری روم که به مدتی طولانی در قرون ۲ و ۳ میلادی با حملاتی بی‌رحمانه درصدد سرکوب جنبش‌های انتیکی و اجتماعی بود، توانست طبقه فرو دست آنها را با استفاده از سیاست‌های امتیازدهی ضمیمه خود نماید. اما این قلمه (پیوند) فایده چندانی نداشت، بلکه باعث انحطاط هر چه بیشتر و تبدیل شدن آن به امارت‌های پراکنده شد. امپراطور ژولیان که می‌خواست بار دیگر پاگانیزم (شرک) سابق را احیاء کند و به اسکندر دوم تبدیل شود، پس از حمله اسکندرگونه‌اش به سواحل دجله این خیالش به خسران منتهی شد. نباید در این شک کرد که رئیس جمهور آمریکا، جرج دبلیو بوش در چارچوب همان اعتقادات تاریخی به سومین حمله اسکندر دست زده است. اگر به پاگانیزم هم منجر نشود، این یک حقیقت است که وی درصدد گسترش مذهب مختلط اوانگلیسم (Evangelism) - که ترکیبی است از موسویت و مسیحیت و تا حدودی هم اسلام - برخواهد آمد. اوانگلیسم در مقابل علم‌گرایی که به نوعی دین امروز می‌باشد نقش پاگانیزم را دارد. شباهت آن در مخالفت با نظامی است که در گذشته حاکم بوده است. بعد از ژولیان امپراطوری روم به سرعت دچار پسروی شد. بعد از مدت کوتاهی به دو شاخه منشعب شد. ژولیان در حول و حوش سال ۳۶۵ میلادی مرد. فروپاشی و تجزیه امپراطوری روم هم در سال ۳۹۵ میلادی بود.

مقایسه آن با کاتاکوری‌های دیگر نیز شگفت‌انگیز است. دین مسیحیت در آن زمان چندین برابر بیشتر از سوسیالیسم رئالیستی یک جنبش ستم‌دیدگان بود. یک نظام اشتراکی را با حساسیتی بسیار، به پیش برد. صومعه‌ها مؤسسات واقعی کمونیستی بودند. سیصد سال در مقابل روم مقاومت کردند. در سال ۳۱۲ از درون با کنستانتین کبیر توافق کردند و به نظام ملحق شدند. توده‌های فقیر در رأس همه روش‌ها به واسطه "آریوس‌گرایی" به مقاومت ادامه دادند. بربرهای مهاجر به‌ویژه ژرمن‌ها و هون‌ها که ریشه آنها اتنیسته می‌باشد و به جنبش‌های رهایی ملی امروزی شباهت دارند علیرغم حملات و مقاومت‌های صدان‌ساله، طبقه بالای آنها در امپراطوری روم ذوب شد و این امر موجب تسریع ضمیمه شدن آنها به نظام گردید. با اینکه چنین وانمود می‌شد که امپراطوری روم با برقراری روابط جدید و پیدا کردن متفقین گوناگون، نیرومند می‌شود اما در واقع کوچک می‌شد و روبه انحطاط می‌رفت. تغییر و تحولات انجام شده رفته‌رفته این مرحله را آشکار می‌کرد. ارزش‌هایی که روم را به امپراطوری تبدیل کرده بود از بین رفته و به‌خاطر اینکه دیگر نمی‌توانست جوابگوی نیازهای مردم باشد، دچار پسروی و فروپاشی شد و در نتیجه تجزیه گردید.

می‌توان ابعاد زیادی از شباهت امپراطوری آمریکا را با امپراطوری روم نام برد. آمریکا هم به درجه‌ای رسیده که امپراطوری جهان را به‌دست گرفته و به اوج قدرت رسیده است. سومین موج جهانی شدن بیانگر رسیدن آن به امپراطوری جهان است. روم وقتی که در اوج قدرت بود وارد مرحله تجزیه و فروپاشی و انحطاط شده بود. آمریکا هم که به‌عنوان امپراطوری دوره کائوس به موجودیت خود ادامه می‌دهد، نشانه‌ها و علائم فروپاشی در آن دیده می‌شود. توزیع و گسترش بیش از حد قدرتش باعث فروپاشی آن نیز خواهد شد. این فروپاشی را هم به‌شیوه‌ای بارز همراه با اتحادیه اروپا تجربه می‌کند. شباهتی ریشه‌دارتر این است که سوسیالیسم رئالیستی - مسیحیت آن زمان - را در درون نظام سرمایه‌داری ذوب کرد. شباهت میان ۱۹۹۰م. و ۳۱۲م. شگفت‌انگیز است. سوسیالیسم رئالیستی که به‌عنوان

مسیحیت مدرن بود بعد از یک دوره مقاومت طولانی با نظام مادر سازش کرده و با توافق - قشر فوقانی بروکراتیک آن - به توده‌های محروم خود خیانت کرد. شباهت عجیب دیگر، سازش و توافق گسترده رژیم‌های آزادی‌بخش ملی با امپراطوری آمریکا است. رؤسای کشورهای رهایی ملی - که ژرمن‌ها و هون‌های دیروزی هستند - به استاندار ایالت‌های آمریکا تبدیل شدند.

کلیه مراحل ذوب و تجزیه در سال ۲۰۰۰ به اوج خود رسید. مداخلات و حملات بعد از رویدادهای ۱۱ سپتامبر از هر زاویه‌ای که نگریسته شود در جهت توقف تجزیه و فروپاشی و پسروری نظام بوده نه انتقال و گسترش آن. باید تفاوت میان این دو را به خوبی تحلیل نمود. البته این شباهت بیانگر این نیست که تحولات شبه آن دوره روی خواهد داد. آمریکا بسیار پراگماتیک است، به جای اینکه نظام را بمانند امپراطوری‌های گذشته دچار فروپاشی نماید، با سیاست امتیازدهی وسیع و انعطاف‌پذیری متحول خواهد کرد. یعنی چنین احتمالی هم وجود دارد و باید آن را جدی هم گرفت. در واقع بزرگ‌شدن و ادامه گسترش آن تا روزگار کنونی رابطه نزدیکی با سیاست‌های پراگماتیک و سازش کارانه آن دارد. نظام سرمایه‌داری با استفاده از نیروی اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی، فرهنگی - رسانه‌ای، هنری و تبلیغاتی و تکنولوژی و علم، زور و سازش و توافق را با هم بکار برده و در این کار موفق بوده است. برای اینکه خلق‌ها - زحمتکشان به وسیله سازش کاری مسیحیتی و بربری دوباره در نظام ذوب نشوند، ابتدا باید بایکی نمودن قدرت ذهنیت و ایستارهای اشتراکی و دمکراتیک و نیز با رعایت مبانی سازشی شرافتمندانه، از طریق تسریع و تجدید مبارزه تمدن دمکراتیک، نظام را وادار به تحولی دمکراتیک نمود.

همان‌طوری که سیر تحول و حرکت نیروهای سلطه‌طلب و اقتدارگرا در تاریخ مثل حلقه‌های زنجیر به هم پیوسته و یکپارچه برخوردار می‌باشند فعالیت‌ها و حرکت‌های نیروهای آزادی‌خواه نیز دارای چنین سیری دیالکتیکی می‌باشد. اگر چه شکل حلقه‌ها با هم تفاوت داشته باشند، اما همان مطالبات آزادی‌خواهانه را در طول اعصار به این حلقه‌ها افزوده و تا به امروز رسانده‌اند. در اینجا یک‌بار دیگر عملکرد و نقش شکل که حفظ و انتقال است، هویدا می‌شود. گوهر و ذات نیز از ویژگی غنا و ژرفا برخوردار می‌باشد. میزان غنای محتویات حلقه‌ها بستگی به شکل آنها دارد. در قاموس جامعه به این حلقه‌ها، ساختار بندی و سازماندهی هم گفته می‌شود. در شرایط سلطه و حاکمیت، آزادی نیازی عمومی می‌باشد. شیوه و نیازهای آزادی هر خلقی بستگی به شرایط و وضعیت نیروی سلطه‌گری که بر او حکم می‌رانند، دارد. خواه دارای ابعاد فردی باشد خواه اجتماعی، تا زمانی که فرمان‌روایی و سلطه‌گری وجود داشته باشد نیاز به آزادی و مبارزه برای آن نیز ادامه خواهد داشت. نیاز به آزادی شرطی اساسی برای پیشرفت است. نابودی فقط با قتل عام آزادی امکان پذیر است. تا زمانی که نابودی واقعیت نیابد، بسان گیاهانی که سنگ‌ها را می‌شکافند و می‌رویند در صورت لزوم آزادی نیز، هر گونه دیوار ظلم و سلطه را شکافته و در مسیر خود جریان خواهد یافت و هیچ چیز را هم یارای مقابله با آن نیست.

اگر مسئله آزادی خلق‌های خاورمیانه‌ای را با توجه به سنت تاریخی تحلیل کنیم از نقطه نظر یکپارچگی و حلقه‌ای بودن حائز اهمیت زیادی است. مبارزه آزادی دارای تاریخی است که هر زمان ادامه داشته است. مهم این است که بتوان این تاریخ را با توجه به شرایط ویژه زمانی مشخص نمود. یکی از عملکردهای موفق نیروهای سلطه‌گر

این بوده است که توانسته‌اند مسئله آزادی خلق و جوامع را انکار کنند. به آنها قبولانده‌اند که مسئله‌ای بنام آزادی فرد و جامعه وجود ندارد. تنها چیزی که برای آنها معتبر، مطلق و جهان‌شمول است، تاریخ آنهاست که مملو از خدایان، قهرمانی، شکوه و مقدسات می‌باشد. بدین گونه تاریخ فوق‌العاده غنی جوامع را توسط چنین ارزش‌های مجازی، انتزاعی و به دور از معنا، انکار کرده و بی‌تاریخی و یا تاریخ خون‌ریزی‌ها و استعمارگری‌های خود را که مرزهای وحشت را هم درمی‌نوردد بسان راهپیمایی خداگونه نشان می‌دهند.

یکی از دلایل اصلی شکست آزادی‌خواهان اجتماعی باختن در برابر این گفته‌های تاریخی سلطه‌گراانه است. استعداد آنها در نشان دادن توانایی خویش و زندگی مطابق تاریخ خودشان در رأس اساسی‌ترین ضرورت‌ها برای نیل به موفقیت آنها می‌باشد. به نمایش گذاشتن تاریخ آزادی‌خواهی خویش - حتی اگر هم وجود نداشته باشد - سنت خود به عنوان موضعی اخلاقی ضرورت دارد. در صورتی که سرکوب و ظلم حاکم باشد، ممکن نیست که انسان در پی آزادی نباشد.

این ارزیابی‌ها و تحلیلات صریح را برای درک جامعه خاورمیانه و واقعیت شبیه به ایستای آن انجام می‌دهیم. در خاورمیانه تاریخ آزادی اجتماعی وجود دارد و آن هم بسیار فشرده و ژرف است. مشخص ساختن آن در تاریخ و تنویر آن، اولین وظیفه مبارزان آزادی‌خواهی است. گیاه بر ریشه خود می‌روید. مبارزه آزادی‌خواهی در روزگار ما نیز تنها بر ریشه و سنت‌های آزادی خواهد روید. چون در آغاز این مقوله در این مورد بحث کرده بودیم دیگر نیازی به تکرار آن نیست.

تحت محاصره نیروهای ایالتی گوناگون در درون مرزهای امپراطوری روم معاصر زندگی می‌کنیم. در تاریخ نیز بسیار دیده شده که والی ایالت - دولت‌های منطقه‌ای امروز - اکثراً ظالم بوده‌اند. والی ایالت یهودی، پلاتوس، حضرت عیسی را به صلیب کشید. در واقع حضرت عیسی یک نماد می‌باشد. مسیحیت، سیل روانی است از هزاران پدیده مشابه. همچنین در تاریخ مشاهده می‌شود که والی ایالت‌ها مدام در عصیان و سرکشی بوده‌اند. بعضی وقت‌ها به پیروزی می‌رسند. بعد از مدتی یا خود امپراطور شده یا تنبیه می‌شوند و یا همراه با عصیان‌شان سرکوب می‌گردند. این، یکی از رویدادهای درونی نظام است. یعنی از لحاظ آزادی اجتماعی هیچ ارزشی ندارد. اگر هم تأثیری داشته باشد غیر مستقیم است. نباید این مخالفت‌ها و مقاومت‌های ایالتی را با جنبش‌های آزادی اجتماعی یکی دانست. اگر واقعیت امپراطوری معاصر را در سطح مفهوم و درک خود پشت‌سر نگذاریم، شانس پیروزی در مقابل آن یا وجود ندارد و یا اینکه تصادفی خواهد بود که آن هم ارزش چندانی ندارد. نوسازی ایالت‌های منطقه ناشی از دوره کائوس می‌باشد.

همیشه از واقعیت اختصاصی وضعیت کائوتیک بحث می‌کنیم. چرا که کائوس، فاصله زمانی کوتاهی است که در آن آزادی و آفرینندگی بالاترین شانس را دارند. چیزی که در این فاصله کوتاه زمانی - از نقطه نظر جبهه آزادی - بیش از همه مورد احتیاج است، قدرت درک لازمه، آگاهی، شناخت تاریخ و عصر خویش است. بعد از مراحل هژمونی پنج هزار ساله و در این اواخر دویست ساله و شصت ساله - دوره هژمونی کاپیتالیستی - انفجار نظام در مرحله کائوس خود یک پدیده می‌باشد. این امر مستلزم تحلیلات ژرفی است. جواب و واکنش امپراطوری معاصر به رهبری

آمریکا، در برابر وضعیت کائوتیک را در قالب چندین سناریوی اصلی توضیح دادیم. این را بدان منظور انجام دادیم که بتوانیم سناریوی خلق‌ها و نیروهای آزادی‌خواه اجتماعی را به‌خوبی و به‌شیوه‌ای واقع‌بینانه ترسیم کنیم. جواب و عکس‌العمل نیروهای اجتماعی نه باید به شکل مسیحیان در درون نظام امپراطوری روم باشد و نه باید به‌شیوه حملات بربرها از خارج. می‌توان از این موارد درس آموخت اما نمی‌توان تقلید نمود. پاسخ و عکس‌العمل ما به شکل سوسیالیسم رثالیستی و رهایی ملی نیز نخواهد بود. چون این راهکارها و واکنش‌ها با اینکه به پیروزی هم رسیدند اما نهایتاً به دلیل اشتباهات اساسی که داشتند از ضمیمه‌شدن به نظام رهایی نیافته و یا از آن حذر نکردند. پاسخ ما، طرز شناخت و آگاهی ما می‌باشد.

منظور از انقلاب ذهنیت، جامعه آزادی است که از آگاهی و اعتقاد برخوردار باشد. دانش فقط عبارت از دانستن رویدادها و مسائل نمی‌باشد. بلکه عبارت از دانستن چگونگی انجام آنها نیز می‌باشد. اعتقاد هم یعنی ایمان به دانستنی‌ها و به جای آوردن ضروریات آنها، بیانگر قدرت عمل و پشتکار می‌باشد. اگر قالب‌های ذهنیتی حاکم بر جوامع خاورمیانه به‌خوبی شناخته نشوند، جوانب و ابعادی که باید پشت‌سر گذاشته شوند از آنهایی که باید به‌عنوان میراث پذیرفته شوند جدا نگشته و قالب‌های ذهنیتی‌ای که مبارزه بر ضد آنها لازم است، هم مورد تحلیل قرار نگیرند، نمی‌توان مبارزه ایدئولوژیکی‌ای مؤثر و صحیح انجام داد. فتح ذهنیت عبارت است از به‌دست آوردن اعتقاد و دانش اجتماعی از طریق تلاش و زحمت و موضع‌گیری اخلاقی عظیم. آنکه دنیای ذهنیت خود را گسترش ندهد، نمی‌تواند مبارزه‌ای طولانی انجام دهد. در زمان و مکانی که فرسایش و انحطاط آغاز شود، در همان مکان و در همان زمان، ذهنیت نیز پوچ و نابود می‌شود. کار همه پیامبران و عالمان خاورمیانه در واقع مبارزه‌ای ذهنیتی بوده است. اگر ذهنیت با اخلاق پیوند داده نشود، ارزشی ندارد. اخلاق نیروی پیمودن راه — علیرغم تمامی موانع و کمبودها — در مسیری است که از طرف علم روشن شده است. اصرار بر ارزش‌های وجدانی تفکیک‌ناپذیر جامعه می‌باشد. با گسستن ارتباط میان اخلاق و علم لایقیدی و هرج و مرج ایجاد می‌شود. ذهنیت ما باید به ذهنیت طرف مخالف هم توجه نموده و در حد نیاز از آن استفاده کند. ذهنیت نیروی دولتی همیشه بسیار مستحکم سازماندهی شده است بنابراین نمی‌توان آن را کوچک شمرد. تا زمانی که این ذهنیت مورد محاصره قرار نگیرد نمی‌توان هیچ راه‌حل و جهش موفقیت‌آمیزی به‌وجود آورد. سیاست و عمل — که این شامل عملیات نظامی هم می‌شود — دور از اخلاق و ذهنیت، بسان مینی سرگردان است که هر لحظه احتمال دارد در زیر پایمان منفجر شود. سیاست و عملیات‌های ما باید همیشه در راستای تنویر ذهنیت و موضع اخلاقی‌مان حرکت کنند. در غیر این صورت به ابزاری در دست سیاست‌های ذهنیت طرف مخالف تبدیل خواهد شد. تا زمانی که مبارزه ذهنیت بر اساس موارد اصلی صورت نگیرد حملات و اقدامات سیاسی همیشه با تنگنا روبرو خواهند شد. انسان‌های بزرگی که در تاریخ ریاضت کشیده‌اند، برای تعلیم بشریت و جلوگیری از تکرار مراحل دردناک به انزوای طولانی روی آورده و جهت‌یابی به نیروی ذهنی لازم تلاش می‌نمایند.

با توجه به اینکه آمریکا قدرتی در سطح امپراطوری است بیهوده صدها مؤسسه تینک تانک — نهادهای فکر و ذهنیت — تأسیس نکرده است. بنابه تجربه‌های تاریخی به‌خوبی می‌داند که هر چقدر درباره مناطق تحت نفوذ خود

دارای آگاهی و شناخت باشد به همان اندازه می‌تواند صحیح و طبق دلخواه خود عمل کند. احیای مجدد اسلام و طریقت‌ها در منطقه در واقع از خواست بعضی از اقشار اجتماعی جهت کسب نیروی ذهنیتی لازم منشاء می‌گیرد. اگر طریقت‌ها شناخته و تحلیل نشوند و تأثیر احیاء مجدد اسلام‌گرایی در منطقه بر جامعه مورد پژوهش واقع نشود، نمی‌توان مبارزه ذهنیتی صحیحی انجام داد. این موضوع در مورد ملی‌گرایی نیز صدق می‌کند. تا زمانی که تأثیر و اعتبار ذهنیت ملی‌گرایی - که به نوعی اتنیسته‌گرایی معاصر است - در جامعه و شیوه سازماندهی و پیدایش آن بررسی و تحلیل نشود، مبارزه ایدئولوژیک و عملی مؤثری در خاورمیانه صورت نخواهد گرفت. همچنین باید خانواده‌گرایی و قبیله‌گرایی متکی بر نیروی ذهنیت اتنیکی که هنوز هم به موجودیت خویش ادامه می‌دهند را به‌خوبی شناخت و به آن پاسخ داد. شناخت و احاطه بر تمامی این ذهنیت‌ها و در اختیارنهادن ارزش‌های ذهنیتی لازم به آنهایی که مخاطب آن هستند، وظایفی به مراتب دشوارتر از جنگ‌های عملی اما ضروری و دارای اولویت می‌باشند.

هنگامی که به مبارزه ذهنیتی در خاورمیانه روی می‌آوریم باید به گونه‌ای عمل کنیم که حضرت موسی قبیله عبرانی را اداره کرد، حضرت داوود با "جالوت" جنگید، حضرت عیسی حواریون خود را بسیج کرد و حضرت محمد مؤمنان را به کار و فعالیت واداشت. همچنین باید بر گفته‌های "خودت را بشناس" با هیجان سقراط "برای دموکراسی ارزش قائل شو" با شور و شوق پریکلس و با دانش ارسطویی "راه اسکندر را باز کن" واقف بود و آن را درک کرد. همچنین با هیجان و شور رنسانس به طبیعت روی آورد، انسان را دوست داشت و تشنه علم و دانش شد؛ با رفرماسیون دگماهای دینی را شکافته و از آنها گذشت و ایمان و عقیده مورد نیاز موجود در جوهر آن را به‌دست آورد؛ با روشنگری، علم و فلسفه و هنر را به خلق انتقال داد و گروه گروه جنبش‌های روشنفکران را به‌سوی آزادی سوق داد. در خاورمیانه در حین حرکت، اندیشیدن و در حین اندیشیدن، حرکت کردن تنها زمانی ارزشمند خواهد بود که با ذهنیتی برخوردار از چنین معرف‌هایی همراه باشد. در این صورت پویایی طبیعی اعصار نئولوتیک و نیروی شورانگیز قدسیت‌بخشی آن، به‌دست خواهد آمد. اندیشه متولوژیکی لبریز از درس‌ها و آزمون‌های اعصار تمدن و کتاب‌های حکمت یک‌به‌یک بر روی ما گشوده خواهند شد. تاریخ انسان‌شدن و مدنیت که در بردارنده جوانب وحشتناک و مقدس، منجمدکننده و هیجان‌برانگیز، تحقیرکننده و اعتلابخش می‌باشد، خواننده خواهد شد. معانی راستین کتب مقدس که تجارب بزرگ پیامبرانند زنده خواهند گشت. دره‌های خشک‌شده تمدن یک، به یک زنده خواهند شد، خرابه‌ها به شهر تبدیل خواهند شد و از تپه‌های باستانی شکل خالص روستایی‌بودن نمایان می‌گردد. از ظالم‌ترین انسان‌ها گرفته تا ثروتمندترین آنها، از نمرد گرفته تا قارون، از ایوب گرفته تا مظلوم دوغان و فرهاد کورتای و کمال پیر و کلیه ارزش‌های "سیاه و سفید" هویدا می‌شوند. مبارزه ذهنیتی در بیان تمامی این ارزش‌هاست. رویش آنها در مغز و در دل ماست. در این صورت، دیگر هیچ قدرت و هیچ کدام از نیازهای معمولی و روزانه حیات نمی‌توانند به بهانه اغفال ما تبدیل شوند. همه را با دریای دانش خویش و با اراده پرجوش و خروش سیل‌آسای مان حل کرده، از آنها گذار نموده و به راه خود ادامه خواهیم داد. بدین شکل چه نظامی باشد، چه سیاسی با ایستاری خلاق و استثنایی برخورد می‌کنیم و به آنها جواب‌هایی حماسی خواهیم داد.

در شرایط زمانی و مکانی کنونی خاورمیانه از طریق گرایش‌ات کلاسیک چپ و راست، دین‌گرا و ملی‌گرایی نمی‌توان به هیچ هدفی دست یافت؛ به قول پیامبران، نمی‌توان از کفر در امان ماند. همچنین با چپ‌نوی، جامعه مدنی تازه به دوران رسیده و دور از واقعیت و جنبش‌های زنان که با تاریخ و دسترنج بیگانه‌اند هم نمی‌توان به جایی رسید. با خرده‌بورژواهای ورشکست‌شده و به بن‌بست رسیده شهری و با چنین گام‌برداشتن‌های عاری از ذهنیت و ایمان، مگر تنها بتوان به پیک‌نیک رفت. به‌ویژه با اعجوبه‌هایی که در منجلاب رانت غرق شده‌اند و سودای جاه و مقام در سر دارند، نمی‌توان حتی از یک اندیشه و یک عقیده نیز دفاع نمود. نمی‌توان در مقابل انسان‌ها و خلق‌های خاورمیانه که روزگاران سخت بسیاری به خود دیده و از هزاران جای خود، ضربه خورده‌اند پاسخ گو شد.

هنگامی که بر اساس واقعیت‌های اجتماعی خاورمیانه به حرکت درمی‌آییم، گام‌نهادن بر اساس پرنمودن محتوای چارچوب ذهنیتی تعریف‌شده ما را به تاریخ مدفون در زیر خاکش و به قلب تبدیل‌شده به خاکسترش رهنمون خواهند ساخت؛ به حقیقت خود که در پس فروغ است، نائل خواهد گرداند. آن هنگام به مبارزهای اصیل که شایان تاریخ واقعی و عاشقان آزادی آن باشد روی می‌آورند. بدون هیچ وقفه‌ای، حتی اگر هم تحریف شود، مورد خیانت واقع شود و کشته گردد، دوباره از جای دیگر سربرآورده و به‌سوی هدف خود حرکت خواهد کرد. آن زمان تاریخ از آن‌ما خواهد بود و قلب‌ها با ما به تپش درخواهند آمد. حقیقت اجتماعی‌مان به خداوندی هستی‌بخش‌مان خواهد رسید. خلق‌های ما به آزادی‌هایی که آرزوی هزاران ساله آنها بوده و لایق آن می‌باشند، دست خواهند یافت.

راهکار سیاسی جهت خروج جامعه خاورمیانه از مرحله کائوس نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح جهانی هم باید دارای ماهیتی باشد که بتواند جوابگوی مسئله آزادی شود. در منطقه، سرنوشت حمله جهانی ترسیم می‌گردد. این بدان دلیل است که موفقیت نظام تحت رهبری آمریکا، آینده کلیه جهان را رقم خواهد زد. به‌خاطر اینکه بلوک‌های اقتدار حاصل از نیروهای فتودالی در قرن ۲۰ متحول نشده و تداوم یافتند و تحول آنها سخت‌ترین احتمال است توده‌های اجتماعی که تحت سلطه سنتی شدید قرار دارند، بایستی وارد عمل شوند. این موضوع در مورد نیروی کاپیتالیستی که خواهان بازسازی آن هستند نیز صدق می‌کند. اما بسیار شک‌برانگیز است که بتوان توده‌هایی را که هوشیار خواهند شد با این خواسته‌ها محدود کرد. معلوم نیست از جعبه پاندورا چه چیزهایی بیرون خواهد آمد. آنچه که این ابهام را برطرف سازد، تلاش خلاق و آزادساز در دوره کائوس خواهد بود. چنان تحولات عملی صورت خواهد گرفت که قابل مقایسه با هیچ یک از ادوار تاریخی نخواهد بود. بازسازی جامعه بسان تأسیس شهرهای جدید موضوع بحث تاریخ است. در بنیان تمامی مشکلات و سختی‌های موجود در خاورمیانه، این واقعیت نهفته است. مبارزات خلق‌ها و نیروهای آزادی‌خواه جامعه برای بازسازی و بازسازی نظام حاکم، در محیطی پر از روابط و تضادهای بزرگ صورت خواهد پذیرفت.

قبل از بررسی بلوک‌هایی که بازسازی خواهند شد، باید به تعریف و تحلیل سیاست به اقتضاء شرایط ویژه منطقه بپردازیم. در این چارچوب مدیریت عملی جوامع یعنی سیاست را می‌توان به‌طور روزانه یا دوره‌ای تعریف کرد. سیاست محافظه‌کار باعث در جازدن جامعه شده و سیاستی که جامعه را وادار به پیشرفت و جهش نماید به‌عنوان سیاست فعال و پویا شناخته می‌شود. سومین تعریف از سیاست، بستگی به ابعاد و محتوای آن دارد. اگر سیاست مربوط

به بلوک دولت باشد، سیاست دولتی و اگر به توده‌های غیردولتی مربوط شود، به عنوان سیاست دموکراتیک شناخته می‌شود. می‌توان آن را در عرصه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع و هنر نیز تعریف نمود. می‌توان تحولات مربوط به جامعه در بالاترین سطح را سیاست عالی و سیاست مربوط به عرصه‌های تنگ و محدود را سیاست توده یا کم عمق نامید. نقطه مشترک همه این تعریف‌ها؛ اداره اجتماع، هنر تغییر و تحول را سیاست می‌نامند. فعالیت سیاسی، کار مربوط به بنانهادن جوامع می‌باشد. اگر تلاش ذهنیتی، فعالیت مربوط به اتوپیا، پروژه، پلان و برنامه باشد، فعالیت‌های سیاسی هم شامل آموزش، سازماندهی و عملیات می‌باشد. به اندازه‌ای که نباید فعالیت‌های ذهنیتی را جایگزین فعالیت‌های سیاسی نمود، عکس آن نیز صادق بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است. حرفه‌هایی از قبیل معماری، استادی و کارگری که در عرصه جامعه نیازمند صرف دقت و حساسیت هستند را می‌توان به عنوان هنر-هنر سیاسی-تعریف کرد. در این صورت سیاست کردن، در عرصه ذهنیتی مستلزم آماده نمودن خویش و در عرصه عملی هم مستلزم مجهز شدن به نیروی لازم برای اداره، تغییر و تحول جامعه یعنی برخورداریودن از قابلیت آموزش، سازماندهی و عملیات است. بیهوده به سیاست، هنر خدایی گفته نمی‌شود. وقتی که گفته می‌شود "خدا-شاه"، "خدا-سلطان، سایه خدا" و "دولت، شکل تجسم یافته خدا است"، در واقع هنر خداوندی مورد تأکید قرار می‌گیرد. در موقع تحلیل دین و متولوژی باید از جامعه‌شناسی و یا علوم اجتماعی به شکلی مؤثر استفاده کرد.

بازسازی سیاسی-نظامی در خاورمیانه توسط آمریکا و متفقین برگزیده آن به طور فشرده‌ای در جریان است. البته نباید اقدامات نظامی را از سیاست جدا نمود. در محیطی که درگیری و مبارزات مسلحانه و پرحرارت وجود دارد، سیاست، "نظامی‌گری-جنگ" نام دارد. در چنین محیط‌هایی، جنگاوری تعیین کننده اصلی است. وقتی که سلاح‌ها متوقف شدند، سیاست به عنوان دنباله‌ای از فعالیت‌های نظامی مطرح می‌شود. یعنی در اینجا عکس فرمول "کلاوس ویتس" صادق است. این سیاست نیست که جنگ را تعیین می‌کند. بلکه جنگ است که سیاست را تعیین می‌نماید. این حقیقت را می‌توان به روشنی در عراق مشاهده کرد. آنچه که در عراق راه را بر سیاست نوین می‌گشاید، آخرین جنگ تکنولوژیکی آمریکا است. در تمام تاریخ مزوپوتامیا، جنگ همواره در ابتدای راه سیاست قرار داشته است. جنگ اخیر واقعیت تاریخی را صادقانه بازتاب می‌دهد. اگر تراکم جنگ تخفیف یابد یا به کلی متوقف شود، فعالیت سیاسی سرعت می‌گیرد. پس سیاست شاخه غیر مسلحانه جنگ است؛ بخشی از جنگ است که بدون دست بردن به اسلحه اما با تکیه بر همان ذهنیت به آموزش، سازماندهی و عملیات می‌پردازد. در این راستا، آمریکا و متحدانش تحت حمایت گسترده قدرت نظامی و با مینا قراردادن ذهنیت "پروژه خاورمیانه بزرگ" در سراسر خاورمیانه و در رأس همه در کشورهای افغانستان و عراق بازسازی سیاسی را انجام داده، متحول ساخته و ادامه می‌دهند. در بخش‌های قبلی این اقدامات را در قالب سه سناریو مطرح کردیم.

در مقابل این، روش ساختن نوع وظایف نیروهای آزادی‌خواه مخالف با سلطه، بر مبنای دفاع از خلق و جامعه در راستای مبارزه سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است. برای همین نیز تعاریف لازم ذهنیتی و اولویت‌بندی تعاریف سیاسی را نیز انجام دادیم.

در رابطه با موضوع سیاست عینی هم باید گفت که نخستین وظیفه، دمکراتیزاسیون، پیشبرد و افزایش کیفیت و غنای آن از طریق مبنا قرار دادن موضع گیری و ایستار دمکراتیک، اشتراکی و غیردولتی خلق‌ها می‌باشد. باید غیردولتی بودن را به عنوان مبدایی در نظر گرفت و رعایت کرد. آزادی اجتماعی با فعالیت‌هایی که دولت را کانون خود قرار می‌دهند متضاد است. فعالیت‌هایی به مرکزیت دولت مگر تحت نام نیروهای سلطه گر صورت پذیرد. یکی از وظایف اساسی نیروهای آزادی خواه اجتماعی به جای برقراری روابط با نیروهای سلطه گر، مقابله با آنهاست، همچنین به خوبی قابل درک است که بر سیاست غیردولتی یعنی کانون‌های دمکراتیک متمرکز می‌شوند. تعریف دمکراسی خود را از دمکراسی‌ای که روپوش بورژوازی دولت است متمایز می‌کنیم. همچنین باید به خوبی تشخیص داد که از دمکراسی آتن و حتی از دمکراسی شهری سومریان تاکنون، دمکراسی واقعی و دمکراسی دولت ادامه همدیگر نبوده، گسترش یکی به معنای محدود شدن دیگری و نابودی یکی پیروزی کامل دیگری بوده است. دمکراسی‌ای که آمریکا و متحدانش در صدد تحمیل آن هستند دمکراسی‌ای است که مبتنی بر ابزار نظامی - اقتدار و دارای پایگاه محدود بورژوا-فئودال است. نیروهای آزادی خواه اجتماعی اگرچه تا حدودی متکی به نیروی دفاعی جامعه هم باشند، اما اکثراً سیاست دمکراتیک را به عنوان فعالیت اساسی خود محسوب می‌دارند. سیاست دمکراتیک نیز در برگیرنده کلیه فعالیت‌های آموزشی، سازماندهی و عملیاتی - سیاسی، حقوقی، راهپیمایی با هدف اقتصادی، مینینگ، محکوم کردن، قیام و جنگ (اگر شرایط آن را ضروری سازند) - تمامی افراد و گروه‌های اجتماعی تحت سلطه می‌باشد. این فعالیت‌ها یا کارهای اجرایی روزانه می‌باشند و یا رفرم سطحی و فعالیت‌های تغییردهنده. اگر تحولاتی ماهوی صورت گیرند در حکم فعالیت‌های انقلابی خواهند بود. هر اندازه فعالیت‌های دمکراسی و اقتدارطلبی نظام حاکم افزایش یابد بهمان اندازه فعالیت‌ها و مبارزات نیروهای آزادی خواه به صورت متداخل با آن و بعضاً با رودروی هم قرار گرفتن انجام گرفته و به پیش می‌رود.

تکرار نکردن اشتباهات و خطاهای انقلابات انگلیس، فرانسه و روسیه بسیار مهم است. لازم است دقت و حساسیت بسیار به خرج داد تا به اشتباهی تاریخی - که می‌توان آن را حقیقت زورکی هم نامید - دمکراسی و فاجعه‌ای مانند اینکه فعالیت‌های دمکراتیک طرفین، همدیگر را انکار و یا نابود کنند و یا اینکه در درون همدیگر ذوب شوند، دچار نشد. هر دو دمکراسی می‌توانند با یکدیگر هم در تضاد باشند و هم در ارتباط. همچنین با توجه به اینکه می‌توانند با هم باشند، می‌توانند ضد همدیگر هم باشند. مهم این است که به واسطه تمایلات انکار و نابودی به خطرات ذوب شدن در درون هم و یک‌تاز شدن گرفتار نشد. باید قوانین و شرایط، مبانی و اصول با هم بودن و مخالفت را به خوبی تعیین و تبیین نمود. در دمکراسی‌ها یک طرفه بودن همیشه خطرناک بوده است و انکار دمکراسی را با خود به همراه می‌آورد. اگر هر گروهی در درون و بیرون دارای مواضع و گزینه‌های دمکراتیک باشد این بالاترین درجه نبوغ دمکراتیک است. عکس آن، سیاست - شاه فیلسوف افلاطونی ر شاه - خدایی اسطوره‌ای است، همچنین سیاست فاشیسم، توتالیتراریسم، هیرارشی و دسپوتیسم و هر نوع دیکتاتوری است. در نهایت آنتی-دمکراتیسم کلیه نظام‌های سلطه گراست.

به احتمال قوی، دموکراسی که در خاورمیانه برقرار خواهد شد، دارای ماهیتی مختلط خواهد بود. هم در برگیرنده خواسته‌های فتودال-بورژواها و هم دربرگیرنده مطالبات و گروه‌های زحمت‌کش اجتماعی خواهد بود. دوره حاکمیت تک‌طرفه دموکراسی بورژوازی بسر آمده است. هیچ وقت دموکراسی به‌طور کامل پیاده نشده است. دموکراسی نیروهای اجتماعی خلق نیز تاکنون به‌تنهایی برقرار نشده است. البته این توضیحات و تعریف‌ها بیانگر این نیست که دموکراسی خلق‌ها - اجتماعی و دموکراسی بورژوازی نمی‌توانند به‌طور جداگانه برقرار شوند. هر یک از گروه و اقشار خلق به‌طور فشرده بر طبق دموکراسی مختص به خود زندگی کرده و باید زندگی نماید. هر اندازه بتواند دموکراسی ذاتی خود را هضم و عمیقاً درک کند به همان اندازه می‌تواند دموکراسی مشترک دیگر گروه‌ها و طبقات را به‌شیوه‌ای اصولی‌تر و سنجیده‌تر پیاده کرده، تغییر داده و متحول سازد.

می‌توانیم در پرتو این تحلیلات به روابط میان پدیده‌های اجتماعی خاورمیانه و دموکراسی بپردازیم. دیدیم که اصطلاح دموکراتیزاسیون دولت اصطلاحی صحیح نیست؛ بلکه صحیح‌تر آن است که بگوییم دولت باید نسبت به دموکراسی حساس و هوشیار باشد. حساسیت و هوشیاری به معنای قبول ذهنیت دموکراتیک، بازسازی دموکراتیک و راهکارهای دموکراتیک است. می‌توان گفت که این وضعیت قدرت و عظمت دولت را محدود می‌کند. چون وجود دموکراسی در حکم تحدید و کوچک‌نمودن دولت است. در کشورهایی که دموکراسی به‌شیوه‌ای مؤثر اعمال می‌گردد، لازم است دولت را به شکل سازماندهی و نهادینه‌نمودن نیازهای مربوط به "امنیت عمومی"، و با همان کیفیت در عرصه مشترک اجتماعی از نو تعریف نمود. در دموکراسی‌ها سلطه‌گری دولت کلاسیک وجود ندارد. دولت و دموکراسی، فقط در این محدوده می‌توانند با هم باشند. در شرایط کنونی نه امکان دولت کلاسیک و نه امکان مدیریتی کاملاً دموکراتیک وجود دارد. از این‌رو به عصر حاضر عصر گذار از دولت به دموکراسی گفته می‌شود. در دوره‌های انتقالی، معمولاً نهادهای گذشته و آینده در کنار هم می‌باشند. بسان دوره‌های متداخلی که فتودالیسم و کاپیتالیسم با هم در جریان بوده‌اند.

در خاورمیانه، دموکراسی چندان رواج و گسترش ندارد. هنوز هم اندیشه و واکنش‌های دموکراتیک بیدار نشده‌اند. با اینکه گروه‌ها آرزوی دست‌یابی به دموکراسی را در سر دارند اما دولت سلطه‌گر هزاران ساله با سرکوب آنها این آرزوی آنها را به خواب فراموشی فرو برده است. اگر چه گاهی اوقات از طریق انفجارها و عصیان و شورش‌ها درصد نشان‌دادن این رؤیای خود برآیند اما دولت دسپوتیک با سرکوب آنها، آرزوهای‌شان را به خاک سپرده است. اما به واسطه واقعیت عصر، این ساختار دولت موجب بروز آرزوهای دموکراتیک و مبارزات مساوات‌طلبانه خواهد شد. قرن ۲۰ دارای علائم بی‌شماری در این راستا بود. به احتمال قوی در قرن ۲۱ تحولاتی در راستای تحقق آرزوها صورت خواهد گرفت. عقب‌مانده‌ترین سرزمین، کشورهای عربی می‌باشند. وابسته‌سازی ساختار دینی و اتنیکی به دولت و کاراکتر دولت‌گرای طبقه فوقانی آن که منفعت‌طلبی عمیقاً آنها را وابسته ساخته است اجازه نمی‌دهد واکنش‌های دموکراتیک ابراز شده و وارد عمل شوند. وضعیت به‌وجود آمده مستلزم مداخله خارجی است.

با توجه به اینکه اسرائیل در بطن اعراب تأسیس شده و باعث تشدید احساسات ملی‌گرایانه و دین‌گرایی آنها گردیده اما دیگر به جایی رسیده که در آستانه راه آغاز تأثیرات عکس آن می‌باشد. برای همه جهانیان ثابت شده

است که درگیری اعراب-اسرائیل را نمی توان با ملی گرایی و دین گرایی حل کرد. فقط گذار از رهبران ملی گرا و دین گرا و ظهور گروه رهبران دمکراتیک می تواند این گره کور را باز کند. همان طوری که در مسئله قبرس هم دیده شد، شرایط خارجی و داخلی زمینه را برای راه حلی دمکراتیک ایجاد نموده اند. از این رو، پروژه خاورمیانه بزرگ با طرح های عینی تری اجرا می شود. به ویژه دمکراتیزاسیون مصر و عربستان سعودی دارای اهمیت است. دیگر دولت های کوچک عربی با درس گرفتن از مسئله عراق مجبور شده اند به دمکراسی روی آورند. افکار عمومی جهان در خارج و در داخل نیز آرزوهای دمکراتیک و جامعه اشتراکی که هزاران سال است سرکوب و منحرف شده اند در حال بیدار شدن می باشند. انتظار نمی رود که دولت های دسپوتیک عربی بتوانند مدت زیادی در برابر این دو پدیده مقاومت کرده و به دمکراسی مجال ندهند. دارا بودن عناوین پادشاهی و جمهوری به لحاظ دمکراتیزاسیون از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشند. هر دو عنوان مذکور هم گرایش به دسپوتیسم دارند. مهم آن است که نسبت به دمکراسی هوشیار بوده و در راستای تحدید و کوچک ساختن دولت گام بردارند.

ادامه موجودیت این دولت ها با به هم خوردن توازن میان نیروها بعد از ۱۹۹۰ دشوار شده است. حاکمیت و هژمونی آمریکا در منطقه به آنها موقعیتی "ایالتی" خواهد داد. احتمال می رود که این دولت ها جهت تداوم حیات خود به دمکراسی ای مطابق معیارهای آمریکایی روی آورند. تداوم بلوک های اقتدار متکی بر آمریکا و نیروهای قبل از آن یعنی فرانسه و انگلیس و حتی عثمانی ها روز به روز مشکل تر خواهد شد. در واقع "پروژه خاورمیانه بزرگ" ناشی از این مشکلات و سختی هاست. هر چند ساختارهای دمکراتیک با توجه به خصوصیات هر کشوری متفاوت باشند اما شباهت هایی هم دارند. به تدریج مواردی از قبیل گسترش حقوق بشر، نهادهای جامعه مدنی، انتخابات، چند حزبی بودن، آزادی مطبوعات، تقویت پارلمان ها و رشد فردباوری در جامعه به موضوع بحث تبدیل خواهند شد. در زمینه قانون اساسی و فعالیت های قانونی نیز تحولاتی روی خواهد داد. دمکراسی ای که به وجود خواهد آمد نه کاملاً دمکراسی بورژوازی-فئودالی است و نه کاملاً دمکراسی خلق ها. به مخالفت محدودی با دولت پرداخته اما اساس کار آن بر سازماندهی کل جامعه و نفوذ در آن استوار است.

پدیده های دین و اتنیسته در سیر روند دمکراتیزاسیون دچار تحول خواهند شد. دین و اتنیسته می توانند در قالب نهادهای جامعه مدنی و نهادهای مدرن سیاسی برجسته گردند. دین و عشیره کلاسیک جای خود را به ساختارهای دمکراتیک و سیاسی خواهند داد. نه دولت و دمکراسی مبتنی بر دین و اتنیسته شانس موفقیت دارند و نه تشکلات و ساخت هایی که به کلی این پدیده ها را رد کنند. دلیل اصلی اینکه گرایشات لیبرال و چپ به طرز اروپایی توانسته اند پایگاهی اجتماعی داشته باشند این است که این گرایشات دین و اتنیسته را به درستی تحلیل نموده و با آنها ارتباط برقرار نکرده اند. این درحالی است که بافت اجتماعی به این دو پدیده متکی و وابسته است. اگر اقدامات ریشه ای و سازماندهی های اساسی در مورد دین و اتنیسته انجام نشوند سیاست به طور عام و سیاست دمکراتیک به طور خاص، شانس موفقیت نخواهند داشت. چنین چیزی تنها با برخوردی انقلابی یا ضدانقلابی و دیکتاتوری از بالا می تواند امکان پذیر شود. اما پایداری آن هم بسیار امحا برانگیز خواهد بود. باید در این چارچوب با مذاهب و طریقت ها نیز برخورد کرد. در هر دوی این پدیده ها می توان نظام صومعه قرون وسطایی را دید که مانند اشکال قرون وسطایی

جامعه مدنی هستند. دمکراتیزه نمودن این نهادها که امروزه هم به موجودیت خود ادامه می‌دهند، تلاشی ویژه‌ای می‌طلبد. به جای انکار و سرکوب، صحیح‌ترین کار آن است که آنها را همچون پدیده‌های جامعه‌شناختی دیده و با گرایش آزادی پیوند داد. آزادی و حقوق زن به عنوان تحولاتی اجتناب‌ناپذیر در مرحله دمکراتیک ایفای نقش خواهند کرد. بعداً جداگانه به این موضوع خواهیم پرداخت.

در منطقه اعراب، سوریه و اسرائیل به عنوان دو عنصر استراتژیک به لحاظ دمکراتیزاسیون از اهمیت بسیاری برخوردارند. اسرائیل دارای دمکراسی استحکام یافته‌ای است. این باعث قوت اسرائیل است تا ضعف آن. به سختی می‌توان چنین چیزی را در مورد سوریه گفت. سوریه به طور جدی بر سر دوراهی قرار گرفته است. اگر سوریه در نتیجه اصلاحات جدی و دمکراتیزاسیون در راستای حل مشکلات خود با اسرائیل گام بردارد به وضعیت عراق دچار خواهد شد. دمکراتیزاسیون سوریه و صلح آن با اسرائیل موجب ایجاد تحول در رژیم سوریه بدون توسل به هیچ گونه درگیری و خشونت خواهد شد. وجود روشنفکران واقعی و آگاه، بافت چند اتنیکی و مذهبی و طبقات متوسط و محروم می‌تواند با هم دمکراسی مفید و مشترکی را به وجود آورند. نقش کردهای سوریه بسان نقش کردهای عراق نیست، بلکه می‌توانند در ایجاد تحول دمکراتیک و لیبرال مؤثر باشند. این نیز بستگی به برخورد هوشیارانه دولت دارد. در آفریقای شمالی، بربرها می‌توانند چنین نقشی ایفا کنند.

عراق به عنوان لابراتور دمکراسی اعراب و حتی دمکراسی خاورمیانه می‌باشد. دربرگیری تقریباً کلیه پدیده‌های اتنیکی، دینی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی منطقه موقعیت آزمایشگاهی آن را بیش از پیش مستحکم می‌گرداند. آمریکا و متحدانش با قائل شدن ابتکار عمل دمکراتیک برای گروه‌های اتنیکی، مذهبی و اجتماعی مختلف در عراق درصدد هستند عراق را به کشوری که از لحاظ دمکراسی دارای موقعیت استراتژیک باشد تبدیل کنند. اگر تاریخ و نفت غنی آن به درستی مورد استفاده قرار گیرند فرصت خوبی برای دمکراسی خواهد بود. اصرار کردها بر فدرالیسم دمکراتیک، فراتر از موجودیت و موقعیت خود آنها، در سطح منطقه تنایچی مهم را به بار خواهد آورد. مدل فدراسیون دمکراتیک عراق در آینده تبدیل به الگوی فدراسیون دمکراتیک خاورمیانه خواهد شد. از این رو رویدادها و تحولات جاری بسیار مهم‌اند. تحولات و راه‌حل‌هایی که در عراق به وجود بیایند، می‌توانند در گستره خاورمیانه عمومیت یابند.

در ایران دمکراتیزاسیون به تدریج به موضوع روز تبدیل می‌شود. دیگر تطابق و هماهنگی دولت کلاسیک فعلی و سنت دیرینه‌اش با عصر حاضر مشکل شده است. هیجان و آرزوهای دمکراتیک در مردم ایران به تدریج تقویت و رشد می‌یابد. بعد از عراق، نظام فدرالیسم دمکراتیک در مورد ایران هم مطرح خواهد شد. شرایط ایران بیشتر برای فدرالیسم مساعد است تا تجزیه. حتی در تاریخ ۲۵۰۰ ساله آن نیز عناصر و ساختارهایی شبیه فدراسیون حاکم بوده است. اگر خواسته‌های رو به رشد مردم با فدرالیسم معاصر عجین شوند، ایران تبدیل به قوی‌ترین فدراسیون دمکراتیک منطقه خواهد شد. به نوعی به روسیه دوم تبدیل می‌شود. ایران به جای اینکه در برابر فشارهای فزاینده آمریکا مقاومتی شبیه به مقاومت صدام از خود نشان دهد، حرکت به سوی فدرالیسم دمکراتیک گزینه‌ای پایدار و راستین برای ایران خواهد بود. سیاسی شدن بیش از حد دین دمکراتیزاسیون را به شیوه‌ای منفی تحت تأثیر نرار داده

است. تأثیر و نقش ایدئولوژی دینی به تدریج نتیجه معکوس می‌دهد. فرهنگ ایران برای دموکراتیزاسیون مساعدتر می‌باشد. سنت‌های تاریخی مقاومت ایران، شخصیت‌های تاریخی بسیاری از زرتشت تا مزدک، از بابک تا حسن صباح و... زیرساخت مناسبی برای فرهنگ دموکراسی تشکیل می‌دهند.

جریان‌های مخالفت اخیر با زدودن بیماری‌ها می‌توانند خود را اصلاح نموده و دموکراتیسمی پایدار و باثبات به وجود بیاورند. تکنولوژی اطلاع رسانی می‌تواند مرحله را تسریع بخشد. اگر رژیم انعطاف لازم را از خود نشان دهد دموکراتیزاسیونی شبیه به اسپانیا در ایران به وقوع خواهد پیوست.

در پاکستان دین نقش منفی تری را ایفا می‌کند. دولت دین‌گرا که از جریان‌های ضدهدنی و عشیره‌گرایی تغذیه می‌شود گویی جامعه و دولت را اسیر نموده‌اند. عدم حمایت آمریکا از دین و آزمون افغانستان موجب خواهد شد تا ذهنیت دینی تضعیف شده و دموکراسی سکولار برقرار شود، وگرنه نخواهد توانست با شیوه و راه‌کار دیگری با ایران، هندوستان و افغانستان به سر برد. مدل پاکستان مدلی است که باید سریعاً متحول شود. بمانند عراق، مدل افغانستان هم می‌تواند الگوی نظام جدید آسیای میانه باشد. مهم‌ترین فاکتوری که آسیای میانه را وادار به تحول کند دموکراتیزاسیون نوع افغانستانی خواهد بود. مدل دموکراتیزاسیون جمهوری‌های ترک به روسیه نزدیک‌تر خواهد بود. اما ممکن است تحولات جانبی ویژه‌ای نیز با خود به همراه بیاورد.

هرچند ساختار سیاسی خاورمیانه به دلیل ذهنیت و دولت‌های تجزیه‌شده نتواند به سهولت به‌سوی مدلی از نوع اتحادیه اروپا حرکت کند، اما زمینه تاریخی مشارکت آنها را بسیار راسیونال نموده است. سازمان کنفرانس اسلامی کارایی چندانی ندارد. ممکن است فدراسیون دموکراتیک خاورمیانه ایده‌آلیزه شود. به‌خاطر اینکه دموکراتیزاسیون خاورمیانه در راستای منافع آمریکا و شرکای آن می‌باشد، بنابراین شانس بروز چنین تحولاتی وجود دارد. تا قبل از دوره سال‌های ۱۹۹۰، نیروهای دسپوتیک و آنتی‌دموکراتیک مورد حمایت قرار می‌گرفتند، اما در حال حاضر، عکس آن مطرح است. تسریع روند تحولات عصر حاضر به‌سوی دموکراسی توان تحمل ساختار غیرمعاصر دولت و حکومت‌های منطقه را ندارد. دیگر، مدل‌های دولت-ملتی که بر اساس توازن ۵۰-۶۰ ساله میان آمریکا و شوروی تأسیس شده‌اند، مدل‌های بی‌ثمر و درمانده‌ای هستند که موج جهانی شدن تاب تحمل آنها را نخواهد داشت. از این به بعد دولتی شکل خواهد گرفت که به اندازه نظام به توده‌های خلق نیز توجه کرده و بر این اساس، نسبت به دموکراسی هوشیار بوده و محدود و کوچک شود. بنابراین دلایل و فاکتورهای ورود خاورمیانه به عصر دموکراتیک، خواهد توانست که در تحول جهانی نیز سهم مهمی ایفا نماید.

این پیش‌بینی‌ها که برای مشخص ساختن آینده نزدیک خاورمیانه مطرح گردیدند، مدلی ایده‌آل به لحاظ نظام دموکراتیک و اشتراکی خلق ارائه نمی‌دهند. بمانند اتوپیای سوسیالیست مراحل قبلی، در سطحی ایده‌آل باقی می‌مانند. اما ایده‌آلی واقع‌بینانه‌تر می‌باشد. مهم این است که نیروهای آزادی‌خواه و مساوات‌طلب اجتماعی مواضع اصولی خود را قربانی سیاست‌ها و راه‌حل‌های - درواقع بن‌بست‌های - دولت نکنند. از این موضع‌گیری اصولی خود، بمانند رئال سوسیالیسم، جنبش‌های رهایی ملی و سوسیال - دموکرات‌ها در مقابل بعضی امتیازات اعطاشده از طرف نظام

عقب‌نشینی نمایند. اصرار و تعمق بر دمکراسی مطمئن‌ترین راه برای نیل به آزادی و مساوات است. طبق گفته لنین، هر چند دیر هم شده باشد، فقط از این طریق یعنی با دمکراتیزاسیونی وسیع و چشم‌گیر می‌توان این کار را انجام داد.

در تمدن خاورمیانه پدیده زن، کانون حل کلیه مشکلات اجتماعی است. بدون تکرار تاریخ نزدیک، شعار ما در این دوره باید این بار **"سومین شکست بزرگ جنسیتی را علیه مرد"** تحقق بخشیم، باشد. اگر برابری جنسیتی اجتماعی حاصل نشود هرگونه خواسته آزادی و برابری بی‌معنی بوده و به‌وقوع نخواهد پیوست. وسیع‌ترین و پایدارترین فاکتور در روند دمکراتیزاسیون بازهم آزادی زن است. بزرگ‌ترین نقطه ضعف نظامی که زن را تبدیل به ملوک نموده و امروزه نیز او را از هر لحاظ به کالا تبدیل کرده، مشکل زن می‌باشد. پدیده‌ای که زمانی آن را طبقه کارگر می‌خواندند، نقش آن را به بهترین وجه تبار زن ایفا می‌کند. لازم است که قبل از پدیده طبقه، اصالت زن آنالیز گردد. تا طبقه و ملت نیز به‌خوبی تحلیل شود. آزادی واقعی زن زمانی روی خواهد داد که سایه و سلطه احساس و اراده بردگی‌ساز شوهر، پدر، عاشق، برادر، دوستی و... از میان برداشته شود. بهترین عشق، خطرناک‌ترین ملکیت است. تا زمانی که قالب‌های اندیشه، دینی، علمی و هنری که فرهنگ مردسالار برای زن آفریده مورد انتقاد شدید قرار نگیرند هویت زن آزاد شکل نخواهد گرفت. زن باید قبل از هر چیز از آن خود باشد تا بتواند از ملوک‌بودن رهایی یابد. زنی که تبدیل به مال و ملک شده مانع ظهور مردی با فضیلت نیز می‌شود. مردی هم که با این زن نشست و برخاست کند آزاد نخواهد شد. زنی که چنین پست و تحقیر شده است، به نوعی مرد تحقیر شده و پست است.

اینکه سطح آزادی جوامع رابطه مستقیمی با سطح آزادی زن دارد، نتیجه‌گیری صحیحی می‌باشد. اگر از لحاظ زیبایی‌شناسی به موضوع بنگریم، کسی که آزاد نیست از زیبایی هم برخوردار نخواهد بود. بنابراین زندگی‌ای بدون زیبایی رسیدن به مرز پرمات بودن است. اگر به پدیده زن بسان پدیده‌ای هنری بنگریم واقع‌بینانه‌تر و به حقیقت حیات نزدیک‌تر است. زن را نه باید کالا و ملک دانست و نه کارگر و دهقان. در صورتی که زن را به‌عنوان سرزنده‌ترین و هوشیارترین جزء فعال طبیعت دانسته، نسبت به قداست آشکار و تاریخی وی آگاه بوده، با دیدگاه و زبان مردسالاری مورد خطاب قرار نداده و درک نمودن زبان پررمز و راز او به‌لحاظ زندگی سرشار از زیبایی حائز اهمیت می‌باشد.

زشت‌ترین برخورد اجتماعی که به زن تحمیل می‌شود مردسالاری و خودکامگی مرد است. هیچ چیز به اندازه مواضع گستاخانه و خشن مرد نسبت به زنی درمانده و بیچاره در سرنوشت او تأثیرگذار نخواهد بود. به نظر من قوی‌ترین، کامل‌ترین و هوشیارترین مساوات‌طلب و آزادی‌خواه‌ترین و در نتیجه دمکرات‌ترین مرد و جامعه متکی به آنان، زمانی تحقق می‌پذیرد که به اساس معیارهایی که تعریف کردیم، پایبند بوده و ضروریات آنها را به‌جای آورند.

جامعه‌ای که اسیر ریشه‌دارترین بردگی است، جامعه‌ای است که بیشتر از همه زن را مورد تحقیر قرار می‌دهد. همچنین جامعه‌ای که معنی و ارزش زندگی را ندادند، زندگی با زن را نیز بی‌ارزش می‌نماید. همچنین بدترین بی‌احساس‌ترین زندگی‌ای که دورترین فاصله را با هیجان و معنا داشته باشد، زندگی‌ای است که با زن برده تحقق می‌یابد.

در پرتو این تحلیلات به‌خوبی می‌توان دریافت که چرا در جامعه خاورمیانه زندگی‌ای تا این حد عقب‌مانده، بی‌ارزش، ظالم، پلید و دور از فرهنگ و فهم، حاکم است. جامعه مردسالاری که این چنین نسبت به زن سهل‌انگاری

نموده و رفتارهای دور از زیبایی و بی‌ارزش را از خود نشان داده و زن را همچون کالایی و حتی دردرسی می‌بیند، که باید شر آن را از سر خود کم کند، جامعه‌ای است که خوشبخت نگشته و زندگی‌ای زشت و ناسالم و محروم از صلح و آرامش خواهد داشت. چنین جوامع مردسالاری نمی‌توانند قداست زندگی، تعالی، مام‌میهن، فضیلت حقیقی و مفهومی باطراوت از طبیعت را بیافرینند. در صورت شکست، همیشه زن را مقصر دانسته و پی‌درپی او را "زن شیطانی" می‌خوانند. تعبیر زن ناقص و شیطانی در واقع پست‌ترین دروغی است که جامعه مردسالار شکست خورده بکار می‌برد. تا زمانی که مبارزه وسیعی در برابر ایدئولوژی مردسالار، اخلاق آن، نیروی اجتماعی و افراد صورت نگیرد، زندگی‌ای آزاد به دست نخواهد آمد و جامعه دمکراتیک راستین ایجاد نخواهد شد. بنابراین سوسیالیسم یعنی برابری نیز به وقوع نخواهد پیوست. گزینه سیاسی خلق‌ها تنها جامعه‌ای دمکراتیک نیست بلکه جامعه‌ای دمکراتیک برخوردار از آزادی جنسیتی است.

به‌طور مشخص، مبارزه آزادی زن باید از تأسیس حزب مختص به خود گرفته تا جنبش توده‌ای زنان، سازماندهی جامعه مدنی و تأسیس ساختارهای سیاست دمکراتیک به‌طور متداخل با هم جریان یابد. هر اندازه بتواند از مردسالاری و جامعه مردسالار رها شده با اراده مستقل و ابتکار عمل حرکت کرده و نیرومند گردد، می‌تواند به شخصیت و هویتی آزاد دست یابد. عقد زود هنگام (گاه‌ها در زمان کودکی هم) بردگی‌ای ظالمانه است. اصیل‌ترین موضع‌گیری این است که به هیچ وجه سر - عقل - خود را نبندد (نبوشاند).

از چادر و روسری گرفته تا فحوش و هرزگی (پورنو) و رذالت و فرومایگی اعمالی که توسط مرد بر زن تحمیل شده به مراتب بیشتر از شرارت سیاست‌ها و برخوردهای طبقاتی و ملی بوده است. بنابراین کمک به ابراز خشم زن، دانش و جنبش آزادی‌خواهی وی متعالی‌ترین دوستی و ارزش انسانی می‌باشد. خاورمیانه به‌عنوان منطقه‌ای که به اندازه ژرفای فرهنگ و سنت الهگی، بردگی زن نیز در آن رواج پیدا کرده است، برای تمدن شناخته شده می‌باشد. با تحقق سومین شکست بزرگ جنسیتی می‌توان به راهپیمایی بزرگ به نفع زن، بگونه‌ای، که براننده تاریخ او باشد، پرداخت. افت‌های بزرگ، خیزش‌های بزرگ را به دنبال دارد. بر این اساس، اگر بسان مؤمنان دین جدید الهگی رفتار کنیم، می‌توانیم مادری شایسته تقدس و زنبودنی بر مبنای عشق نائل گردیم.

در جامعه آلترناتیو خاورمیانه اینکه اقتصاد، طبقه و اجتماعی شدن چگونه باید باشند را چندان معنادار نمی‌دانم. مواردی که باید مورد تحلیل قرار گیرند آنهایی هستند که بر روی آنها بحث شده است. نپذیرفتن مفاهیم کارگری - بیکاری و روستایی‌بودن انقلابی‌گری واقعی است، نه شناخت آنها. اگر این طبقات را بنده‌های آغا و ارباب بنامیم به حقیقت نزدیک‌تر خواهد بود. هر اندازه منطق کارگری و روستایی‌بودن در ذهنیت و سیاست برطرف شوند - اگرچه در اقتصاد هم ممکن نباشد - به همان اندازه آزادی تحقق می‌یابد. کارگر و دهقان به لحاظ ضرورت و اجبار به وجود می‌آیند. اگر آزادی پشت سر گذاشتن اجبار باشد، در آن صورت کارگر و دهقان‌بودن را پشت سر خواهی گذاشت. بنابراین با انجام مبارزه راستین طبقاتی بر اساس این ذهنیت و راهکار دمکراتیک، سوسیالیسم هم که در حکم برابری است، معنی خواهد یافت. بیکاری محصول دمکراتیک‌نبودن جامعه است. جامعه‌ای که بر دمکراتیک‌بودن آگاه باشد، فرد بیکار را ایجاد نخواهد کرد. در هر جایی که بیکاری فراوان باشد، در آنجا به همان اندازه غیردمکراتیک‌بودن

وجود دارد. پدیده بیکاری در حالت کلی، یک بیماری و معلول تمدن طبقاتی است. افراد و جوامعی که بدانند چگونه به مقابله با آن بپردازند، هیچ وقت جمعیت بیکار نخواهند داشت. اگر هیچ کاری هم یافت نشود، با توجه به اینکه دمکراسی والاترین کار است، برای هر کس عالی‌ترین کار وجود دارد. انسان دمکرات خوبی باش و در راه آزادی بجنگ، خواهی دید که حتی یک ساعت از عمرت هم سرگردان و بیکار نخواهی ماند. خلق‌ها و جوامعی که در راه دمکراسی مبارزه نکنند همیشه بیکار و سرگردان و عمه خواهند ماند. بنابراین هر اندازه بتوانیم یک جامعه و یا یک فرد را به منظور مبارزه برای دمکراسی آموزش داده و سازماندهی نموده و به عرصه عمل سوق دهیم به همان اندازه در مبارزه علیه بیکاری، سرگردانی، عیاشی و تبلی به موفقیت دست خواهیم یافت.

اگر خلق‌های خاورمیانه برای دمکراسی پانخیزند و از مسکینی، بیکاری، تبلی و فقر هم رهایی نخواهند یافت. جوامعی که بتوانند خود را دمکراتیزه کنند می‌توانند از وطن، انواع منابع، دست‌رنج‌ها و فرهنگ‌های خودشان دفاع کنند، در آن صورت تنها دسترنج پرثمر انسان است که پایدار می‌ماند. وقتی که عصر علم و تکنولوژی با این تلاش و دسترنج یکی گردد، دیگر از گرسنگی و بیکاری اثری نمی‌ماند. مجدداً تأکید می‌کنم: بیکاری و تبلی محصول نبود دمکراسی و خوگرفتن به بردگی است. اگر درصدد از میان برداشتن آنها باشی، به جای اینکه در پیشگاه دولت و ارباب - که هر دو سرچشمه اصلی هر نوع بیکاری و پستی می‌باشند- به التماس بیفتی، با اصرار بر نهادها و عملیات دمکراتیک نتیجه خواهی گرفت. یک مبارزه واقعی اقتصادی بستگی به چنین عملیات دمکراتیک دارد. دیگر راهکارها بازیهای سندیکاگری‌های زرد (دولتی) و مزدوری ارباب است. در قبال امتیازاتی جزئی، تا آخر عمر برده‌وار کارگر و دهقان‌ماندن است. کشورها و جوامع که توانایی دمکراتیزاسیون خود را دارند هم در تاریخ - آن- و هم در امروز - انگلیس و سوئیس - ثروتمندترین و موفق‌ترین جوامع می‌باشند.

تاریخ در خاورمیانه، در عین حال تاریخ اکولوژی نیز هست. زمانی که تمدن جامعه طبقاتی از طبیعت بیگانه شد تخریب مداوم محیط زیست روزه به روزه، ماه به ماه، سال به سال، سده به سده، هزاره به هزاره وسعت یافت. همه جنگل‌ها و سرزمین‌هایش تبدیل به بیابانی خشک و بی‌علف شدند. آن جنگل‌ها و زمین‌هایی که پرثمرترین شهرک‌های بشریت بودند، اصلی‌ترین مناطقی بودند که با پوشش گیاهی و جانوری خود، راه را بر تمدن گشودند. وقتی انسان بندگی را بر انسان تحمیل کرد، بر طبیعت نیز، تخریبات و تیر بی‌رحمش را تحمیل کرد. مناطقی را که تداعی گر بهشت بودند به بیابان تبدیل کرد. با نابودی جنگل خاک و با نابودی خاک، گیاهان و حیوانات و انسان‌ها نابود شدند؛ گرسنه ماند، تشنه ماند، تاب نیاورد. سرانجام، حاصلخیزترین سرزمین‌ها به فقیرترین و متروکه‌ترین سرزمین‌ها تبدیل شدند. سرزمین‌هایی که زمانی از هر جا بدان سرازیر می‌شدند، به سرزمین‌ها، دشت‌ها و بیابان‌هایی تبدیل شد که از آن به چهارطرف دنیا فرار می‌کنند. در خاورمیانه، تاریخ زن نیز مانند تاریخ اکولوژی نوشته نشده است. همان‌طور که برای آزادی زن شناخت تاریخ او ضروری می‌باشد، برای جامعه‌ای اکولوژیک هم باید تاریخ اکولوژیک را شناخت. اگر دمکراسی و جامعه مبتنی بر آزادی جنیستی آگاهی اکولوژیک و عملیات آن را اساس نگیرد نمی‌تواند گزینه حقیقی خلق‌ها باشد.

دمکراسی و حرکت آزادی جنسیتی که بر اساس احیاء دوباره جنگل‌ها، خاک‌ها و زمین‌ها و جلوگیری از فرسایش بنا نباشد هیچ تفاوتی با فرهنگ مردسالاری ندارد. جنبش اکولوژیک از ضروریات اجتناب‌ناپذیر جامعه‌ای است که بنا خواهیم نهاد. اکولوژی تنها اقتصاد نیست، یک ذهنیت است، بازگشت دوباره به مفهوم مفقودشده طبیعت زنده و مقدس است. در نبود دانش مربوط به طبیعتی که زنده بود، با ما صحبت می‌کرد، با ما هستی پیدا کرد و ما را آفرید، زندگی بر روی طبیعتی که بسان خاک سیاه مرده، بی‌جان و عاری از قداست پنا.اشته می‌شود، هیچ ارزشی ندارد. دانش زیست‌محیطی فقط مربوط به آب و هوای آلوده نیست. بلکه با طبیعت‌بودن، بازگشت از طبیعتی تکه‌تکه شده به طبیعتی یکپارچه می‌باشد. این نیز در حکم نائل‌شدن به جامعه دمکراتیک و سوسیالیستی است. تا به این حد در هم‌تنیدگی و تداخل وجود دارد. اقدام‌نهادن به زنجیره تکاملی است که انسان را آفرید.

می‌توانیم جامعه طبیعی را که جامعه کمون اولیه خودبه‌خود ایجاد نموده، به‌وسیله علم و تکنولوژی امروزه آن را به شکلی آگاهانه‌تر ایجاد کنیم. ممکن است مشکلات اکولوژیک در قبال مشکلات خونین خاورمیانه فانتزی به نظر برسند. اما نباید فراموش کرد که با خیانت به اکولوژی بود که این مشکلات خونین، بیکاری و گرسنگی به‌وجود آمدند. همان‌طور که در نبود حکیم نمی‌توان از مداوای سالم سخن راند در نبود اکولوژی هم نمی‌توان از جامعه‌ای سالم دم زد. بنابراین جامعه‌ای دمکراتیک و برخوردار از آزادی جنسیتی ایجاد نخواهد شد.

کلیه جوامع و خلق‌های خاورمیانه‌ای بر سر دو راهی قرار گرفته‌اند. تمایل قدرت هژمونی امپراطوری آمریکا از ارائه راه‌حل بدور است. پیدایش ویتنام‌های جدید در مقابله با آن، برخوردی واقع‌بینانه نیست. یک ترکیه جدید سال‌های ۱۹۲۰ هم مطرح نخواهد شد. با توجه به اینکه طرف اصلی تعادل قدرت یعنی شوروی در میان نبوده و امپریالیسم هم بمانند سابق نیست بنابراین گرایش آزادی‌بخش ملی دیگری در ترکیه و حرکت رهایی‌بخش ویتنام‌گونه‌ای نیز وجود نخواهد داشت. اهداف و شرایط هر دوره تاریخی و متعاقب آن جنگ‌های سازمان‌یافته آن نیز متفاوتند. امروزه ارزشمندترین موضع در برابر آمریکا و شرکای آن این است که خلق و کلیه نیروهای آزادی‌بخش جامعه را در چارچوب یک برنامه دمکراتیک، آزادی‌خواه و اکولوژیک که پایدار و قابل اجرا باشد و توسط ارتباطات وسیع سازمانی، یکپارچه نموده و به حرکت اندازیم. کم‌هزینه‌ترین، آگاهانه‌ترین و نتیجه‌بخش‌ترین جنگی که با کمترین خونریزی همراه خواهد بود، چنین جنگی است.

در صورت ضرورت از طریق توافقات مبدای اگر امکان این نیز وجود نداشته باشد، با تکیه بر نیروهای دفاع ذاتی خود خواهیم توانست دمکراتیزسیون خویش را در روستا، شهر، کوهستان و صحرا تحقق بخشیم. خلق‌هایی که نتوانند خود را دمکراتیزه نمایند، شانس موفقیت و پیروزی نخواهند داشت. وقتی که خلق‌ها در قالب کنگره‌ها که اراده همه آنها را در برمی‌گیرد همچنین در قالب هر نوع تعاونی‌ها، نهادهای جامعه مدنی و فعالیت‌های کمونی خود به حرکت بیافتند، خواهند دید هیچ تظلم و دادخواهی اجتماعی‌ای وجود ندارد که از آن سر بلند بیرون نیایند. در صورتی که خلق‌های خاورمیانه در دوره جدید تاریخی بر اساس این مبانی بپاخیزند، نه تنها به خنثی‌نمودن و مقابله با سیاست‌های تحمیلی امپریالیسم محدود نخواهند ماند، بلکه می‌توانند با توافقات و ساراش‌های مبدای ارزشمند

دمکراتیزاسیون‌های صلح‌آمیز را نیز پیشاهنگی نمایند. پیاخیزی‌ای که براننده تمدن‌های تاریخی باشد، تنها در این صورت تحقق می‌یابد.

اگر پرسیده شود که نقش و جایگاه انقلابیون در این روند چیست، باید گفت که آنها لازم است بر شیوه رسیدن به حقایق علوم اجتماعی که ما درصدد ارائه آن هستیم واقف باشند. انقلابی‌بودنی عاری از دانش جامعه‌شناختی و یا تحول‌گری اجتماعی بدون آنکه خود متوجه باشد، سر از جنایت و خیانت درخواهد آورد. یگانه راه جلوگیری از این وضعیت این است که علوم اجتماعی‌مان را از دست نیروهای اقتدار - دانش نجات داده و آن را از نو بسازیم؛ مدارس و آکادمی‌های علوم اجتماعی مختص به خود را تأسیس کنیم. سیاست خود را بر ذهنیتی که مبتنی بر علوم اجتماعی است، استوار سازیم. شاید مهم‌تر از همه نیز این است که اخلاق اجتماعی را حاکم سازیم. صبر، عقیده و ادعای راهپیمایی تا به آخر در راهی است که سیاست مبتنی بر اخلاق، آن را ترسیم نموده است. بازنگشتن، خیانت‌نکردن و برای این‌ها بهانه‌نیارودن است. اخلاق توانایی تطبیق و هماهنگی لحظه به لحظه با دنیای ذهنیتی‌مان که توسط علم سرشته شده است، می‌باشد. زندگی کردن همیشگی توأم با دانایی است. بنابراین اگر علم و سیاست و اخلاق دست به دست هم دهند خواهیم دید هیچ‌گونه نظم و دادخواهی اجتماعی جامعه بشری به‌طور عام و بخش جدایی‌ناپذیر آن یعنی خلق‌های خاورمیانه به‌طور خاص که نتوان برای خدمت به خلق در آن پیروز شده و یا از عهده آن برآمد، وجود ندارد. وجدان تاریخ و جامعه یعنی اخلاق بیش از هر زمان دیگری امر می‌کند، که سیاستی مجهز به چنین دانشی را انجام داده و تغییر و تحول اجتماعی که همراه با آن آرزو و پیش‌بینی می‌گردد را تضمین نمایم.

به‌طور اختصار، خلق‌های خاورمیانه در ورود به عصر تمدن دمکراتیک سه راه مشخص در پیش رو دارند:

اول اینکه، نظام کنونی به موجودیت خود ادامه دهد. نظامی که بر مبنای تعادل قوا در قرن ۲۰ به موجودیت خود ادامه می‌داد به پایان خط رسیده است. وضعیت بحرانی اخیر که با فروپاشی شوروی، هم تسریع شد و هم راه را بر بروز وضعیت تک قطبی در جهان گشود، امپراطوری دوره کائوس تحت حاکمیت آمریکا درصدد برطرف‌نمودن آن است. سومین موج بزرگ جهانی‌شدن با این دوره مصادف گشته است. افزایش بهمن‌آسای عرضه ناشی از انقلاب علم و تکنولوژی، به مانعی به نام توده‌های فقیر برخورد کرده است. اگر جهانی‌شدن این تضاد و چالش را حل نکند به اهداف خود دست نخواهد یافت. اساسی‌ترین مانع، ساختار موقعیت‌گرای دولت - ملت است. سپری‌شدن این ساختارها بر اساس فردی‌شدن، لیبرالیزه‌شدن و دمکراتیزه‌شدن و تجدید ساختار آنها، رفته رفته به موضوع بحث مهمی تبدیل می‌شود.

این رویداد که هم نقاط مثبت و نقاط منفی برای توده‌های خلق دارد می‌تواند فاکتوری عینی در تسریع بیداری دمکراتیک و به حرکت در آوردن آنان باشد. بنابراین، هم نیروی هژمونی نظام و هم بیداری و پویایی روزافزون خلق‌ها از بنیان، موقعیت‌گرایی موجود در منطقه را در بن بست قرار داده است. اساتو و نظامی که سعی دارد بن بست و بیچارگی را به شیوه زندگی تبدیل کند، در موقع فشار و سختی بر چهره خود نقاب می‌کشد و گاه‌گاه نیز با اخلاص‌گری و تحریک سعی در طولانی‌ترنمودن عمر خود دارد، هر چه بیشتر در انزوا قرار گرفته است. نظامی که

به دلیل نبود حمایت‌های سابق قدرت‌هایی از قبیل آمریکا و روسیه به خشم آمده است، با درج‌ازدن در حال ائتلاف وقت است.

با استفاده از عوام‌فریبی‌های جریان‌های ساختگی چپ و راست امکان ندارد که بتوان نتیجه گرفت. نمی‌توان از طریق فاشیسم و توتالیتاریسم مثل سابق جامعه و دولت را تحت کنترل درآورد.

با فروپاشی تدریجی دولت - ملت‌های طرفدار استاتوی موجود که به‌طور روزافزون حمایت و پشتیبانی خلق را از دست می‌دهند، ملحق‌شدن طبقه فوقانی به نیروی هژمونی حاکم، موضع‌گیری و اقدامات دمکراتیک توده‌های خلق نیز این گزینه اجباری و تحمیلی را از دور خارج خواهند ساخت. این تحولات و رویدادها که روزانه در خاورمیانه، به شکل گسترده روی می‌دهند، اگرچه نتوانند زمینه حل مشکلات روزافزون را فراهم کنند اما احتمال دارد که بتوانند آنها را از وضعیتی که ایجاد مانع می‌کند، خارج سازند. همه کشورهای عربی و در رأس آنها مصر، پاکستان، ترکیه و ایران در میان حفظ موقعیت جاری و ایجاد تحول نوسان می‌کنند. نمی‌توانند در مورد مرحله پیش‌روی‌شان به تصمیمی شفاف برسند. اما به احتمال زیاد وجود پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا از بالا و تأثیر روزافزون پروژه جامعه دمکراتیک - اکولوژیک مبتنی بر آزادی‌خواهی جنسیتی خلق‌ها آنها را از بنیان وادار به تغییر و تحول خواهد نمود.

دومین گزینه، نظامی است مختلط که نسبتاً دمکراتیک بوده و جوانب عملی آن برجسته‌تر هستند. دوره امپریالیسمی که با اراده‌ای یک‌جانبه به تأسیس نظام و برقراری نظم می‌پرداخت دیگر به سر آمده است. حتی آمریکا هم که به‌عنوان نیروی هژمونی جهان می‌باشد نمی‌تواند به تنهایی به تأسیس نظام بپردازد. با این‌همه، دولت - ملت‌ها که در گذشته نزدیک از طرف اجتماعات ملی تأسیس شده بودند، نه تنها قابلیت حل مسائل را از دست داده‌اند بلکه هم در داخل و هم در خارج به منشاء و سرچشمه مشکلات تبدیل شده‌اند. مواضع مبنی بر استقلال کامل که در دوره توازن میان نیروها وجود داشت به تدریج دچار سختی و مشکل می‌شود.

شرایط عصر حاضر، مستلزم وابستگی متقابل است. سومین موج بزرگ جهانی‌شدن باعث تسریع این دوره می‌شود. دوره بین‌المللی جای خود را به دوره بین‌شرکتی می‌دهد. دولت - ملت تبدیل به شرکت - سرمایه ملی جای خود را به سرمایه مابین شرکت‌ها می‌دهد. از طرف دیگر، فرهنگ‌های بومی از خود پویایی نشان می‌دهند. بومی‌بودن به‌عنوان یک ارزش در حال رشد است. تحت تأثیر این عوامل می‌توان این دوره را به‌عنوان عصر برجسته‌شدن جهانی‌شدن و بومی‌شدن تعریف نمود. نظام سیاسی متناسب با این پدیده نظامی خواهد بود که نه دمکراسی ملی پیشرفته سابق بورژوازی و فاشیسم است و نه توتالیتاریسم سوسیالیسم رئالیستی و رهایی ملی مربوط به ملت‌های عقب‌مانده، بلکه دمکراسی مختلطی برقرار خواهد شد که به‌صورت متداخل دربرگیرنده هر دو نظام مذکور می‌باشد. پیوندهای دمکراتیک گروه‌های اجتماعی ملی و بومی رایج‌ترین راهکار به‌شمار می‌رود. راهکارها و شیوه‌های مدیریت داخلی و مدیریت دولتی نظام‌های تک‌حزبی چپ و راست سابق، جای خود را به نظام مدیریتی چندحزبی و راهکارهای مؤثر دمکراتیک می‌دهد. بدین ترتیب، هر گروه که توانایی مطرح‌نمودن خویش را داشته باشد، می‌تواند با نظام جهانی از نزدیک در ارتباط بوده و تحولات تسریع یابد و مازاد عرضه تعدیل می‌شود.

این مرحله که در سراسر دنیا جریان دارد در مورد کشورهای خاورمیانه احتمال بیشتری یافته است. ضرورت گذار از قدیمی‌ترین ساختارهای موقعیت موجود این گزینه را هر چه بیشتر روزآمد نموده است. پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا ناشی از این ضرورت است. عدم برخورداری خلق‌های خاورمیانه از آگاهی و سازماندهی لازم برای ایجاد دموکراسی‌های خود به‌طور مستقل، تجزیه‌گشتن اراده آنها و نورس‌بودن بیداری و حرکت مجدد آنها، ایجاد و سازماندهی یک‌جانبه گزینه دموکراتیک آنها را با مشکل مواجه ساخته و باعث می‌شود که این گزینه برای آینده حکم یک اتوپیا را داشته باشد. علی‌رغم این امر، این وضعیت ایجاد دموکراسی‌های داخلی آنها را به‌شویه‌ای وسیع و با دقت و حساسیت جهت برقراری سازش‌های مبدایی به امری غیرقابل اجتناب و تاخیرناشدنی تبدیل می‌سازد. ویژگی‌های خلاق و آزاد دوره کائوس موجب افزایش اهمیت مرحله انتقالی شده و زمینه را برای پیشاهنگی خلق‌ها در نظام دموکراسی‌های مختلط فراهم می‌کند.

گزینه سوم، جامعه‌ای اکولوژیک، دموکراتیک و مبتنی بر آزادی جنسیتی به‌عنوان اتوپای آینده می‌باشد که دولت را مبنا قرار نداده و اخلاق را در اولویت قرار می‌دهد. جنبه اتوپایی بودن این گزینه بیانگر این نیست که این گزینه هیچ وقت نمی‌تواند در زمان حال به‌وقوع بپیوندد. برعکس، به اجراء آوردن این دعوی اصیل با گام‌های متواضع در هر زمان و در هر مکانی، وظیفه‌ای روزانه است. ممکن است در بعضی ادوار و جاها شدت و وسعت آن فرق کند. در صورتی که خلق‌ها و جوامع مختلف آزاد دموکراسی‌های درونی خود را برقرار نموده، آزادی جنسیتی اجتماعی را تأمین نموده و نیازها و لوازم جامعه اکولوژیک را برآورده نمایند، ما هر روز بیش از پیش به این جامعه و دموکراسی آن نزدیک‌تر می‌شویم. اگر توده‌های خلق نتوانند بدون دولت به اداره خود پردازند هیچ‌وقت نخواهند توانست به آزادی و برابری که آرزوی آن را دارند، دست یابند. انتظار سوسیالیسم و دموکراسی از دولت در واقع انکار سوسیالیسم و دموکراسی است. این راهکار صدها بار در تاریخ امتحان شده و در هر مرتبه باعث نیرومندی هرچه بیشتر نیروهای سلطه‌گرا و استثمارگر شده است. در دموکراسی‌های با مرکزیت غیردولتی، جوامع و توده‌های خلق خود به دفاع از خود می‌پردازند. شبه نظامیان مردمی در صورت لزوم در همه جا - در روستا، شهر، کوهستان، صحرا - مستقر شده و در برابر هر گونه غصب و تجاوز و چپاول، از تمامی ارزش‌های خلق و در رأس آنها از دموکراسی خلق‌ها دفاع می‌کنند.

می‌توان با کمک گروه‌های کمون، تعاونی و دیگر گروه‌های مختلف کاری، اقتصادی تشکیل داد که به محیط‌زیست ضرر نرسانند، برای سلامتی و بهداشت مردم مناسب بوده و مبتنی بر کالاشدگی نباشد. مشکل بیکاری که ناشی از ساختار غاصب نظام‌های استعمار است، در جامعه اکولوژیک و دموکراتیک وجود نخواهد داشت. این جامعه که در آن حقوق و اخلاق نقشی اساسی ایفا نموده و در نتیجه آموزش اخلاق، شور زندگی در آن زیاد بوده، جنگ را نشناخته و روابط دوستی و برادری حاکم است، صحیح‌ترین طریق برای رسیدن به سوسیالیسم مساوات‌طلب می‌باشد. اگر نظام اتنیکی قریب به جامعه اشتراکی و مساوات‌طلب که خلق‌های خاورمیانه در طول تاریخ آن را تجربه نموده‌اند با امکانات علم و تکنولوژی امروزی عجین گردد، جامعه‌ای اکولوژیک - دموکراتیک و مبتنی بر آزادی جنسیتی به‌عنوان با اصالت‌ترین ارزش معنا خواهد یافت.

فصل چهارم

**پدیده و مشکل کرد
در دوره کائوس خاورمیانه**

پیشگفتار:

برخوردی واقع‌بینانه نسبت به پدیده کرد بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. کائوس و بحران عراق ریشه در مشکل کرد دارد. این مورد یکی از موضوع بحث‌های اصلی دنیاست که هنوز تصمیمی در مورد چگونگی حل آن گرفته نشده است. نیروی چاره‌یابی تمدن غرب کفایت نمی‌کند. بار دیگر سعی می‌شود با پروژه‌های بزرگ مربوط به دوران بعد از جنگ‌های جهانی راه‌حلی پیدا گردد. در منطقه تشنج زیادی وجود دارد. هیچ‌یک از رژیم‌های موجود خود را در امان نمی‌بینند. معلوم نیست فرداها با خود چه به همراه خواهند آورد. از طرف دیگر، پدیده "ترور" برخلاف آنچه تصور می‌شد، روبه‌رشد است. ترور واقعی را هم آشکار نمی‌سازند. در جو ابهام‌آمیز کائوس رویدادهای شوم در حال وقوع هستند. علیرغم همه این‌ها، به سبب عدم آزادی امیدوارند.

دوره‌ای آغاز شده است که در آن دیگر نمی‌توان مثل گذشته بر کردها حکومت کرد. اگر کردها خودشان هم بخواهند باز هم سازش دادن عطالت زندگی ملعون گذشته با عصر حاضر ممکن نیست. تأثیرات درونی و بیرونی هر روز بیش از پیش حل پدیده کرد را سرعت خواهند بخشید. اینکه راه‌حل چگونه و دارای چه جوانبی است، ماهیت و آهنگ دخالت عملی نیروهای مداخله‌گران را مشخص خواهد کرد. گویا کردها همان نقشی را در کل خاورمیانه ایفا خواهند کرد که اسرائیل در میان اعراب. اصرار کردهای عراق بر دولت فدره باعث فرسایش دولت-ملت تمرکزگرا خواهد شد. خارج از اراده دولت-ملت‌های تمرکزگرا، موجب تسریع جریان شکل‌گیری فدراسیون متناسب با تاریخ خاورمیانه خواهد شد. در اینجا دو سؤال اساسی و حاد مطرح می‌شود مبنی بر اینکه این مرحله در نتیجه درگیری دو ملی‌گرایی به راه‌حل خواهد رسید یا با توافق و تسامح دمکراتیک.

آمریکا که بعد از ۱۹۹۰ به عنوان نیروی تک قطبی همه رقبا را کنار زد، بزرگ‌ترین آزمون خود را در خاورمیانه انجام می‌دهد. پروژه خاورمیانه بزرگ هر روز مورد بازخواست قرار می‌گیرد. جایگاه کردها در این پروژه مهم‌ترین موضوع است. شاید روابط کردها، آمریکا و اسرائیل به تدریج شکلی استراتژیک به خود بگیرد. باید تأثیرات این روابط را بر منطقه به خوبی محاسبه کرد. جا دارد بحث کنیم که آیا این دوره، دوره‌ای پر از خیانت خواهد بود و یا بسان ستاره‌ای در حال اوج، در منطقه خواهد درخشید. اولین بار است که سیر روابط درونی کردها و روابط آنها با همسایگان و دولت‌ها، استراتژی‌های منطقه را عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌دهد. روابط کرد-عرب، کرد-ایران و کرد-ترک به مرحله‌ای پا گذاشته است که اذهان را بیش از هر زمان دیگری به خود مشغول خواهد کرد.

از طرف دیگر، آیا جنبش‌ها و احزاب کردی که مسئول بازسازی، تولید فکر و اقدام راجع به پدیده کرد هستند از قدرت و توانایی پاسخگویی به این مرحله برخوردارند، آیا گرایش‌های ملی‌گرایی ابتدایی، سوسیالیست‌رنالستی و لیبرالی می‌توانند پاسخگو باشند؛ نوسازی ایدئولوژیک و کسب قدرت ذهنیتی چگونه امکان‌پذیر خواهد شد؟ و سؤالات حادی از این قبیل مطرح هستند. وقتی که رهبری کردستان عراق کارها و اقداماتی انجام می‌دهد که همه کردها و حتی خلق‌های خاورمیانه و دولت‌های منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، آیا از احساس مسئولیت لازم برخوردار است؟ آیا می‌تواند از سنت تنگ نظرانه منفعت طلب و کاراکتر شخصیتی استثمارگر خویش دست بردارد؟ برای آنکه راه را بر مصیبت‌های تازه نگشایند، بایستی چه تدابیری و چگونه و توسط چه کسانی اتخاذ شوند؟ بدون شک این قبیل سؤالات همچنان به قوت خود باقی هستند. مشکلات هر بخش از کردستان و راه‌حل‌های مربوط به آنها مجدداً به موضوع بحث تبدیل شده و ارائه راه‌حل‌های قابل اجرا را ضروری می‌سازد. برای جلوگیری از

افزایش درد و رنج‌های نابجا فعالیت‌های دمکراتیک توده‌ای تأثیر گذار حائز اهمیت می‌باشند. باید با اسلوب سیاسی جدیدی راه‌حلی ارائه داد که مرزهای سیاسی را تهدید نکرده و باعث افزایش اعتماد شود و این اهمیت بسیاری دارد. در هر یک از بخش‌های کردستان جستجوی راه‌حل مسائل بدون آنکه به تعویق بیفتد، موضوع بحث گردیده است. تحولاتی که در ۳۰ سال اخیر به واسطه نیروی پیشاهنگی PKK به وقوع پیوسته هنوز هم جایگاه خود را حفظ نموده است. مشکلاتی که جریان چپ در سال‌های ۱۹۶۸ و بعد از ۱۹۹۰ با آن روبرو شد در PKK نیز منعکس می‌شد. خط‌مشی حزب که براساس خط‌مشی‌ای حدفاصل سوسیالیسم رنالیستی و رهایی ملی سیر می‌کرد بر اثر فشارهای شدید خارجی و نارسائی‌های داخلی نتوانست پتانسیل واقعی خط‌مشی خود را در معرض نمایش قرار داده و به سازماندهی آن پردازد. با پراکندگی نیمه‌قیامی و نیمه‌گریبایی موجب تلفات نابجایی شد. عملکرد گروه‌ها و گرایش‌ات سرکش و عصیانگر به تدریج با مصرف و استهلاک ارزش‌های حاصل از تلاش‌های عظیم، خط تصفیه بالفعل و نابودی را به حزب تحمیل کردند. بعد از سال‌های ۱۹۹۵ علیرغم تلاش‌های زیاد، PKK از اصل و جوهر خویش دور شده بود. آزمون‌های KADEK و KONGRA-GEL با انجام تحولات تنوریک، استراتژیک و تاکتیکی در حکم نوسازی بودند. اما بدنه کادر قدیمی از عهده این نیز بر نیامد. عطالت درونی خود را با تجزیه‌ها و انشعاب‌های بالفعل به بیرون سرایت داد. برای مقابله با تصفیه‌گری چپ و راست و حفظ میراث مثبت و ارزشمند، بازسازی PKK اندیشیده شد. با توجه به اینکه کردستان از هر لحاظ وارد مرحله جدیدی می‌شود لازم است کلیه این رویدادها و تحولات را مجدداً مورد آنالیز قرار داد و به مقتضای انتقاد و خودانتقادی، وظایف را از نو تعیین نمود.

الف - خط‌مشی‌های متمایز در جامعه کردستان

۱ - پیش‌نویس مختصری راجع به اصطلاحات و تاریخ کرد و کردستان

اگر کردستان را به‌عنوان یک سرزمین (میهن) و کردها و دیگر گروه‌های اقلیتی را جامعه قلمداد کنیم مشکلاتی را با خود به همراه خواهد آورد. در جغرافیای خاورمیانه اصطلاح میهن دارای معانی مختلفی است. اگر از قرون وسطی شروع کنیم، تعاریف میهن که بر مبنای دین هستند بیشترند: دیار اسلام، دیار کفار. با وجود اینکه تمایزاتی مبنی بر قوم و اثنیستیه وجود دارند، اما این تمایزات دارای مرزهای مشخصی نیستند. اگر پرسیده شود که مرزهای فلان قوم و یا فلان اثنیک کجاست، جوابی قطعی داده نخواهد شد. در معنای کلی عرصه‌های محل سکونت گروه‌های قومی و عشیره‌ای ذکر می‌گردند. این عرصه‌ها با نظام سیاسی معینی تطابق ندارند. نظام‌های سیاسی اکثر ابر پایه شهرها تشکیل می‌شوند. قلمرو آن نیز عرصه محل نفوذ و تأثیرگذاری شهر است. مرزهای محل گسترش عشیره می‌تواند هر زمستان و تابستان تغییر کند. حتی مرز املاک خاندان‌های قدرتمند نیز دارای مفهومی سیاسی نیست. بطور کلی مرزهای میان فارس، کرد، ترک، عرب و اقوام موجود در سطوح پایین‌تر در خطوط کلی توسط فرهنگ و حیطه زبانی آنها مشخص می‌شود.

اصطلاح کردستان که در اساس آن کلمه "کور" نهفته است، دارای ریشه سومری می‌باشد. "کور" در زبان سومری به معنی "کوه" است. پسوند "تی" بیانگر نسبت است. بنابراین کلمه "کورتی" به معنای "کوهستانی‌ها"، "اهل

کوهستان" می‌باشد. ریشه آن به ۳۰۰۰ ق.م برمی‌گردد. نام‌گذاری‌های دیگری نیز از این قبیل وجود دارند. همسایه غربی کردها، لویی‌ها که در سال ۱۰۰۰ ق.م می‌زیسته‌اند برای منطقه کردستان کلمه "گوندوانا" یعنی "مملکت روستاها" به کار می‌برده‌اند. "گوند" هنوز هم در زبان کردی به معنی "روستا" می‌باشد. در زمان حاکمیت آشوری‌ها، اصطلاح "نائیری" ها، "نائیری" به معنای خلق رودخانه بکار برده می‌شد. همانطور که می‌دانیم فدراسیون "نائیری" میان رودهای دجله- زاپ تأسیس شده است. به احتمال زیاد بخش وسیع‌تر آن را "مداین"، "ماد"، "سرزمین معدن" نام نهاده‌اند. در دوره آشوری یعنی در فاصله زمانی ۶۰۰ - ۱۳۰۰ ق.م این نام‌ها بسیار رایج بوده است. می‌توان گفت که کلمه "اورارتو" نیز ریشه سومری دارد. "اور" به معنای "تپه بلند" است. اورارتو هم یعنی سرزمین‌های بلند، احتمالاً مملکتی که بر روی اراضی بلند ساخته شده است. به خاطر اینکه سومری‌ها در مزوپوتامیای جنوبی زندگی می‌کرده‌اند، مدام اصطلاحات بلند و مرتفع را برای کردستان بکار برده‌اند. به احتمال قوی کلمه "هوری" هم از همان منبع سرچشمه گرفته است و به معنای خلقی که دارای مملکت مرتفع است، می‌باشد. باز هم به معنای خلق کوهستان است. "کوماگنه" نام‌گذاری‌ای است که دارای ریشه‌ای هلنی می‌باشد. شاهنشاهی کوماگنه که مرکز حکومت او آدیامان امروزی بود در فاصله سال‌های ۲۵۰ ق.م تا ۱۰۰ میلادی وجود داشته است. "کوم" هنوز هم به معنای "زوم" اسمی است که به گروه‌های نیمه‌مهاجر و محل‌های سکونت آنها اطلاق می‌گردد. "گنه" هم به معنای تبار، قبیله و عشیره می‌باشد. بنابراین "کوماگنه" به معنای دیار عشایر نیم‌مهاجر است.

در دوره حاکمیت سلاطین عرب در قرون وسطی، "بلدالاکراد" در معنای منطقه کردها بکار برده می‌شده است. سلجوقی‌ها هم که به زبان فارسی صحبت می‌کردند، دولتی هستند که برای اولین بار و به شکل رسمی اصطلاح کردستان را در معنای دیار کردها بکار برده‌اند. بعدها سلاطین عثمانی بویژه یابووز سلیم به کرات اصطلاحات "حکومت‌های کردستان"، "ایالت‌های کردستان" را بکار برده‌اند. در قانون نامه اراضی در سال ۶۷ - ۱۸۴۸ ایالت‌های کردستان رسماً تأسیس شدند. در دوره "مشروعیت" نمایندگی‌های کردستان نیز تأسیس شدند. مصطفی کمال در سال‌های ۱۹۲۰ به کرات در دستورات و بیانات خود به کرد و کردستان اشاره نموده است. انکار رسمی، بعد از سرکوب قیام‌ها و همراه با افزایش سیاست‌های آسیمیلیسیون صورت گرفته است. "کردستان" که به معنای مملکت "کرد" و "کردها" می‌باشد از این امتیاز برخوردار است که به‌عنوان قدیمی‌ترین خلق و سرزمین از آن یاد می‌شود. اما از آن زمان تا به امروز در معنایی ژئوکلتوری به کار برده می‌شود تا سیاسی. با ظهور دولت فدره کردستان در عراق، دیگر این اصطلاح در معنای سیاسی نیز بکار برده شده و خواهد شد. مهم‌تر از همه اینکه، همراه با تحولاتی سیاسی‌ای که PKK بوجود آورد کردستان فراتر از یک کلمه، به‌عنوان اصطلاحی سیاسی- اجتماعی به موقعیتی رسید که به شیوه گسترده‌ای در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی شناخته شود.

از لحاظ استراتژیک کردستان منطقه‌ای است با ۴۵۰ هزار کیلومتر مربع مساحت که میان فارس‌ها، آذری‌ها و ترک‌های آناتولی قرار دارد؛ کردستان جغرافیای کوهستانی، جنگلی، پر آب و حاصلخیز خاورمیانه می‌باشد. پوشش گیاهی آن برای پرورش حیوانات بسیار مساعد است. خاک آن برای پرورش هر نوع میوه، سبزیجات و زراعت مساعد است. مادر بزرگ‌ترین انقلاب تاریخ، انقلاب کشاورزی در دوره نوسنگی (۴۰۰۰ ق.م - ۱۱۰۰۰ ق.م)

می‌باشد؛ مهد و گذرگاه تمدن‌هاست. این موقعیت استراتژیک از طرفی باعث شده تا کردها بتوانند موجودیت قومی خود را حفظ کنند و از طرفی دیگر - به علت گذرگاه بودن همیشه مورد اشغال قرار گرفته - باعث شده که در عرصه تمدن، عقب‌مانده باقی بماند.

ارائه تعریف از جامعه کرد آسان‌تر می‌شود. خلق کرد هم‌طراز است با کوه، کشاورزی و پرورش حیوانات. در حالی که کرد از شهرنشینی بدور است اما این اجداد کردها بودند که برای اولین بار در تاریخ اساسی‌ترین پدیده اجتماعی یعنی روستا را بوجود آوردند. کردها هر اندازه "گوندی" (روستایی) و کوچ‌نشین باشند از شهری بودن به دوراند. همانطور که کوماگنه به خوبی نشان می‌دهد، نیم - روستا و نیم - کوچ‌نشینی نظام سکونت و حرکت هزاران ساله کردها بوده است. شهرها را بیشتر اشغالگران تأسیس کرده و یا پر نموده‌اند. البته این بدان معنی نیست که کردها هیچ‌وقت شهر تأسیس نکرده و صاحب تمدن نشده‌اند. شمار بسیاری از تمدن‌های شهری و در رأس آنها دولت‌های اورارتو، ماد و میثانی را کردها تأسیس نموده‌اند، کردها در قرون وسطی هم شهرها و حکومت‌های ایالتی زیادی تأسیس نموده بودند. اما بدلیل اینکه دولت‌ها و حکومت‌های تأسیس شده زیاد دوام نیاورده‌اند، شهرها اکثراً به قرارگاه نیروهای اشغالگر جامعه پیرامونی آنها تبدیل شده‌اند. در حالیکه سومری‌ها، آشوری‌ها، آریایی‌ها، پارسی‌ها و هلن‌ها در اعصار اولیه مهر خود را بر شهرها و آثار فرهنگی و نوشتاری زده است، فارسی و عربی هم در قرون وسطی بر زبان و فرهنگ تأثیر گذار بوده‌اند. بسیاری از روشنفکران، مسئولان و فرماندهان دولتی از راه زبان و فرهنگ همسایه خود کار کرده و ایفای نقش نموده‌اند. با اینکه زبان کردی دارای ریشه و بستر فرهنگی عمیقی است اما بدلیل اینکه به زبان دولتی و رسمی تبدیل نشده، نتوانسته است پیشرفت نماید و از خود سندی به جا بگذارد اما علیرغم این، زبان و فرهنگ کردی توانسته است از طریق گروه‌های اتنیک، بازمانده‌های تاریخی و راه‌های غیرمستقیم تا به امروز موجودیت خود را حفظ کند.

به احتمال قوی، زبان و فرهنگ کردی - به نظر بسیاری از باستان‌شناسان - به‌عنوان زبان و فرهنگی که موجب وقوع انقلاب نوسنگی در دامنه رشته کوه زاگرس - توروس شده است، به مرور زمان تبدیل به بستر کلیه زبان‌ها و فرهنگ‌های هند و اروپایی شده است. به نظر می‌رسد که زبان و فرهنگ کردی از سال‌های ۹۰۰۰ ق.م به بعد، نه از لحاظ فیزیکی بلکه از لحاظ فرهنگی در سراسر جغرافیای هند و اروپایی نشر یافته باشد. شکل‌گیری این زبان و فرهنگ به فاصله سال‌های ۱۰۰۰۰ ق.م - ۱۵۰۰۰ ق.م برمی‌گردد. بعد از چهارمین دوره یخبندان یعنی (۱۵۰۰۰ - ۲۰۰۰۰ ق.م) به احتمال قوی، بومی‌ترین زبان و فرهنگی است که بوجود آمده است. انبسیته کرد در سال ۶۰۰۰ ق.م به خوبی هویدا است. برای اولین بار تحت نام هوری‌ها (۲۰۰۰ - ۳۰۰۰ ق.م) در صفحه تاریخ حضور می‌یابند. سومری‌ها به خاطر دست‌یابی به جنگل‌ها و معادن غنی و طوایف هوری‌ها هم به خاطر دست‌یابی به غنای تمدنی به مدت هزاران سال به شیوه تهاجم - تدافع با هم مبارزه نموده‌اند. این دیالکتیک تاریخی با بابلی‌ها، آشوری‌ها، هیتی‌ها، اسکیت‌ها، پارسی‌ها و هلن‌ها ادامه یافته است. کردها در رأس اقوام و طوایفی می‌آیند که طولانی‌ترین یورش‌های متقابل میان کوچ‌نشینی و یکجانشینی را تجربه نموده‌اند. در انتقال تمدن سومری‌ها به هیتیت‌ها، لویی‌ها، ایون‌ها و

پارس‌ها، کردهای هوری و ماد نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. تعلق داشتن این خلق‌ها به گروه زبان‌ها و فرهنگ‌های هند و اروپایی رابطه نزدیکی با این واقعیت دارد.

در تاریخ هرودوت صراحتاً به این حقیقت اشاره شده است که مؤثرترین فرهنگ و زبان بر هلن‌ها، زبان و فرهنگ ماد بوده است. تا سال‌های ۴۰۰ - ۹۰۰ ق.م هلن‌ها تحت تأثیر شدید مادها قرار دارند؛ در این دوره هلن‌ها بسیاری از عناصر مادی و معنوی فرهنگ خود را از اورارتوها، مادها و پارس‌ها گرفته و از آن سنتزی غنی و نیرومند بوجود آوردند. احتمالاً اجداد کردها، هوری‌ها (۱۵۰۰ - ۲۵۰۰ ق.م) همچنین میتانی‌های هوری‌تبار (۱۲۵۰ - ۱۵۰۰ ق.م) نائیری‌ها (۹۰۰ - ۱۲۰۰ ق.م) اورارتوها (۶۰۰ - ۹۰۰ ق.م) مادها (۵۵۰ - ۷۰۰ ق.م) به شکل فدراسیون عشیره‌ای و پادشاهی زیسته‌اند. در آن دوره جامعه کرد در حال گذار به دولت و نظام هیرارشیک است. به نظر می‌رسد کردها فرهنگ پدرسالاری نیرومندی را بوجود آورده‌اند. به خاطر اینکه زن در دوره زراعت نوسنگی نقش برجسته‌ای داشته، در جامعه کرد جایگاه درخور توجهی دارد. این نیروی خود را مدت زیادی به کار برده و به احتمال زیاد ریشه این نیرو انقلاب کشاورزی است. عنصر مادینه زبان و فرهنگ الهه "ستار" این حقیقت را اثبات می‌کند.

دین زرتشتی به‌عنوان انقلاب ذهنیتی کردی در دوره ۵۵۰ - ۷۰۰ ق.م پیشرفت نموده است. ذهنیت زرتشتی که بر کشاورزی استوار بوده، لبریز از حیوان‌دوستی بوده و متکی به برابری زن و مرد می‌باشد، به‌عنوان تئوری اخلاق آزاد، فرهنگی است که از تاریخ پارس‌ها بر روی تمدن شرق و از طریق هلن‌ها بر روی تمدن غرب تأثیر عمیقی نهاده است. در خط تمایز میان فرهنگ‌های شرق - غرب جای گرفته و با تأثیر ژرف بر هر دوی آنها حداقل به اندازه یهودیت و مسیحیت در شکل‌گیری تمدن نقش بنیادین داشته است. تمدن پارس‌ها در واقع از طرف مادها تأسیس شده و همراه با طوایف پارس مشترکاً با هم به تشکیل تمدن ماد - پارس پرداخته‌اند، در تاریخ هرودوت این مورد به وضوح دیده می‌شود. دومین گروه اتنیک است که از اول تا آخر در امپراطوری سهمیه بوده است. در دوره ساسانیان این وضعیت ادامه دارد. اینکه کردها در کلیه تمدن‌های ایرانی در رده دوم به ایفای نقش پرداخته‌اند ارزیابی واقعیت‌های است.

هرچند اجداد کردها در اعصار اولیه دارای فرهنگ پدرسالاری قوی بوده‌اند، مرحله طبقاتی شدن را بطور ریشه‌ای تجربه ننموده‌اند. با اینکه دارای نظام هیرارشیک بسیار قوی‌ای بوده‌اند اما ضعف جریان طبقاتی شدن ناشی از تأثیر کوچ‌نشینی عشیره‌ای متکی بر کوهستان می‌باشد. قبایل و عشایری که با هم نسبت خویشاوندی دارند از رشد بردگی در میان خود جلوگیری می‌کنند. این در حالی است که فرهنگ بردگی بیشتر محصول تمدن شهر و شهرنشینی است. عناصر فولکلوریک در جامعه کردها بیشتر به شکل داستان می‌باشند. بخاطر اینکه داستان‌ها قهرمانی‌ها را بر زبان می‌آورند، به احتمال قوی، از دوره هیرارشیک بر جای مانده‌اند. ریشه نغمه‌های داستانی مم و زین، مم آلان و درویش عبدی تا به موسیقی سومری‌ها می‌رسد. همچنین به احتمال زیاد این‌ها از ابداعات طوایف هوری در سال‌های ۴۰۰ ق.م می‌باشند که از طریق سومری‌ها به ما رسیده‌اند. رقص‌ها و موسیقی کردی قوی‌ترین فرهنگ خاورمیانه بوده و از بالاترین ارزش هنری برخوردار است. بیشترین نشان‌های موجودیت تاریخی کردها را می‌توان در رقص و موسیقی آنها دید. همچنین می‌توان چنین چیزی را در حرکات و رفتار زنان، پوشش، لباس و ظرافات حرکات آنها

مشاهده نمود. اصالت تباری کردها ریشه در عصر نخستین دارد. طبیعت خشن کوه‌ها و مقاومت در برابر اشغال‌های همیشگی و بی‌رحمانه در شکل‌گیری این اصالت کهن نقش اساسی ایفا نموده است.

در ورود به قرون وسطی، به رد پای هلنی‌ها بر می‌خوریم. در سال ۳۰۰ ق.م آنگار به مرکزیت اورفه، کوماگنه به مرکز آدیامان - ساموسات و پادشاهی پالمیرا در سوریه دارای ویژگی‌های مشابهی بوده و تحت تأثیر عمیق هلنی‌ها بوده‌اند. به عبارت صحیح‌تر، این دوره درخشان‌ترین نمونه‌های اولین سنتز شرق - غرب را بوجود آورده است. این تمدن‌ها که تا فتح روم - سقوط پالمیرا در سال ۲۶۹ ادامه داشته‌اند، بیانگر دوره‌ای از تحولات مهم منطقه هستند. "اورفه"، "نمروذ" و آثار "پالمیرا" از این دوران به جا مانده است. این تمدن‌ها، تمدن‌هایی هستند که با کردها روابط تنگاتنگی داشته‌اند. دو زبان آرامی و هلنی دو زبان پرآوازه و رقیب بوده‌اند. در برابر این تمدن‌ها که بیشتر مشغول تجارت بوده‌اند، کردها بیشتر به کار کشاورزی و کوچ‌نشینی پرداخته‌اند. هنوز هم بازمانده‌های این نظام موجود است. میان بیگانگی شهری و کردبودن روستایی و کوچ‌نشینی رابطه‌ای دیالکتیک برقرار می‌سازد.

در دوران امپراطوری ساسانی هم که در اوایل قرن سوم میلادی ظهور کرد جایگاه کردها همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. دین زرتشتی تکیه‌گاه اصلی ایدئولوژیک است. پیغمبر مانی که در سال‌های ۲۷۶ - ۲۱۰ میلادی می‌زیسته، موجب نوسازی گردیده است. مانی قصد داشت با ایجاد سنتزی از ادیان مربوط تمامی مراحل، آنرا به عنصر اصلی ذهنیتی برای امپراطوری روم و ساسانی تبدیل نموده و صلح و رنسانس را بیافریند. اما به غضب کاهنان مرتجع زرتشتی دچار گردید و کشته شد. علیرغم این، اثرات جریان مانوی به‌عنوان خط ذهنیتی قوی تا به امروز نیز باقی مانده‌اند. گسترش مسیحیت نیز مصادف با این دوره است. بویژه بر کردهای اورفه و نصیبین - NIZIBIS - که مراکز اصلی مسیحیت در آن زمان بودند، تأثیر عمیقی نمود. عده کمی به دین مسیحیت گرایش پیدا می‌کنند. در امپراطوری ساسانی، وجود زرتشتیسم مانع پیروی کامل از مسیحیت می‌شود.

احتمال می‌رود که ساختارهای ابتدایی فتودالی در میان کردها در دوره ساسانی (۲۱۶ - ۶۵۲ م) پیشرفت کرده باشد. مانویت به نوعی در حکم اسلام زود هنگام است. خود مانی هم تولد زود هنگام حضرت محمد است. اما جنگ‌های بسیار ویرانگر میان امپراطوری‌های ساسانی و روم - بویژه در خط دیاربکر و نصیبین - عوارض آن سالیان متمادی بر جای مانده است. بر عکس دوره هلنستیک، جامعه روی پیشرفت به خود ندیده است. میان مسیحیت و زرتشتیسم رقابت وجود داشته است. نستوری جریان مسیحی رقیب است که بیشتر تحت تأثیر ساسانی می‌باشد. آشوریانی که با اضافه نمودن هویت مسیحیت به خود اسم سریانی را برای خود برگزیده بودند، در این مرحله دارای پویایی و جنب‌وجوش زیادی می‌باشند. کارهایی که انجام داده‌اند اسناد تاریخی بسیار با ارزشی محسوب می‌شوند. در انتشار و گسترش دین عیسوی بیش از یونانی‌ها نقش داشته‌اند. تعداد زیادی از اسقف کاتولیک را پرورش داده‌اند. حتی به نظر می‌رسد که ادبیات و سببی خلق نموده‌اند. در اورفه، نصیبین و سیرت آکادمی‌های پیشرفته‌ای تأسیس کرده‌اند. در تأسیس مرکز علمی "گندی شاه‌پور" (جندی شاپور) در زمان ساسانی‌ها هم سهم بسزایی داشته‌اند. زبانی آرامی، زبان مشترک آنهاست. زبان یونانی در غرب و قلمرو بیزانس رواج می‌یابد، آرامی هم به زبان تجارت و ادبیات - دین در شرق تبدیل می‌شود.

می‌توان تخمین زد که کردها در این دوره (۶۵۰-۲۵۰م) سنت‌های فتودالی خود را پیشبرد داده و از نظر اجتماعی دچار تحول شده‌اند. پیشرفت فتودالیسم تمایز میان ساختارهای اَتیکی را نیز با خود به همراه می‌آورد. روابط و مناسبات فتودالی در جامعه کرد به تدریج در حال پیشرفت است. انقلاب اسلام در این دوره از تحولات تمدن فتودالی روی می‌دهد. اسلام در واقع روابط بردگی قاطع و روابط اَتیکی مانع در برابر پیشرفت را بر اساس شهرنشینی دچار تحول کرده و در حکم انقلاب ذهنیت و ساختار ایدئولوژیک جهت نظام مرفقی‌تر یعنی جامعه فتودالی می‌باشد. تحولاتی که در هند و چین به شکل تدریجی روی داده‌اند در اروپا به شکل انقلابی صورت گرفته‌اند. اسلام آخرین انقلاب بزرگ در تمدن خاورمیانه است. اسلام تا قرن دوازدهم در پیشرفت جامعه فتودالی نقش ایدئولوژیک و سیاسی اساسی ایفا می‌کند.

دین اسلام بعد از فروپاشی ساسانی (۶۵۰م) در میان کردها هم به سرعت پیشروی کرد و موجب ظهور آریستوکراسی فتودالی شد. نیروهای دولت‌گرا و هیرارشیک کرد که تحت تأثیر سیاست‌های تعریب دچار تحول شده بودند، به یکی از قوی‌ترین گروه‌های سیاسی و اجتماعی در آن دوره تبدیل شده بودند. خاندان کرد ایوبی (۱۲۵۰-۱۱۷۵م) بزرگ‌ترین و نیرومندترین خاندان خاورمیانه را بوجود آورده و تأثیر زیادی بر کردها گذاشته‌اند. از طرف دیگر، پادشاهی سلجوقیان که در سال (۱۰۵۵م) امپراطوری را از عباسیان تحویل گرفته بودند همراه با کردها بطور متداخل زندگی کرده‌اند. این همسایگی که امروزه در کرکوک نیز وجود دارد، بدون اینکه موجب بروز درگیری و دشمنی شود براساس مشترکات بسیار، به پیش رفته است. دولت‌های مهم فتودالی مانند مروانیان شدادیان و آل بویه کردتبار (۱۰۹۰-۹۹۰م) نیز تأسیس شده‌اند. شمار زیادی از بیگ‌ها و حکومت‌های کردی نیز بوجود آمده‌اند. طولانی‌ترین بیگ را شرف‌خانیاں به مرکزیت بتلیس تأسیس نموده‌اند. تا دوره "سلیمان قانونی" ادامه یافته است. ویژگی‌های جامعه فتودالی باعث بروز تحولات ذهنیتی مهمی در جامعه کرد شده است. اثرات آئین زرتشتی بجز در میان زرتشتی‌ها - ایزدی‌ها - در هیچ جای دیگری نمانده است. به احتمال زیاد، این رویداد در ظهور مزدورهای کرد نقش یک ضد انقلاب را بازی کرده است.

با اینکه در شهرهایی که اسلام رواج یافته بود، زبان عربی نفوذ داشت اما فرهنگ و زبان کردی دچار عقب‌ماندگی نشد. اولین تدوین‌کنندگان داستان‌های مکتوب از قبیل "احمد خانی" در این دوره ظهور کرده‌اند. فرهنگ اسلام در کردها نیز بسان هر گروه اجتماعی دیگری ریشه دوانیده است. علیرغم این نفوذ اسلام، کردهای جنوب کردستان با عشایر عرب که درصدد گسترش اسلام بوده‌اند - بویژه با "شمرها" که تا امروز هم ادامه دارد - مدام در حال درگیری بوده‌اند. اثر حماسی "درویش عبدی" داستان این جنگ و درگیری‌هاست. این اثر حماسی بر ریشه زرتشتی اصرار نموده و دارای علائم برجسته فرهنگ کردی می‌باشد. به نظر می‌رسد که در قرن (۱۸م) روی داده باشد. در محیط اسلامی، آئین زرتشتی به نوعی مقاومت فرهنگی است؛ مقاومت اصیل فرهنگ کردی در برابر ازخودبیگانگی است. علویت کردها که مذهبی دارای پوشش ضعیفی از اسلام و طرفدار حضرت علی می‌باشد، بعد از زرتشتی‌گریایی نیرومندترین مقاومت فرهنگی کردهاست؛ شیعی‌گری کردهاست. علیرغم این، مذهب اسلام سنی که در میان کردهای جنوب بویژه نزدیک به دشت رواج پیدا کرده دارای پسرورترین و مزدورترین کاراکتر می‌باشد.

این نمایندگان نیرومند ذهنیت فئودالی- تجاری که اصالت و تبار فرهنگی خود را انکار کرده‌اند بویژه در "اورفا"، "ماردین"، "سیرت" و حومه آنها در خیانت بسیار بزرگی به سر می‌برند. بسیار منفعت‌طلبانه و مزدورانه عمل می‌کنند. کردهایی که تحت تأثیر ایران قرار دارند کمتر دچار تخریب شده‌اند. هویت فرهنگی و ملی خود را همراه با ساختارهای اصیل و حقیقی‌شان حفظ می‌کنند. یکی از روابط و مناسبات مهم این دوره روابط میان کردها و ترک‌ها و دولت‌های آنان است که به علت وجود فاکتور بیزانسی بیش از آنکه با درگیری سپری شود، روابطی دوستانه و مبنی بر همکاری بوده است. مسیحیت ارمنی‌ها و سریانی‌ها هم در این روند نقش داشته است. جنگ ملازگرد در سال (۱۰۷۱م) در واقع جنگی متکی بر اتفاق میان کرد و ترک است. یعنی اگر آلپ ارسلان به کردها اتکا نمی‌کرد نمی‌توانست در این جنگ پیروز شود. در این دوره، بدلیل اینکه فرهنگ طوایف کردها که بیشتر ساکن و مستقر شده و قوی‌تر نیز بودند عشایر ترکمن را در میان خود دچار آسیمیلیاسیون جدی نموده بودند. این روند که تا اواخر قرن ۱۹ ادامه یافت، با تأسیس جمهوری وارونه گشته است.

در کل می‌توان گفت: کردهایی که تحت تأثیر فرهنگ فئودالی قرون وسطی بوده‌اند به نسبتی که طبقاتی شدن فئودالی را تجربه نموده‌اند، از آزادی و زندگی آزاد به دور مانده‌اند. بردگی فئودالی مدام برعلیه آزادی عشیره حرکت کرده و در به‌یگانگی‌کشاندن ذهنیت سهم عمده‌ای داشته است. علیرغم اینکه بسیاری از روشنفکران اسلامی کرد پرورش یافته‌اند به علت گرایش دولتی مزدورانه‌شان نتوانسته‌اند چنان تأثیر و نفوذی پایدار از خود بر جای بگذارند. ادریس بتلیسی که یکی از برجسته‌ترین مداحان سلطان و از مزدوران دولت می‌باشد در رأس این روشنفکران قرار می‌گیرد. در انتخابات اخیر ۲۰۰۴، گروهی در بینگول که از طریقت نقشبندی و از تبار شیخ سعید بوده‌اند، شعار عجیبی تحت عنوان "ادریس بتلیسی اینجاست، یاووز سلیم کجاست؟" را سر داده‌اند. از اردوغان، نخست‌وزیر فعلی ترکیه، انتظار دارند نقش دومین یاووز سلیم را ایفا کند. تا زمانی که در کردستان، خیانت طریقت نقشبندی با تمامی جوانب آن تحلیل نشود انقلاب روشنگری روی نخواهد داد. در مقابل این، روشنگری در کردهای علوی به خوبی صورت گرفته است. اگر تأثیرات شگفت‌انگیز دینامیک‌های تاریخی بر رویدادهای روزمره را در پیوند با این مذاهب و طریقت‌ها تحقیق و بررسی کنیم به نتایج آموزنده‌ای دست خواهیم یافت. اینان خیال می‌کنند با متهم‌نمودن ماهیت روشنگری جمهوری تحت عنوان "کمالیست" خواهند توانست چهره‌های پلید خود را در میان خلق پوشانند. اگر ارتجاع و منفعت‌طلبی‌ای که در زیر پوشش چهره‌های این طریقت‌های سنی‌الاصل قرار دارد به خوبی شناخته نشده و رسوا نگردد، در میان کردها میهن‌دوستی و دمکرات‌بودن واقعی تحقق نخواهد یافت.

تمدن اسلامی در قرن ۱۳ با بسته‌شدن باب‌های اجتهاد در درون و با حملات مغولان و جنگ‌های صلیبی در خارج به شیوه‌ای که دیگر به‌خود نیاید وارد سیر قهقرایی شده و روبه انحطاط رفته است. تمدن اسلامی که تا قرن ۱۳ با نام تمدن شرق اولین گام‌های خود را در اروپا نهاد، بعد از ایفای نقش مشارکتی خویش در پیشرفت تمدنی دچار رکود (۱۵۰۰-۱۲۰۰م) و پس‌رفت (۱۹۱۸-۱۵۰۰م) گردیده و از طرف عثمانی‌ها هم با تحمل دشواری‌های زیادی ادامه یافته است. اگرچه امپراطوری عثمانی آخرین دفاع بزرگ شرق در برابر تمدن در حال پیشرفت غرب بود، اما باز هم

عقب‌ماندگی ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی نظام باعث عدم موفقیت آن شده و نتوانسته از فروپاشی آن ممانعت به عمل آورد.

طبقات حاکم کردها هم عموماً همراه با دوره یاوز سلیم در دوره عثمانی‌ها دارای خودگردانی وسیع و ویژه بوده و نزدیک‌ترین حامیان امپراطوری عثمانی بوده‌اند. این وضعیت که تا اوایل قرن ۱۹ ادامه یافته، با اولین ورود استعمار غرب به منطقه بهم خورده است. البته نباید عامل سیاست تعیین مالیات بیش از حد و سربازگیری از طرف حکومت مرکزی را نیز در این تحولات نادیده گرفت. عصیان و شورش جایگزین دوستی و همکاری شده است.

از قرن ۱۹ به بعد، تاریخ و جامعه کرد وارد مرحله جدیدی می‌شود. در حالیکه قطع روابط با عثمانی‌ها، راه را بر عصیان‌ها گشود، با تشویق و ترغیب ارمنی‌ها و سریانی‌ها به جدایی طلبی، توسط مسیونرهای (مبلغان) انگلیسی-فرانسوی نیز راه را بر هرج و مرج می‌گشاید. روابط میان کردها، آشوری‌ها و ارمنی‌ها هم به تیرگی می‌گراید. فروپاشی روابط هم در میان خود آنها و هم میان آنها و حکومت عثمانی راه را بر دردناک‌ترین و بحرانی‌ترین دوران در تاریخ آنها می‌گشاید. این مرحله بعد از پایان جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۸ به نابودی فیزیکی و فرهنگی قابل توجه ارمنیان و آشوری‌ها که دارای فرهنگی هزاران ساله هستند منجر می‌شود. علیرغم اینکه روابط قومی کردها و ترک‌ها بطور جدی به تیرگی گراییده اما باعث گسستن و جداشدن در ابعاد ارمنی‌ها و سریانی‌ها نشد. از اینرو کردها همراه با ترک‌ها در جنگ‌های رهایی‌بخش ملی در سال ۱۹۲۰ م شرکت کرده‌اند. روابط و مناسباتی که کردها با آلپ ارسلان و یاوز سلیم داشته‌اند وارد سومین مرحله مهم خود شده بود. تاریخ به خوبی شاهد این است که همانطوریکه کردها در پیروزی جنگ ۱۰۷۱ میلادی آلپ ارسلان سهم عمده‌ای داشتند، در جنگ‌های یاوز سلیم در برابر صفویان در سال ۱۵۱۴، جنگ‌های ۱۵۱۶ و ۱۵۱۷ در برابر معالیک مصری اگر کردها نقش مهمی ایفا نمی‌کردند به فتح آناتولی توسط طوایف ترک و گسترش امپراطوری عثمانی به شرق و جنوب تحقق نمی‌یافت.

این روند تاریخی تا سال‌های ۱۹۲۰ ادامه داشته است. سومین هم‌پیمانی استراتژیک کردها از گسترش امپریالیسم جلوگیری کرده و باعث پیروزی انقلاب جمهوری شده است. اما طبقه حاکم و سستی مزدور کردها به علت سوء تحلیل و ارزیابی از جمهوری و فریب خوردن توسط نیروهای امپریالیستی به عصیان و شورش روی آورده و باعث شدند مؤسسان جمهوری سیاست‌های خود را تغییر دهند. منصرف شدن از پروژه‌های آزادی مشترک کردها و ترک‌ها، تلخ‌ترین و ناخوشایندترین دوره روابط تاریخی آنهاست. این قطع و تیرگی روابط استراتژیک کردها و ترک‌ها با انکارنمودن کردها، عقب‌نگه داشته شدن آنها، آسیملاسیون اجباری و رفته رفته طرد کامل از نظام را با خود به همراه آورده است. این سیاست‌ها تا آنجا به پیش رفت که کردها به نسبتی که ترک می‌شدند، مورد قبول واقع می‌گشتند. در دهه ۱۹۷۰ علیرغم بروز موج عظیم روشنگری در سراسر جهان این سیاست انکار و نابودی نسبت به پدیده کرد و کردستان راه را بر یک جنبش روشنفکری کرد گشود که بعد از آن مرحله مقاومت سیاسی و نظامی که در PKK تجلی یافت. روابط کردها و ترک‌ها وارد مرحله‌ای بسیار دردناک و پر از درگیری اما شرافتمندانه شده است.

۲- مبارزه، ترور و جنگ در کردستان

موقعیت ژئواستراتژیکی و ژئوکلتوری کردستان باعث شده به سرزمینی تبدیل شود که در تاریخ، بیشترین مبارزه، جنگ و ترور - خشونت که حکومت بر انسان‌ها توسط وحشت را هدف قرار می‌دهد - بر روی آن اعمال شود. منطقه اصلی فرهنگ‌های میان‌سنگی (مزولیتیک) که بعد از چهارمین دوره یخبندان یعنی تقریباً ۲۰۰۰۰ سال قبل ظهور کرده و بعد از آن فرهنگ نوسنگی (کشاورزی و حیوانات اهلی) - تقریباً ۱۲۰۰۰ سال قبل - منطقه کردستان امروزی برآورد می‌گردد. دلایل این موضوع را توضیح دادیم. به دلیل آنکه کردستان مرکز اصلی فرهنگ‌های میان‌سنگی و نوسنگی بوده است، مرکز جذب اجتماعات انسانی دارای زندگی و فرهنگ ابتدایی تر - انسان‌های دوره پارینه‌سنگی - شده است. گذار از مرحله جمع‌آوری گیاهان به زراعت موجب تولید اضافی شده که این نیز افزایش جمعیت را با خود به همراه آورده است. شواهد تاریخی به روشنی افزایش جمعیت را در این دوران نشان می‌دهند. زندگی یکجانشینی و روستائینی باعث گسترش هر چه بیشتر فرهنگ مزرعه، باغ و باغچه شده است. این وضعیت بعضی اوقات سبب بروز جنگ و درگیری بر سر خاک‌های حاصلخیز و چراگاه‌های گیاهی و حیوانات شده است. به احتمال زیاد چگونگی بروز چنین درگیری‌هایی که دارای ارزشی اجتماعی و هدف اقتصادی است، چنین بوده است. بازمانده روستاهای خراب شده این دوره شواهدی دال بر این موضوع هستند.

ظهور اولین مبارزه وسیع اقتصادی و اجتماعی تاریخ، در کردستان جای بسی تأمل است. از تغییرات و جابجای جمعیتی مشاهده می‌شود که تراکم جمعیت آن با آمدن گروه‌هایی از جنوب عربستان امروزی و آفریقای شمالی، در شرق، ایران و مناطق شرقی‌تر آن و در شمال، قفقاز و در غرب، آناتولی بیشتر شده است. اولین سیل مهاجرت عظیم انسان‌ها - که از محتوای اجتماعی و اهدافی اقتصادی برخوردار بود - به درازای ۱۵۰۰۰ سال پسوی کردستان امروزی که نقش "سرزمین خورشید" را برای انسانیت ایفا نموده درست بمانند سرازیر شدن موج مهاجرت عظیم انسان‌ها پسوی اروپا و آمریکای شمالی در روزگار امروزی، بوده است. طبیعی است سرزمینی که تا مدتی طولانی نقش سرزمین خورشید را بازی کند موجب بروز جنگ‌ها و درگیری‌ها خواهد شد. بعد از هضم عمیق فرهنگ نوسنگی در ۹۰۰۰ سال قبل، این بار بر عکس آن موجب جابجایی جمعیت شده است. شواهد موجود نشان می‌دهند که فرهنگ نوسنگی تقریباً ۷۰۰۰ سال قبل هم از لحاظ فیزیکی - با مهاجرت انسان‌ها - و هم از لحاظ فرهنگی - تأثیرگذاری - از اقیانوس اطلس به چین و سواحل اقیانوس آرام در شرق، به سبیری در شمال، به آفریقای شمالی در جنوب انتقال یافته است. بدین ترتیب تمرکزی که بروی مهد فرهنگ نوسنگی وجود داشته، کم شده است.

برآورد می‌گردد که تقریباً ۵ تا ۷ هزار سال قبل (۳۰۰۰ - ۵۰۰۰ ق.م) گروه فرهنگ و زبان آریایی از طریق کردستان به خوبی شکل گرفته و جامعه کلان و قبیله‌ای به جامعه‌ای عشیره‌ای متحول شده است. ساختار و جامعه عشیره‌ای می‌تواند اجتماع وسیعی از انسان‌ها را سازماندهی نماید و آنها را به کار وادارد. در حالیکه کلان و قبیله که

دارای ۲۰ تا ۵۰ نفر عضو بوده‌اند، عشیره‌ها می‌توانند صدها نفر را در خود جای دهند و ارگانیزه نمایند. این وضعیت نشان می‌دهد در صورتی که مشکلات اجتماعی و اقتصادی شدت یابند مبارزه و درگیری می‌تواند میان جوامع عشیره‌ای گسترش یابد. داده‌های باستان‌شناسی که از این دوره باقی مانده‌اند - تخریب کامل بعضی روستاها- نشان می‌دهند که تضاد و درگیری‌های اجتماعی تشدید شده است اما این درگیری‌ها بیشتر از عوامل درونی نشأت می‌گرفته‌اند. افزایش جمعیت ناشی از خاک‌های حاصلخیز و آب‌های جاری، به همراه طمع همسایگان، دلایل اقتصادی نزاع و درگیری‌ها را تشکیل می‌دهند. برآورد می‌گردد که در نتیجه این مبارزات محدوده قلمرو و مرزهای طوایف عشیره‌ای مشخص شده است. بدین ترتیب ریشه مناطق تحت حاکمیت عشایر به ۴۰۰۰ سال ق.م برمی‌گردد. زمین‌ها، مزارع و ویلاهای تحت مالکیت مشترک عشایر را می‌توان از هم متمایز ساخت. حتی به نظر می‌رسد که لهجه، زبان و فرهنگ مخصوص به هر عشیره‌ای بوجود آمده است. اولین دست‌مایه‌های موسیقی، رقص و سنت پرستش شکل می‌گیرند. کشف بسیاری از مجسمه‌های کوچک زن بیانگر فرهنگ نظام اهلی - مادر است. این دوره را می‌توان دوره مبارزات اجتماعی دارای اهداف اقتصادی نامید.

دوره سال‌های ۲۳۳۰ - ۳۰۰۰ ق.م دوره پیدایش تمدن سومری در مزوپوتامیا سفلی و تکامل آن است. مبارزات، ابعاد جنگ به خود گرفته‌اند. برای اولین بار در تاریخ با برنامه‌ای از قبل طراحی شده و به کمک نیروی نظامی، چپاول و غارت اموال و ارزش‌های اقتصادی صورت گرفته است. نیروی اقتدارگرا و جنگ طلب در اصل خود نیروی چپاول و غارت است. در پشت نقاب صفت‌های خداوندی تقدس و قهرمانی، غصب و چپاول نهفته است.

کردستان یکی از سرچشمه‌های اصلی پیدایش این تمدن است. داستان گلگامش که اولین اثر نوشتاری سومریان و بشریت است سرگذشت و تاریخ چپاول و هجوم بر روی کردستان را بازگو می‌کند. موضوع اصلی داستان این است که پادشاه نیمه‌قهرمان اوروک به نام گلگامش از طریق به فحشا کشاندن زنی که در گذشته سبیل تمدن شهر بود، بربری به نام انکیدو را فریب داده و با کمک او سفر بسوی کردستان را آغاز می‌کند. انکیدو در واقع اولین نمونه مردم اهل کوهستان‌های بلند "کورتی‌ها" می‌باشد که از کوهستان بسوی شهر سرازیر شده و با قدرت حاکم، مزدوری و همکاری می‌کنند. در به‌اشغال درآوردن میهنش پیشاهنگی می‌کند. در ازای آن، در سفره پادشاه دولت، به غذا و زن خو داده می‌شود. ضرب‌المثل "کرد چه می‌داند عید چیست، مثل احمق‌ها هی دوغ می‌نوشد" از این مرحله سرچشمه می‌گیرد. شاید خود گلگامش هم کوهستانی‌الاصل باشد. زیرا گلگامش "گاومیش بزرگ" به معنای "مردی به قوت گاومیش" می‌آید. تصادفی نیست که تاریخ کردستان سرشار از این نوع خائن‌هاست. به خاطر اینکه سومریان احتیاج زیادی به الوار جنگل، سنگ‌های صیقل داده و معادن داشته‌اند، مجبور می‌مانده‌اند که مدام به شمال حملات نظامی انجام دهند. جنگی که امروزه نیز در عراق جریان دارد در اصل بیانگر و منعکس کننده تاریخ گذشته است.

مشارکت نیروهای تمدن در اشغال، استیلا و چپاول کردستان اولین تحول ماهوی است. نیروهایی که به سطح دولت رسیده‌اند، به چپاول و به بردگی کشاندن جوامع اتنیکی مانند عشیره، قبیله و کلان پرداخته‌اند. در مراحل پیشین، مبارزات به منظور دفاع از خود و دست‌یابی به آب جاری و زمین‌های حاصلخیز بود، اما این بار با هدف چپاول و به بردگی کشاندن روی می‌دهد. بطور برنامه‌ریزی شده بر روی کشتن انسان و اسیر نمودن وی متمرکز شده است. البته باز

هم مواردی که از مرحله قبل برجای مانده است از قبیل یورش همه‌جانبه به منطقه‌ای و انتقال فرهنگ آن منطقه به بیرون ادامه داشته است. یافته‌های باستان‌شناسی بجامانده از هوری‌ها روشنگر واقعیت مبارزات اجتماعی و جنگ‌های این دوره می‌باشد. نظام‌های دفاعی و داستان‌های قهرمانی وجود جنگ‌ها و مبارزات را ثابت می‌کند. در سال‌های ۲۰۰۰ ق.م گروه‌های اشغالگر و استیلاگر مدام از طریق ایران، قفقاز، آناتولی و عربستان سرازیر شده‌اند. حصار شهرهای سومری و قلعه‌های هوری‌ها به منظور دفاع در برابر این اشغالگران ساخته شده‌اند. علت پناه‌بردن به کوه‌ها این است که کوه‌ها نقش قلعه دفاعی طبیعی ایفا نموده‌اند. این است واقعیت، "کوه = پایگاه دفاع از موجودیت انتیکی کردها". اجداد و نیاکان کردها با سکنی گزیدن در قله‌های کوه‌های کردستان، که بمانند قلعه استوار ایستاده‌اند، خود را از موج اشغال، استیلا و چپاول که بمانند سیل از هر طرف روان بوده‌اند، حفظ کرده‌اند. عدم پیشرفت و رشد شهرنشینی در دشت‌ها رابطه نزدیکی با این واقعیت تاریخی دارد.

در سال‌های ۱۰۰۰ - ۲۰۰۰ ق.م شاهد مشارکت نیروهای دیگری در اشغال و استیلای کردستان هستیم. پادشاهی هیتیت در آناتولی میانی به همراه گروه‌های بربر قفقاز تحت نام "اسکیت" در استیلا بر تمدن هوری - میانی و شهرهای غنی آشوری و بابلی در جنوب، مشارکت می‌کنند. باز هم گروه‌هایی که تحت فشار و سختی قرار می‌گیرند اجداد کردها می‌باشند. زیرا، قبلاً فقط دولت‌های سومر، بابل و آشور حمله می‌کردند اما در این دوره دولت هیتیت و بربرهای اسکیت که بسیار جنگ‌جو بودند وارد عمل شدند؛ همچنین قبایل پارس در ایران و گروه‌های انتیکی لویی در غرب نیز با در تنگنا قراردادن کردها در این مرحله مشارکت می‌کنند. کرد و کردها تا بدلیل اینکه دارای غنای زیادی بوده و محل گذر میان تمدن‌های جدید بوده کاملاً دچار دوگانگی شده است. برای زندگی کردن هم شیوه مقاومت و هم مزدوری بوجود آمده است. طبقه فرادست و هیرارشیک همیشه به مزدوری گرویده و دیگر اقشار پایینی نیز مجبور بوده‌اند مدام به مقاومت پردازند.

در اسناد مکتوب که متعلق به تاریخ ۱۶۰۰ ق.م می‌باشد، آمده است که یکی از ییگ‌های کرد (احتمالاً امارتی می‌باشد که در "البستان" امروزی تأسیس شده باشد) خطاب به اولین شاهزاده مؤسس هیتیت‌ها "آنتیا" می‌گوید: "ای فرومایه، تو را بزرگ کردیم و در آنجا فرمانده قرار دادیم اما نه برای اینکه تو با قشون و لشکر خود به مرزهای ما حمله کنی و ما را تحت فشار قرار دهی، به قول‌هایی که به ما داده‌ای عمل کن". معنی این جملات این است که پادشاهی هیتیت‌ها تحت تأثیر شدید هوری‌ها قرار گرفته به تدریج بزرگ شده و میانی - هوری‌ها را که خود در کنار آنها پرورش یافته است مورد تهدید قرار داده است. همچنین پادشاه مشهور هیتیت، "شوبیلو لیوما"، خطاب به پادشاهی میانی "ماتی اوازا"، (حوالی سال‌های ۱۳۰۰ ق.م) چنین می‌گوید: "دخترم را به تو می‌دهم، تو دیگر جزو اولاد من هستی، بار دیگر شورش نکن، ایجاد ناراحتی و مشکل نما. در میهن زیبایت براحثی زندگی کن. من حامی تو هستم". علیرغم وجود اختلافات میان آنها می‌بینیم که چگونه با ازدواج سیاسی با هم آشتی و صلح می‌کنند.

در این دوره با ظهور قدرت عظیم آشوری‌ها، بایستی هیتیت و میانی با هم متفق می‌شدند. جالب اینکه ملکه مشهور مصر "نفرتی تی" از میانی‌ها بوده است. سال‌های ۱۵۰۰ ق.م که یکی از دوره‌های پرتحرک تاریخ می‌باشد علاوه بر برقراری توافقات سیاسی و دیپلماتیک شاهد بروز جنگ‌های زیادی هم بوده است. در سال ۱۵۹۶ ق.م بابل

بوسیله هیئت و هوری‌ها مشترکاً اشغال شد. تخمیناً "جنگ و صلح کادش" مشهور در ۱۲۸۰ ق.م روی داد. به نظر می‌رسد که فرار حضرت ابراهیم از نمرود اورفه در اوایل ۱۶۵۰ ق.م و فرار حضرت موسی از فراعنه مصر در اوایل سال‌های ۱۳۰۰ ق.م بوده است. حمورابی مشهور در سال‌های ۱۷۵۰ ق.م می‌زیسته است. در این دوره که لبریز از جنگ و صلح بود، کردستان نقش منطقه مرکزی را داشت. کردستان سرزمینی است که هیچ‌وقت جنگ و خونریزی از آن رخت بر نبسته است.

تقریباً در فاصله سال‌های ۳۳۰ - ۱۰۰۰ ق.م، تمدن‌هایی که مرکز آنها مزوپوتامیا است در آخرین مرحله تکامل خود قرار دارند. امپراطوری آشوری که قدرت تعیین‌کننده تاریخ است در صحنه حاضر می‌باشد. در رقابت میان بابل و نینوا، نینوا به پیش می‌افتد. آشوری‌ها به ترساندن و تهدید همسایگان خود مشهور بودند. گفته‌های از سر انسان‌ها خرم‌ن‌ساختن، دیوار کشیدن و قلعه‌ساختن از ویژگی‌های مشهور پادشاهان و امپراطوران آشوری بوده است. خانمان‌سوزترین و بی‌رحم‌ترین جنگ‌هایشان در درون کردستان و در سوریه و مصر بوقوع پیوسته است. توانسته‌اند تأثیرات خود را تا غرب آناتولی گسترش دهند. در این دوره هیئت‌ها - در سال‌های ۱۲۰۰ ق.م توسط فریگ‌های تراکیایی - متلاشی شدند، به جای آنها پادشاهی‌های کوچک شهری در جنوب توروس تأسیس گردیدند. در کردستان هم در منطقه بوتان امروزی ابتدا نائیری‌ها (در معنای رود می‌باشد) کئندراسیون - تقریباً حوالی سال‌های ۹۰۰ - ۱۲۰۰ ق.م - تشکیل دادند، بعد از فروپاشی آن هم دولت مشهور اورارتو تأسیس شد (۶۰۶ - ۸۷۵ ق.م). آشوری‌ها به دولت‌ها و امارت‌هایی که بعد از هیئت‌ها تأسیس شدند، بی‌امان حمله می‌کرده‌اند. شواهد زیادی و در رأس همه سنگ نوشته‌ها صحنه‌های جنگی را ترسیم می‌کنند. حمل کردن سرهای بریده انسان‌ها راهکار و شیوه‌ای معمول بوده است. دلایل اصلی جنگ‌ها و درگیری‌ها به دست آوردن الوار، معادن و راه‌های تجارت بوده است. اورارتوها موفق به متوقف‌نمودن این حملات شده‌اند. معلوم می‌شود که در کارهای دفاعی مهارت داشته‌اند.

مادها در آن دوره در منطقه‌ای شرقی‌تر یعنی در کردستان ایران امروزی با استفاده از تجارب اورارتوها به تقویت پایه دفاعی و سیاسی خود پرداخته و برای مقابله با حملات آشوری‌ها به جمع‌آوری نیرو پرداخته‌اند. ۳۰۰ سال مقاومت و تدارک مشهور در تاریخ در واقع بیانگر دوره اورارتو و فرایند نیرومند شدن آن است. شکست دادن آشور شبیه به شکست عراق از آمریکا است. بنابراین مستلزم تدارکات و آمادگی‌های بسیار وسیع و نوآوری‌های تاکتیکی است. سرانجام فرمانده مشهور مادها، "کیاکسار" همراه با متفق بابلی‌اش "نابو کاد نزار" (بخت النصر) با اشغال و ویران کردن نینوا به موجودیت آنها پایان می‌دهند. مادها در سال ۶۱۲ ق.م (محتماً در فاصله سال‌های ۵۵۰ - ۷۱۵ ق.م) تشکلی سیاسی نزدیک به امپراطوری به مرکزیت اکباتان - همدان امروزی - را تأسیس نموده‌اند. ساختاری است که ماهیت کردی آن نیرومندتر است. اما حملات اسکیت‌ها در شمال و طوایف خویشاوند پارس در جنوب و شرق، مانع از رشد و پیشرفت آنها شده است. خیانت فرمانده مشهور "هارپاگوس" و مزدوری او برای پارس‌ها باعث شد قدرت به دست کوروش خواهرزاده پادشاه ماد و سپس هیرارشی پارس بیافتد.

امپراطوری پارس، ادامه امپراطوری ماد است. به نوعی دولت مشترک آنهاست. کردستان تحت استیلای اسکیت باز هم اکثراً منطقه درگیری و جنگ است. حتی مرگ کوروش در طی جنگ با اسکیت‌ها در این منطقه بوقوع

می‌پیوندد. منتقل شدن امپراطوری به طرف منطقه‌ای امن‌تر یعنی میدیا در منطقه جنوب شرقی ناشی از خطرات و حملات بربرهای شمالی بوده است. لشکرکشی بزرگ داریوش (دارای کبیر: ۴۸۵ - ۵۲۰ ق.م) بسوی اسکیت، با هدف حل ریشه‌ای این بلا انجام می‌گیرد. سرتاسر آناتولی به مدت قریب ۲۰۰ سال (۳۳۰ - ۵۳۰ ق.م) توسط امپراطوری پارس - ماد شکل‌دهی می‌شود. بعد به ترتیب به تصرف و پایان دادن به موجودیت سیاسی فریگیای لیدیا و لیکیا پرداخته و همه شهرهایی که در ساحل اژه تأسیس شده‌اند را نیز تحت کنترل خود در می‌آورند. می‌توان گفت که کردستان (میدیا) در این دوره در گام برداشتن بسوی تمدن، به زندگی باثباتی دست می‌یابد. نیرومند شدن خانواده پدرسالار و ساختار نیرومند عشیره‌ای ماد، باعث می‌شود که مادها در ارتش پارس‌ها دارای جایگاه ممتازی باشند. با اشغال مصر (۵۲۵ ق.م) مرکز تمدن به مناطق تحت حاکمیت پارس - ماد منتقل شده است. بابل به حالتی نیمه وابسته باز هم پایتخت فرهنگی تمدن محسوب می‌شود.

تاریخ نشان می‌دهد که آریستوکراسی‌های هلن و مقدونی طمع داشته‌اند تا با تصرف سراسر آناتولی هم از تهدید بزرگ ماد - پارس رهایی یابند و هم صاحب منابع و امکانات زیادی شوند که نظایر آن را هیچ‌وقت ندیده‌اند. شب و روز خیال این را در سر می‌پروراند و درباره آن به بحث سیاسی می‌پرداخته‌اند. اعتقاد مشترک آنها این بود که موفقیت و پیروزی در این امر کاری خدایی است. اندیشمند بزرگ "ارسطو" (۳۸۵ - ۳۲۰ ق.م) این عقیده و آگاهی را به پسر فیلیپ پادشاه مقدونیه، و شاگرد خود یعنی "اسکندر کبیر"، مدام تلقین کرده است. حیوان پنداشتن انسان‌های شرقی و له کردن آنها بسان مورچه به احتمال قوی اندیشه‌ای است که از سوی ارسطو به اسکندر تلقین شده است. بعد از آنکه اسکندر در چنین فضایی و با آموزش فشرده استادش پرورش می‌یابد، در سن جوانی "بعد از کشته شدن پدرش" ابتدا هلن (یونان) و سپس طوایف پیرامون مقدونیه را متحد ساخته و متعاقباً به لشکرکشی بسوی شرق که سیر تاریخ را عوض می‌کند، می‌پردازد. در حقیقت، در مقابل داریوش کبیر به عنوان اسکندر کبیر پاسخ می‌دهد. در آن زمان با حملات و لشکرکشی‌های رعدآسا انسان‌ها را بسان مورچه زیر پای خود له کرده و تارود گنگ در هندوستان به پیش رفت. جایی نمی‌ماند که تصرف نکند. مشهورترین جنگ اسکندر به نام "گاوغمالا" (۳۳۱ ق.م) در منطقه‌ای به نام اربلا در حوالی شهر اربیل امروزی روی داده است. امپراطوری پارس وارد جنگ بزرگی می‌شود. در برگشت به بابل پایتخت فرهنگی آن دوره، کارهایی در خور شأن خود انجام می‌دهد. ۱۰۰۰۰ جنگجوی مرد بالکانی را با ۱۰۰۰۰ دختر اصیل پارس و ماد به عنوان سمبل ستز شرق - غرب به یکباره ازدواج می‌دهد. دختر آخرین پادشاه، داریوش سوم را که شکست داده به خود او می‌رسد. این بار در حالیکه خود را آماده می‌کند تا به جمهوری نوظهور روم در غرب حمله‌ور شود در بین راه بواسطه میکروبی که از پشه باطلاق می‌گیرد در جوانی جان سپرد.

آثار اسکندر در کردستان فراوان است. بتلیس از نام یکی از فرماندهان او به نام بالیس می‌آید. می‌توان گفت که اسکندر از کوه‌های زاگرس به شکل گریلا (چریکی) عبور کرده است. می‌توان گفت در عرصه نظامی، اسکندر یک نیم‌خدا بوده است. با این جنگ‌ها و لشکرکشی‌ها کردستان به دوگانگی دیگری گرفتار آمده و به مرکز درگیری شرق - غرب تبدیل شده است. مرکز درگیری‌ها و اختلافات امپراطوری پارت‌ها که بعداً از امپراطوری پارس تأسیس شده با پادشاهی هلن که بعد از اسکندر به روی کار آمده، مجدداً کردستان می‌باشد. پادشاهی‌های ارمنی نیز وارد کار

شده‌اند. حق فتح به‌عنوان پایه تمام حق‌ها از دستی به دست دیگر منتقل می‌شود. سواحل دجله- فرات پر از قلعه می‌شود. همه شهرها با استفاده از قلعه و حصارها در حالتی تدافعی قرار می‌گیرند. در دوره پادشاهی‌های هلنی، پادشاهی‌های کوماگنه (به مرکزیت ساموسات)، آبگار (به مرکزیت اورفه) و پالمیرا (به مرکزیت پالمیرا) اهمیت ویژه‌ای کسب می‌کنند. اثرات برگزیده سنتز شرق- غرب را بوجود می‌آورند. این دوره از لحاظ ذهنیتی، هم با دوره‌های قبلی و هم با دوره‌های بعدی متفاوت بوده است. می‌توان این دوره را به‌عنوان دوره درخشان تمدن نیز ارزیابی نمود. فرهنگ ایرانی (پارت) و هلنی بصورت متداخل با هم بسر می‌برند. تبادل فرهنگی به اندازه تجارت و تبادل کالا رونق دارد.

اولین ایستگاه حواریون حضرت عیسی پس از فرار از ترور روم دوباره دروازه‌های کردستان یعنی مناطق آنتاکیا، اورفه و نصیبین بوده است. می‌توان گفت دوره‌ای است که ترورهای سیاسی و دینی به تازگی در حال رشد هستند. امپراطوری روم حداکثر تا سال‌های ۵۰ م سراسر آناتولی، سوریه، اسرائیل و لبنان را فتح کرده و سواحل فرات را هم درنوردیده است. گروه‌های نوظهور مسیحی بعد از به صلیب کشیده‌شدن حضرت عیسی بسوی کوه‌ها، غارها، پناهگاه‌های زیرزمینی و صحراها پناه می‌برده‌اند. مرحله‌ای نیمه‌مخفی تجربه شده است. ترور سیاسی بطور توده‌ای برای اولین بار بر روی مؤمنان مسیحی اعمال می‌شده است. به همین خاطر کوه‌های کردستان اولین مرکزی بوده که بدان پناه برده‌اند. امپراطوری روم که کلیه پادشاهی‌های هلنی را به تصرف در آورده به مرزهای امپراطوری پارت رسیده بود. وقتی جنازه سردار مشهور رومی "کراسوس" در سال ۵۰ م به دست آنها افتاد، پارت‌ها و ارمنی‌ها به جشن و شادمانی پرداختند، سر کراسوس روزها مورد مضحکه قرار گرفت. آنجا، شهری به نام تیسفون در کردستان بوده است.

از قرن سوم به بعد، نوبت به درگیری‌های میان امپراطوری‌های ساسانی و روم می‌رسد؛ باز هم شدیدترین جنگ‌ها در کردستان انجام می‌گیرد، مرز میان آنها گاه فرات است و گاه دجله. شهرهایی مثل دریاپکر و نصیبین بارها تخریب گشته و دست به دست می‌گردند. کردستان مدام تجزیه می‌شود. نمی‌توان از عرصه‌ای که پر از خشونت و چپاول شده است انتظار پیشرفت و رشد را داشت. در حالیکه در کوه‌ها بصورت گروهی زندگی می‌کنند، مراکز شهری هم قرارگاه‌های اشغالگران هستند. تمایز آشکاری میان جامعه اتنیک و جامعه نظامی وجود دارد. حلقه تجار، حلقه میان گروه‌های اتنیک و اشغالگران می‌باشد. در قرن ۴ و ۵ بدلیل شدت و ادامه جنگ میان دو امپراطوری مذکور، آن منطقه در ظلمتی عمیق فرو می‌رود. فعالیت‌های تبلیغاتی گروه‌های مسیحی و مانوی تحت شرایط ترور و رعب، تنها فعالیت‌های جدی اجتماعی می‌باشند. می‌توان گفت که سقوط پالمیرا، آبگار و کوماگنه شروع دوره ظلمت است. دوره برده‌داری کلاسیک نفس‌های آخر خود را می‌کشد.

مسیحیت، دوره جدیدی را نوید می‌دهد؛ بطور مدام امید روشنایی بعد از ظلمت و پادشاهی خداگونه را می‌بخشد. ایدئولوژی رهایی‌بخش شکل می‌گیرد. ارتش آزادی‌بخش اجتماعی تشکیل می‌شود. هر دو امپراطوری از درون در حال انحطاط هستند. حملات خارجی اتنیسته‌ها ابتدا روم را تجزیه و سپس یک بخش از آن را ویران می‌نمایند. امپراطوری بیزانس که در حکم روم دوم می‌باشد، در پی دستیابی به مزوپوتامیا است. با اضافه‌شدن

درگیری میان مذاهب مسیحی انشعابی بمانند سنی گری و علوی گری امروزی پدید می آید. درگیری های دینی - مذهبی نیز در درگیری های سیاسی مشارکت نموده اند. در حالیکه مبارزه اجتماعی تحت کسوت دینی انجام می گیرد، درگیری های اتنیکی ظاهرآ در پوشش قوم صورت می گیرند. پاپ های سریانی بویژه نستوری ها کاملاً به شکل مبارزان دانش و معلومات هستند. به موازات درگیری های سیاسی - نظامی درگیری های مذهبی - دینی روی می دهد. این مرحله با انتظار برگشت دوباره مهدی، مسیح و پیامبران آخرالزمان سپری می شود.

حضرت محمد در ششم پیش بینی زمانی مهارت دارد. این اعتقاد رفته رفته در او قوت می گیرد که خود وی می تواند همان پیامبری باشد که انتظار ظهور آن می رود. حضرت محمد در میان قبایل عرب و در دوره ظلمت و جهالت آن دوره بسان خورشیدی طلوع می کند. عصر سعادت در شرف ظهور است. قرون ۷ و ۶ میلادی دوره ظهور و صدور اسلام اند. حق می آید و باطل می رود. خورشید طلوع می کند و تاریکی از بین می رود. فتوحات پشت سر هم و این بار از جنوب تا دروازه های کردستان لشکرکشی می شود. دیگر جنگ برای کسب خاندانی و پادشاهی نیست، بلکه برای دین و اسلام مطرح می گردد.

فتوحات اسلامی بعد از شکست قادسیه در سال ۶۴۲ م در کردستان متمرکز می شود. در جای جای کردستان مرحله اسلامی شدن آغاز می شود. ایرانیان با روی آوردن به مذهب شیعه از تمایزات خود دفاع می کنند. کردها هم با اصرار بر دین زرتشتی و پوشش ضعیف اسلام یعنی علویت به دفاع از اتنیک و قومیت خود می پردازند. کردهای سنی در واقع کردهای خائن و شکست خورده اند.

اسلام از نظر لغوی هر چند هم که صلح را تداعی می کند، اما یک ایدئولوژی پرنفوذ جنگ ملی اعراب است. می خواهد بسان پدیده جهانی شدن امروزی، جهانی گردد. بزرگ ترین عبادت در اسلام جهاد است. هر چیزی که در نتیجه جهاد (جنگ) فتح گردد از آن توست. آنهایی را که شکست داده ای می توانی بصورت برده به کار بگیری. می توانی زن ها را براحتی از آن خود کنی. مانند شیوه اقتدارهای امروزی، تنها به تصرف نظامی بسنده نمی شود. بر روی همه ارزش های اجتماعی، اقتصادی و عقیدتی تصرف شدگان حاکمیت و کنترل برقرار می شود. حاکمیت ذهنی شدیدترین نوع حاکمیتی است که اعمال می شود. اسلام به عنوان ایدئولوژی فنودالیزم مدعی بازسازی کلیه جوامع خاورمیانه می باشد. دیدگاه امت واحده و معتقد، زمینه و بستر اجتماعی را برای گسترش و رشد امپراطوری اسلام فراهم می کند. ایدئولوژی توحیدی (تک خدایی) که با مهارت بزرگی آفریده شده، در واقع بستر ایدئولوژیک اقتدار تک نفری یعنی سلطنت است. اسلام که بطور ماهرانه در بنیان توده ای مؤمن و در رأس، سلطان را ایجاد کرده است تئوری تمام عیار فنودالیزم تمرکز گراست.

انتیسته عرب که از زمان سومری تا آن زمان نمی توانستند از شبه جزیره عربستان خارج شوند با ظهور اسلام یکی از بزرگ ترین خیزش های تاریخی را انجام می دهد. عطش اقتدار هزاران ساله خود را از طریق متلاشی نمودن امپراطوری های بیزانس و ساسانی برطرف می کنند. تمدن فنودالی باشکوهی بنا می نهند. خاندان اموی (۷۵۰ - ۶۵۰ م.) و عباسی (۱۲۵۸ - ۷۵۰ م.) دوره اوج امپراطوری عرب را نشان می دهد. گسترش و نفوذ آنها در کردستان نیرومند است؛ تا دامنه های کوه های زاگرس و توروس گسترش می یابند، قتل عام های زیادی صورت می گیرد. حجاج حرکتی

اسکندرگونه انجام می‌دهد. تا به قفقاز و هندوکش و پیرنه و حوالی استانبول گسترش می‌یابد. در سال‌های ۱۰۰۰ م وارد مرحله اوج خود شده است، کاری که قبایل عبرانی در سال‌های ۱۰۰۰ ق.م انجام داده بودند، قبایل عرب در سال‌های ۱۰۰۰ م. انجام می‌دهند. به ترتیب سلجوقیان و عثمانی‌ها که از طوایف ترک-اغوز هستند، بر سر کار می‌آیند. آخرین لشکرکشی‌های بزرگ اسلام، تحت نام اسلام و سنی‌گری توسط سلاطین ترک‌تبار صورت می‌گیرد. خط درگیری‌های میان عباسیان و سلجوقیان باز هم از کردستان می‌گذرد. بخش وسیعی از جنگ‌های بیزانس و نیروهای سلطنتی بصورت تصرف و بازپس‌گیری شهرها و مناطق کردستان صورت گرفته است. کار اسلامی کردن کردستان به پایان می‌رسد. آلپ ارسلان، سلطان سلجوقی در جنگ ملازگرد در سال ۱۰۷۱ م نیروهای بیزانس را از کردستان بیرون می‌کند. با اینکه در زمان سلاطین ایوبی و بیگ‌های ترک درگیری بروز می‌یابد، اما باز هم اسلام در حال رشد و پیشرفت بوده است. در مناطقی همچون اروفه، سیرت، دیاربکر، ملاطیه و العزیز، اسلام رشد قابل توجهی می‌یابد. فرهنگ اسلامی، فرهنگ مسیحی و سربانی و ارمنی را به درجه دوم تأثیرگذاری و نفوذ می‌راند.

جنگ‌های صلیبی و حملات مغولان در قرن ۱۳-۱۴ بهمانند گله‌ملخ باعث خسارت و شکست زیادی در منطقه شد. از اینرو مهاجرت و پناه‌بردن به کوهستان رواج وسیعی یافت. منطقه بار دیگر متلاطم می‌گردد. این بار خط سنتی جنگ و تجزیه در میان صفویان به مرکزیت ایران و عثمانی‌ها به مرکزیت بالکان و آناتولی کشیده می‌شود. این وضعیت به نوعی دوگانگی ساسانی-بیزانس را تداعی می‌کند. با پیروزی یاوز سلیم در جنگ چالدران ۱۵۱۴ - همراه با قشر سنی کردها-مرز کلاسیک شرق در شرقی‌ترین نقطه کشیده می‌شود. بدین ترتیب بنیان تجزیه کردستان که تا امروز ادامه دارد، پایه‌ریزی می‌گردد. اگرچه در طول نوار مرزی حملاتی پی در پی به درون صورت گرفته باشد اما با معاهده قصر شیرین در سال ۱۶۳۹ کردستان تجزیه شده و مرز میان نیروهای آناتولی و نیروهای ایرانی تا به امروز رسماً کشیده می‌شود. مزوپوتامیا و اکثریت جمعیت کردها در درون مرزهای عثمانی می‌مانند.

تا اوایل سال‌های ۱۸۰۰ به واسطه توازنی که میان عثمانی‌ها و بیگ‌ها و حکومت‌های کرد برقرار می‌گردد مرحله‌ای نسبتاً آرام و ساکن سپری شده است. با رشد اسلام براساس خط‌مشی سنی، کردهای مقاومت‌گر زرتشتی و علوی به حالتی نیمه‌عصیانگر مجبور می‌شوند در جاها و کوه‌های مخفی زندگی کنند. یاوز سلیم به خاطر ترسی که از امپراطوری صفوی داشت، در زمان صدراعظمی مراد پاشای کویوجو (منسوب به چاه) با زنده‌زنده به چاه انداختن ۴۰۰۰۰ علوی و اعدام پیر سلطان عبدال نمونه‌هایی از قسی‌ترین اعمال ترور را از خود به‌جا گذاشت. یکی دیگر از نمونه‌های ترور، سرکوب و قتل‌عام جنبش شیخ بدرالدین است که در پی نظام اشتراکی پیشین بود، که در نتیجه آن شیخ را اعدام می‌کنند. شورش جلالی‌ها در برابر فقر و سربازگیری‌ها و مالیات اجباری و سرکوب آنها از دیگر نشانه‌های افزایش موج ترور آریستوکراسی اسلامی می‌باشد. ترور عثمانی حداقل به اندازه جنگ‌های خارجی بی‌رحمانه است.

از دیگر اعمال ترور، کشتن برادر ولیعهد و اعدام صدراعظم‌ها می‌باشد. بدیهی است در زمان عثمانی‌ها در پرتو رهنمودهای قرائت رسمی از اسلام یعنی سنی، ترور در هر وسیع و وحشتناکی بکار گرفته شده است. حتی علیه طوایف ترکمن واقع در کوهستان هم لشکرکشی‌هایی به قصد ترور انجام داده‌اند.

از اوایل ۱۸۰۰م تا فروپاشی امپراطوری، کردستان قسمت اعظم این مرحله را با شورش‌ها، عصیان‌ها و سرکوب‌بسی می‌برد. قرن ۱۹، قرن سراسر عصیان و سرکوب است. بعد از اینکه مسیونرهای انگلیسی و فرانسوی روابط میان ارمنی‌ها و سریانی‌ها را با امپراطوری برهم می‌زنند، بر حملات و سرکوب ارمنی‌ها و سریانی‌ها افزوده می‌شود. در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، این خلق‌ها که قدیمی‌ترین خلق‌ها هستند در معرض نابودی کامل قرار می‌گیرند. ملی‌گرایی‌ای که توسط کاپیتالیسم تحریک می‌شود بتدریج نتایج زهر آگین آن مشخص می‌گردد. کردها به این دلیل که دین متفاوتی داشته و مقاومتی گسترده از خود نشان دادند، دچار عقوبت آنها نشدند.

درگیری‌های مذهبی در قرون وسطی حداقل به اندازه جنگ‌ها و درگیری‌های عصر اولیه زبان آور بوده است. عدم رشد مدنیت در کردستان ناشی از این جنگ‌ها و درگیری‌ها بوده است. شرایط و وضعیت اتنیسته‌ای که مدام در کوه‌ها به دفاع از خود می‌پرداخته‌اند برای برقراری رابطه دیالکتیک با ساختار شهرهایی که مراکز نیروهای اشغالگر و استیلاگر بودند، مناسب نبود. هر بخشی در وضعیت عقب‌مانده و ایزوله شده خود خفه می‌شود. اگر کسی به ژرفای چهره "سلام" اسلام توجه کنیم می‌بینیم که در زیر این نقاب نیروی زورگو و استثمارگر هزاران ساله نهفته است. رژیم‌های زورگو و استثمارگر چهره خود را با صفات خدایی موجود در احادیث و آیات مستتر ساخته و سلاطین و بنده‌های‌شان را جهت‌دهی می‌نمایند. اگر یاغی کوهستان به شکل آشکار و خشن به زورگویی و استثمار می‌پردازد، حکمران شهر، با نقاب جبه، عمامه و چرب‌زبانی همان کار را انجام داده و به خدا نسبت می‌دهد. تفاوت، باطنی نیست ظاهری است.

محیط مبارزه، جنگ و ترور در کردستان که در دوره نوسنگی با مبارزات اجتماعی شروع شده، از طریق جنگ‌های دوره برده داری عصر اولیه تا حدودی افزایش یافته و با ترور و جنگ‌های فتودالیسم قرون وسطی شدت یافت، دفاع کردها از موجودیت خویش و حفظ آن در شرایط جنگ و ترور از ارزش بسیاری برخوردار می‌باشد. مقاومت‌های اتنیکی، اگر به اندازه دوران تحت حاکمیت تمدن‌های نیرومند و پیشرفته هم نباشد، علیرغم همه نقایص آن تنها عاملی است که توانست هویت و هستی کردها را در این دوره بی‌امان تاریخی محافظت نماید.

بعد از تلاشی شدن امپراطوری عثمانی، کردستان بیشتر مورد تجزیه قرار گرفت و خشونت و جنگ در آن افزایش یافت. در نقشه‌ای که نیروهای نوظهور امپریالیستی و استعمارگر یعنی فرانسه و انگلیس برای خاورمیانه ترسیم کرده بودند حاکمیت مدیریت کشورهای ترکیه، رژیم شاهنشاهی ایران، موناشرشی عراق و سوریه - فرانسه دارای اعتبار گردید. به عبارتی صحیح‌تر، تحمیل گردید. در این شرایط که منافع طبقه فوقانی و مزدور کرد محدود شده و به خطر افتاده بود، با تحریک بعضی از نیروها به عصیان و شورش پرداختند که این نیز باعث تشدید ترور و وحشت در کردستان شد. قیام‌ها به منظور اعاده حقوق دمکراتیک و ملی برپا نشده بودند بلکه مزدوران و طبقه فتودال کرد درصدد بازپس گرفتن امتیازات و مقام و منصب قبلی از رژیم‌های جدید بودند. سهم و نصیب کردها از این رژیم‌های تحت تأثیر ایدئولوژی ملی‌گرایی و وابسته به کاپیتالیسم که سیاست تک‌فرهنگی و تک‌زبانی و ملت و دولت واحده را در پیش گرفته بودند، نگه داشتن آنها در ظلمت قرون وسطایی توسط انکار و نابودی شدیدتر از گذشته، فشار و سرکوب و قتل‌عام و آسیمیلیاسیون اجباری در صورت عصیان بود. کاملاً آنها را تحت فشار منگنه قرار داده بودند.

می‌توان گفت که در دنیا بعد از یهودی‌ها، کردها اولین خلق و پدیده اتنیکی هستند که دچار شدیدترین ترور و وحشت ملی‌گرایی شونیستی در سطح منطقه‌ای شده‌اند. مزدوران کرد به سبب آنکه کردها را همراه با عقب‌ماندگی‌های فئودالی‌شان به حال خود رها نمودند و معنایی به جنبش‌های ملی و معاصر نیز ندادند، به یکی از پلیدترین چهره‌های قرن بیستم مبدل شدند.

به سیاستی که ترکیه بر روی بخشی از کردستان که تحت حاکمیت آن است اجرا کرد، "حرکت سیل" می‌گفتند. به هر جا که پا می‌گذاشته تخریب و ویران می‌کرده و این کار خود را "خوب" توصیف می‌نموده است. البته درد از دست دادن امپراطوری هم مزید بر علت می‌شد. دیگر بخش‌ها را حداقل می‌بایست دچار سیاست ذوب و آسمیلاسیون می‌کرد. حتی ممنوعیت زبان کردی که در هیچ کجای جهان و هیچ رژیم دیده نشده، توسط رژیم ۱۲ سپتامبر به اجرا گذاشته شد. علاوه بر مبارزات اجتماعی هزاران ساله و جنگ‌های بی‌امان استیلا، اشغال و استعمارگری، بر روی تمامی ارزش‌ها و چیزهایی که کردبودن را انعکاس می‌داد، روپوشی سیاه انداخته شده بود. فعالیت‌ها و تلاش‌های علوم اجتماعی و ادبیات تنها می‌تواند گوشه‌ای از وضعیت و واقعیت زندگی کردهای تحت حاکمیت جمهوری ترکیه را بازتاب دهد.

سیاست‌ها و اقدامات رژیم شاهنشاهی پهلوی که جزو خاندان جدید امپراطوری بود، با سیاست‌های جمهوری ترکیه تفاوتی ندارد. جنبش‌های کردی از اسماعیل آغای سمکو گرفته تا جمهوری مهاباد به دلایل مشابه ایدئولوژیک و طبقاتی براحتی تصفیه شدند. سیاست‌ها و برخورد‌های فاشیستی و ملی‌گرایی مختص به قرن بیستم، رژیم تروریستی متمرکز حاکم کرد. سیاست‌های انگلیس و فرانسه در کردستان عراق و سوریه به شیوه حاکم نگه‌داشتن رژیم‌های سرکوب و استعمار متکی بر خاندان مزدور عرب انجام می‌شد.

آنچه که در قرن بیستم بر علیه پدیده کرد بکار گرفته می‌شود سیاست "در قفس گذاشتن، به حالت حیوان اهلی درآوردن" می‌باشد که مشابه آن در هیچ کجا دیده نشده است. هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه کردها به‌عنوان یک پدیده اجتماعی در زمره انسان محسوب شده‌اند وجود ندارد. حتی سیاست‌ها و اقداماتی که در آفریقا به اجرا گذاشته می‌شد از کردها دریغ شده است. اشکال معاصر سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و حتی نظامی از قبیل فشار اتنیکی، ملی و مستعمره‌سازی حتی در حد معمول نیز از سر کردها زیادی دانسته شده و به اجرا گذاشته نشده است. مفهوم نیست انگاشتن (در واقع نخست‌وزیر جدید ترکیه رجب طیب اردوغان وقتی می‌گوید: "اگر تو خود را کرد ندانی، مشکل کرد وجود نخواهد داشت" واقعیت دولت پنهان را بصورت ازیر بر زبان می‌راند) و دیدگاه "هر اندازه تو خودت را از ملت و مذهب حاکم بدانی و اصل خود را انکار کنی به همان اندازه مورد قبول واقع می‌شوی" یکی از خطرناک‌ترین اشکال فاشیسم است. نوعی از ترور که علیه یهودی‌ها اعمال شد، آشکار و شفاف است. ترور از نوع انکار، سرپوشیده و تاریک است. اگر تروری که علیه کردها اعمال می‌شود را "ترور سیاه" بگوییم بجاست.

با ورود آمریکا به منطقه و کردستان در اواخر قرن بیست و اوایل قرن بیست و یک، سیاست خطرناک و متضادی در پیش گرفته شده است. دولت فدرال کردی از یک طرف، و از طرف دیگر اعمال سیاست تصفیه بر روی PKK و بزرگ‌ترین بخش کردستان در ترکیه - جنگی که اعمال می‌شود و نتایج آن - بدون دشالت آمریکا و اتحادیه اروپا

غیر قابل تصور است. این احتمال وجود دارد که بازی‌ای به مراتب خطرناک‌تر از بازی فلسطین-اسرائیل در میان کردستان و همسایگانش طرح‌ریزی شود. می‌توان به سیاست‌های مبارزه، جنگ و ترور صفت "دهشت" را اضافه کرد. در هیچ یک از ادوار تاریخ، در هیچ جایی و علیه هیچ یک از اجتماعات انسانی، به نمونه‌ای از اعمال این سیاست‌های دهشت‌انگیز و تعیین هر چیز براساس آن و همچنین موزیانه‌ترین و سیستماتیک‌ترین نوع خشونت بر نمی‌خوریم.

البته باید گفت که اگر بخواهیم این سیاست‌های جنگ و ترور و استعمارگری‌های ترک، فارس و عرب را بمانند گذشته فقط با کلمه انکار و امحا ایضاح کنیم ناقص خواهد بود و راه را بر نتایج اشتباه خواهد گشود. بلکه این پدیده‌ای است که به نظام‌های تاریخی و اجتماعی گسترده‌تری مربوط می‌شود. حتی تحلیلاتی مبنی بر این که دولت‌های ترک، فارس و عرب مسئول سیاست‌ها و اقداماتی هستند که در کردستان اجرا می‌شوند انتزاعی بوده و از سطح کیفی مسئله می‌کاهد. از تحلیل راستین ساختار و شکل‌گیری پدیده به دور می‌باشد. برخلاف تصور، چیزی به نام منافع ملی ترک، فارس و عرب و یا دولت‌های آنها در میان نیست. دولت - ملت، خود یک صفت است؛ تعریفی ایدئولوژیک بوده و عین حقیقت نیست. ملت‌ها دولت ندارند. حتی به نوعی طبقات هم دولت ندارند. دولت حداقل دارای تاریخی ۵۰۰۰ ساله بوده که بسان گلوله برفی - گلوله آتشین سرازیر شده و تا به امروز رسیده، به بخش‌های زیادی تقسیم شده، بعضی انتیسته‌ها آن را زیاد به کار برده‌اند و بعضی‌ها هم کم؛ آنهایی که بکار برده‌اند همه‌شان انتیسته نبوده‌اند، بعضی گروه‌های هیرارشیک و طبقاتی بوده‌اند.

شاید هم انتیسته‌ها و ملل ترک، عرب و فارس به اندازه کردها از پدیده دولت ظلم و فشار دیده باشند. آنچه که ترکمن‌ها کشیده‌اند، بلاهایی که بر سر بدوی‌ها آمده و وضعیت غلام‌ها کمتر از کردها نبوده است. البته سؤال "کدام کردها" هم خیلی مهم است. بزرگ‌ترین مسئول این سیاست‌های مبتنی بر جنگ، فئودالیسم کرد است. میرها و بیگ‌ها، آنهایی هستند که تظاهر به حاجی‌بودن و آخوندی می‌کنند. اگر قیام‌های تحریک‌آمیز و سپس تسلیم خوار و فرومایه این‌ها - که هیچ‌گاه متکی بر اهداف و متدهای استراتژیک نبوده و همیشه به خلق زحمتکش کرد زیان رسانده‌اند - نمی‌بود، هیچ ملی‌گرا و دولت‌گرای ترک و عرب و فارس نمی‌توانست سیاست‌های ترور و وحشت را بر روی خلق کرد اعمال کند. بنابراین اگر در پی فاکتوری می‌گردیم که دشمن استراتژیک و عنصری مضر برای خلق کرد باشد باید در میان کردهای خائن به دنبال آن گشت. البته در همه جا و هر زمان با هر شیوه و هدفی هم که باشد. چون این‌ها برای منافع کریه خودشان با استفاده از حیل و نیرنگ‌هایی که وضعیتی به مراتب اسفبارتر از تراژدی فلسطین و اسرائیل می‌آفریند، خلق کرد را با دولت‌های مقتدر حاکم به جان هم انداخته و سپس خود از میدان به در می‌روند. خیانت را برای حفظ مال و ملک خود انجام می‌دهند. حتی در اماکن و شهرهای بزرگ و ویلاهای ییلاقی خود بساط پهن کرده و به بازی‌های زشت و خائنانه ۵۰۰۰ ساله خود ادامه می‌دهند.

خواستم تاریخ و گذشته این سیاست‌هایی که قدمتی ۵۰۰۰ ساله دارند - و از زمان گلگامش و انکیدو ادامه داشته‌اند - هر چند که به شکل داستان و حماسه هم درآمده باشند را توضیح دهم. من مطمئن که ۹۹٪ فارس، عرب و ترک‌ها چه به‌عنوان دولت و چه به‌عنوان ملت، منفعتی راستین در این سیاست‌ها و اقدامات بلوک اقتدار نخواهند داشت. منفعت‌بردن که هیچ، بلکه به خاطر اینکه سبب عقب‌ماندگی، دشمنی، کینه‌توزی‌های بی‌جا و خشونت متقابل

و هدر دادن منابع و زندگی اسفبار و ناروا می‌گردد تنها ضرر و زیان بزرگی به خود می‌رسانند. برای تحلیل و تفسیر این درد و بازی جادویی و مرموز از علوم اجتماعی استفاده می‌کنیم. اما از علوم اجتماعی راستینی بحث می‌کنم که واقعاً بتواند اقتداری را که سبب ایجاد ساختارهای اجتماعی و جنگ شده و آنها را تکیه‌گاه قرار داده تحلیل نماید. از علمی "تشریحی" بحث نمی‌کنم که کلیت، روح و زندگی را نبیند و احساس و عاطفه نداشته باشد و متکی بر "علم تقدیر" راهبان سومری که بر اساس حرکت ستارگان استوار بود، باشد و نتایج مخرب‌تری را به بار آورد.

مهم‌ترین کاری که من در این دفاعیه‌ام انجام دادم این است که با برداشتن ماسک‌ها و نقاب‌های چهره این علم، کمی بیشتر به حقیقت نزدیک شده‌ام. آیا ملی‌گرایی علم است؟ دین‌گرایی علم است؟ سوسیالیسم گرایی علم است؟ لیبرال گرایی علم است؟ محافظه‌کاری علم است؟ می‌توان گفت بت‌پرستی ای است حتی از بت‌پرستی از مفاخره عصر اولیه - پآگانیسم - هم عقب‌مانده‌تر. آن بت‌پرستی‌ها ضرر محدودی داشتند. اما آیا این بت‌پرستی‌های مصطلح که سر و ته آن معلوم نیست بیش از حد زیان‌آفرین نیستند؟ حتی مؤمنانی که این همه به کتاب‌های مقدس و به ارزش‌ها و محتویات آنها وابسته‌اند - سعی کردم بعضی جوانب و تفسیرهای جامعه‌شناختی این کتاب‌ها را تحلیل کنم - چگونه می‌توانند به نظرات بت‌پرستان اصطلاحی و تشریحی جسد باور کنند و از آن فایده ببرند. با این توضیح که در قسمت‌های بعدی از زاویه‌ای خودانتقادی به این مورد خواهیم نگرست، مجدداً به موضوع برمی‌گردم.

اگر حقیقت اقتدار و جنگ در کردستان به خوبی تجزیه و تحلیل نشود، بر این امر مصرانه تأکید می‌ورزم که هر گروه سیاسی، اجتماعی و دولتی که به نوعی با مشکل کرد در ارتباط است و با آن سر و کار دارد ضربات زیادی خواهد خورد. به هر حال، این دیدگاه برای اینکه طرف‌های خود را مورد تجدید نظر قرار داده، از اشتباهات، خطاها و دیوانگی‌ها دست برداشته و به راه‌حل‌های انسانی روی بیاورند، ارزشمندترین راهکار خواهد بود. تمامی جنگ‌های قرن بیستم به بهای دردها و تلفات بسیار بزرگی که داده‌اند، ثابت می‌کنند که هر گونه برخورد دین‌گرا، ملی‌گرا و چپ‌گرایی که متکی بر فاشیسم باشد، خواه تحت نام ستم‌دیده باشد یا ستمگر، خواه استثمارگر باشد یا استثمارشونده، هیچ‌گونه شانس برای حل مشکلات ندارد.

طبق تحلیل ما از تاریخ مشخص می‌شود که سیاست‌ها و اقدامات ترور و خشونت و وحشت در کردستان یک بلوک اقتدار مختص به خود را تشکیل داده است. این بلوک‌های اقتدار متکی بر جنگ‌ها و نیروی نظامی که در تمامی نظام‌های معین تاریخی به موجودیت خود ادامه داده‌اند کلیه نهادها و بافت‌های جامعه را بسان خمیر و طبق دلخواه خود شکل داده‌اند. ساختاری به نام جامعه و ملت کرد که توسط دینامیسم‌های گوه‌ری خود شکل گرفته باشد وجود ندارد. سنت‌های زور و زورگویی که از زمان حضرت نوح شروع شده و در نظام اقتدار ادغام شده‌اند، همیشه در ایجاد این ساختار تعیین‌کننده بوده است. این عوامل زور و خشونت که گاه‌ا در قالب اسطوره و متولوژی، بعضی اوقات در قالب دین مقدس و در عصر کنونی با نام طبقه و ملت، به عنوان ملی‌گرایی و سوسیالیسم گرایی مشروعیت و اعتبار پیدا کرده‌اند، در همه کارهای جامعه دخالت نموده و سعی نموده‌اند کلیه ساخت‌ها و نهادهای جامعه را براساس منافع خود تعیین کنند. ریشه اصلی مشکل کرد از چگونگی شکل‌گیری این پدیده‌هاست. پدیده کرد بدلیل شیوه شکل‌گیری‌اش تبدیل به تلنباری از مشکلات شده است.

جنبه دردناک و وخیم مسئله این است که این پدیده توانایی و استعداد چاره‌یابی خود را در سطح قابل توجهی از دست داده است. پدیده بدلیل موقعیت مشکل‌سازبودنش در حال خفه‌شدن است. باید به نهادها و بافت‌های جامعه کرد اشاره نمود که شبیه به سلول‌های سرطانی می‌باشند. می‌گویند "کرم درخت از درخت است". هویت و اشخاص کرد این چنینی بر روی هم تلنبار شده‌اند. از زبان کردی گرفته تا احزاب سیاسی - البته اگر وجود داشته باشند -، از زنان کرد گرفته تا به اصطلاح شناخته‌شده‌ترین رهبران، از روستایی‌اش گرفته تا شهری‌اش، از روشنفکرش گرفته تا استادش، از دین‌گرایی‌اش گرفته تا ملی‌گرایی‌اش، از میهن‌دوستش گرفته تا خائنش، از دیپلماتش گرفته تا سیاستمدارش، مگر چه قدر یا چند نفر، بیچاره، ساختگی، حیل‌گر، خائن، وحشتناک، خوب، زیبا و راست و درست وجود دارند که حتی الفبای کار خود را هم نمی‌دانند؟ جواب این سؤال بسیار سخت است. مقصر کیست؟ "خرده اقتدارهای کنونی و تشکیل شده در طول تاریخ که واقعاً معلوم نیست به چه کسی و چگونه و تا چه اندازه خدمت می‌کنند و همچنین ابزارهای زور دپروزی و امروزی که آنها را در این وضعیت نگه‌داشته و هر گونه ترور و جنگ آنها، این‌ها هستند که پدیده جامعه کرد را شکل داده و در وضعیت کنونی نیز مقصر بیچاره گذاشتن آن هستند.

برعکس هنگامی که در مقابل این ابزار سرکوب و زور، مقاومت به شیوه‌های قیام و گریلا صورت گیرد واقعیتی که روی می‌دهد، مدلی درگیری است که چندان گسترش نمی‌یابد، اما اگر پیشرفت کند چنان وضعیتی را ایجاد خواهد کرد که از سطح درگیری فلسطین - اسرائیل فراتر خواهد رفت. طرفین، تحت هر نام و در راستای هر منفعتی هم که باشد، آیا با این مدل می‌توانند مسائل اجتماعی را به‌خوبی و به‌گونه‌ای صحیح حل کنند؟ آتش را با آتش خاموش کردن واقع‌بینانه نخواهد بود. بنابراین ترک نمودن شیوه‌ها و راهکارهای حل مسائل اجتماعی از طرف نیروهای اقتدارگرا و جنگ‌طلب، صحیح‌ترین راه خواهد بود. همچنین باید از راهکارهای مقاومت‌کنندگان نیز پرهیز نمود. راهکار را باید در جای دیگر و از نوعی دیگر جست.

نباید از راهکارها و ابزار جنگی - بویژه راهکار نیروهای اقتدار مبتنی بر زور - انتظار حل مشکلات و انحرافات موجود در پدیده کرد را داشت. به هر حال، اولین کاری که باید انجام داد این است که اگر یکی از طرفین از راهکار خشونت و جنگ برای تحمیل ادعای خویش پرهیز کرده، راه حل سیاسی صلح‌آمیز و دموکراتیک را برای حل مسئله انتخاب کرد و در این مورد صمیمیت خود را همراه با دلایل محکم ثابت نماید، طرف دیگر یا نیروی حاکم نیز باید نیرو و ابزار نظامی خود را از رده خارج کند و با استفاده از همان راهکارها وارد عمل شود. اگر از طریق سیاسی و دموکراتیک و راهکارهای مدنی به مسئله پرداخته شود به همان اندازه‌ای که انسانی است از لحاظ اقتصادی نیز به نفع اکثریت قریب به اتفاق جامعه است.

گزیده‌ای تحت نام "نقش زور در کردستان" را در سال ۱۹۸۲ آماده نموده بودم. فکر می‌کردم زور را تحلیل کرده‌ام. عملکرد و کارهای بعدی من ثابت کرد که این اعتماد به نفس لبریز از نقایص بوده است. اما این بار با این چند سطر مقدمه، هنگامی که دوباره به نقش زور در کردستان برمی‌گردم، این بار حقیقتاً به دلیل ژرفای علمی‌ای که به دست آورده‌ام، بجای مینم که به خود اعتماد کنم. با علم بر اینکه راه چاره و حل مسائل برخلاف آنچه که تصور می‌شد از "خشونت مقدس" - طبق دیدگاه سوسیالیسم - نگذشته برعکس، غیر از شرایط و مواقعی که "دفاع مشروع" از

خود را ضروری و اجباری می‌سازند، عمیقاً دریافتیم که تمامی دیگر انواع زور و خشونت اعمال انسانی لازم به لغت شدن هستند. سعی می‌کنم احساس مسئولیت خود را در برابر پدیده و مشکل کرد نشان دهم.

۳- سیاست‌های آسیمیلیسیون اجباری بر روی فرهنگ کردستان

یکی از سیاست‌ها و راهکارهای اجتماعی که نیروهای جنگ‌طلب و اقتدارگرا بیش از همه بدان متوسل شده‌اند آسیمیلیسیون می‌باشد. هدف اصلی سیاست‌های آسیمیلیسیون که بطور کلی به معنای ذوب فرهنگی می‌باشد این است که برای سلب هر گونه قابلیت مقاومت و مخالفت از کسانی که تحت حاکمیت خویش درآورده‌اند، کاربرد زبانی بومی را که ابزار اساسی مورد استفاده ذهنیت است منع نموده و زبان حاکم را به عنوان زبان کاربردی جایگزین نماید. از طریق زبان رسمی، زبان و فرهنگ بومی بی‌ارزش گردیده و تا حدی که حتی در محاوره هم نقش ایفا ننماید، عرصه بر آن تنگ می‌گردد. زبان- فرهنگ حاکم به عنوان زبان پیشرفت، تحصیل، سیاست و اقتصاد برای بکارگیرنده آن موجب منفعت می‌شود. زبان و فرهنگ تحت حاکمیت هم برای بکار برنده آن موجب ضرر و زیان می‌شود؛ تحت این دوگانگی مقاومت زبان بومی در برابر زبان و فرهنگ حاکم روز به روز دشوارتر می‌شود. بویژه اگر این زبان به زبان نوشتاری تبدیل نشده و لهجه حاکم خود را بوجود نیاورده باشد عاقبت این زبان و لهجه‌ها خسران است. آسیمیلیسیون نه تنها در عرصه زبان نوشتاری پیاده می‌گردد بلکه بر روی کلیه نهادهای اجتماعی ایجاد شده توسط اقتدار نیز انجام می‌شود. همانندسازی و تطابق با واقعیت ملت، دین و گروه حاکم و نهادهای آنان در هر سطحی جریان دارد. هنگامی که عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی ذهنیتی بطور رسمی تعریف شده و به لحاظ حقوقی خود را گارانتی می‌کنند، نهادهای همسان دیگر اقلیت‌ها و توده‌های زیردست بطور اجباری یا داوطلبانه خود را بر اساس نهادهای فرهنگی حاکم آسیمیله نموده و در درون رسمیت جای می‌گیرند. هر اندازه فشار و منافع اقتصادی- سیاسی مطرح باشد ذوب و آسیمیلیسیون روی می‌دهد.

آسیمیلیسیون اجباری حداقل به اندازه جنگ و ترور، تأثیری مخرب بر موجودیت فرهنگی کردستان گذاشته است. قدمت این راهکار و سیاست به اعصار اولیه برمی‌گردد. اگر بگویم زبان و فرهنگ سومری اولین و بزرگ‌ترین فرهنگ و زبان آسیمیلیسیون است مبالغه نخواهد بود. این را می‌توان از نظم کلمات و جملات فهمید. قبل از زبان هوری، میتانی، اورارتویی و مادی و پارسی، زبان سومری و بعدها زبان بابلی آکادی تبار و آشوری سپس آرامی به ترتیب، بزرگ‌ترین زبان‌های آسیمیلیسیون خاورمیانه در اعصار اولیه بوده‌اند. این واقعیت را می‌توان در اسناد نوشتاری هیتیت، اورارتو، میتانی، ماد و پارس دید. زبان آرامی همچون زبان "ایترانتیسته" در دوران خود جایگاه زبان انگلیسی امروزی را داشته و به عنوان زبان ارتباطات رسمی مبنای قرار داده می‌شد. بویژه به نمونه‌های بسیاری مبنی بر اینکه زبان آرامی یکی از زبان‌های نوشتاری آریستوکراسی و بروکراسی دولتی بوده، مواجه می‌شویم. زبان بومی در کنار زبان آرامی با هم بکار گرفته می‌شدند. زبان آرامی هم در آن دوره - آکادی و سومری هم در دوره قبل از آن - زبان رسمی بوده است اما زبان بومی فقط به عنوان وسیله‌ای برای ارتباطات گفتاری در میان خلق بی‌سواد بکار برده می‌شود. به احتمال زیاد طیف آریستوکرات به زبان رسمی دولتی که مزدور آن بود صحبت می‌کرده است. در اسناد

مکتوب اوراتو می‌توان این موضوع را مشاهده نمود. این وضعیت شبیه به شرایطی است که دولتمردان کشورهای وابسته اکثراً به انگلیسی و فرانسوی صحبت می‌کنند.

در آثار و کتیبه‌های پارس، زبان آرامی جایگاه مشخصی دارد. زبان آرامی در آن دوره به‌عنوان زبان تجاری و دیپلماسی در تمام خاورمیانه بکار برده می‌شده است. در اسناد و آثار دیده می‌شود که آسیمیلیاسیون در عرصه معماری، مدیریت دولت، ادبیات و حقوق نیز روی داده است. چنین احتمال می‌رود که حتی حضرت عیسی زبان آرامی دانسته است. سریانی به‌عنوان شکل ملی‌تر زبان آرامی، یکی دیگر از ابزارهای آسیمیلیاسیون است. بخاطر اینکه زبان عبرانی از حوزه نفوذ محدودی برخوردار بوده است، در مقابل آن هلنیسم در حال گسترش یعنی زبان هلنی رفته‌رفته در خاورمیانه رواج پیدا کرده است. رقابت این دو زبان (عبرانی و هلنی) بسان رقابت امروزی فرانسوی و انگلیسی بوده است. هر دو هم در کردستان و بویژه در مناطق شهری به رقابت می‌پرداخته‌اند. شهر اورفا یکی از مثال‌های بارز این نوع شهرها می‌باشد. ژرفای فرهنگی آن تا به حدی است که همه زبان‌های آرامی، ارمنی، سریانی، عربی، کردی و اخیراً ترکی را تجربه کرده است. اما به علت شدت آسیمیلیاسیون، ترکیبی مختلط و چندگانه (کوسموبولیتسم) مفرط بوجود آمده است. می‌توان این واقعیت را از شرایط و وضعیت امروزی اورفا نیز دریافت.

جایگاه زبان سریانی در کردستان از زبان عربی که بعدها خواهد آمد برجسته‌تر است. می‌توان این زبان را به‌عنوان زبان روشنگری نامید. این ویژگی ناشی از این است که سریانی‌ها عمدتاً ساکن شهر بوده‌اند. کردها به‌عنوان خلق کوماگنه از لهجه‌های کردی که زبان گفتاری کوچ و روستائینی بوده، استفاده می‌کرده‌اند. اسناد و منابع مکتوب کردها محدود است. اما بدین معنی نیست که اصلاً وجود ندارد. شمار زیادی از آثار و شواهدی که در پایتخت میثانی‌ها "واشوکانی" ("خوش‌نار"، مابین ترکیه و سوریه امروزی، شهرهای رأس‌العین و عامود) بدست آمده نشان می‌دهد که زبان کردی در سال‌های ۱۵۰۰ ق.م به‌عنوان زبان نوشتاری پروتوکردی (کردهای نخستین) بکار برده می‌شده است.

در دوره سال‌های ۲۵۰ - ۳۰۰ ق.م در کردستان و در زمان پادشاهان هلنی، زبان هلنی از طرف خلق‌های هلنی‌تبار و بویژه آنهایی که در شهرها ساکن بودند مدتی طولانی بکار برده شده است؛ به نوعی نقش زبان استعمارگر را بازی کرده است. درست بسان امروز، شهرهای کردستان براساس فرهنگ و زبان بیگانه زندگی کرده ولی خلق روستاها مطابق زبان و فرهنگ بومی خود زندگی می‌کنند. با ظهور اسلام، زبان عربی رواج بیشتری یافت. زبان عربی که قبلاً زبان اقوام بدوی بود، با ظهور اسلام و گسترش شهرنشینی به معتبرترین زبان و ادبیات و علم تبدیل شد. عربی که زبان رسمی جنگ و اقتدار بود برتری بزرگی به دست آورد. در مقابل زبان‌های آفریقایی و کلیه زبان‌های شمال آفریقا تا جنوب رشته‌کوه زاگرس - توروس بسیار قوی‌تر شد و به زبان حاکم تبدیل گردید. فرهنگ و علم با زبان عربی پیشرفت کرده و شکل گرفته‌اند. از دیگر زبان‌ها متمایز بود. آنانی که عربی را بکار می‌بردند وارد بروکراسی می‌شدند. می‌توانستند به طبقه علمی پیوسته و کار علمی انجام دهند. بنابراین زبان عربی زبان پیشرفت و منافع بود. اهمیت و موقعیت امروزی خود را نیز مدیون این واقعیت است. فارسی تأثیری به مراتب محدودتر از عربی دارد. زبان فارسی بویژه در زمان حاکمیت سلجوقیان در ایران به‌عنوان زبان رسمی رواج یافت. هنگام تصرف آناتولی از طرف

سلجوقیان و تأسیس دولتی به مرکز قونیه نیز زبان فارسی زبان رسمی بوده است. مولانا مثنوی را به فارسی نوشته است. ترکی هم بمانند کردی در آن زمان در میان توده‌های روستایی و عوام به‌عنوان زبان و ادبیات شفاهی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

زبان عربی تأثیر و نفوذ گسترده‌ای در کردستان داشته است. نقش طبقه "ملایان" که زبان عربی را به‌عنوان زبان عبادت استفاده می‌کردند، قابل توجه بوده است. همچنین در شهرها تمایل به شیوه زندگی اعراب بیشتر بوده است. تقلید از زندگی و فرهنگ عربی در پوشیدن لباس و زندگی روزمره تا تعیین بار و شجره بسیار رایج بوده است. هر کس در تعریف روایتی از خاندان خود حتماً لقب و عنوان عربی به آن می‌چسباند؛ این تبدیل به یک رسم شده بود. عربی در عرصه‌های آموزشی، مد، سیاست، دیپلماسی، هنر و علم حتی بر زبان فارسی که دارای پیشینه دولتی قوی بوده، تأثیر و نفوذ داشته است. تقریباً نیمی از زبان فارسی تحت استیلای زبان عربی درمی‌آید. کلیه خاورمیانه‌ای‌ها برای خود اسم و لقب عربی برمی‌گزینند. این برتری تا زمان ظهور دولت - ملت‌ها و رشد آگاهی ملی ادامه می‌یابد.

گسترش و رواج نظام سرمایه‌داری و شکل‌گیری "دولت - ملت" باعث هرچه بیشتر آسیمیله‌شدن زبان و فرهنگ کردی شد. بر سلطه و فشار روزافزون زبان‌های عربی و فارسی، فشار روزافزون زبان ترکی نیز اضافه شد. زبان و فرهنگ کردی که در قالب اتنیسیته در اعصار اولیه و وسطی موجودیت خود را حفظ نمود، با فشارهای وارده از طرف سه زبان و فرهنگ حاکم که از امکانات روزافزون دانش و فن‌آوری استفاده می‌کرد، در معرض نابودی و ذوب کامل قرار گرفت. زبان و فرهنگ کردی که حتی در قرون وسطی هم دارای آثار ادبی همچون "مم و زین" احمد خانی بود، از طریق فشارها و سلطه سیاسی به تدریج محدود و ضعیف شد. کردبودن که در قالب زبان و فرهنگ جریان می‌یافت به مظهر شک و تردید تبدیل گشته و حتی جرم شناخته شد. به تدریج کردبودن نیز جرم و جنایت محسوب می‌شد. با اقدامات افراطی جرم - زندان‌های بورژوازی مواجه شد. پدیده کرد و مشکلات وابسته آن در ردیف خطرناک‌ترین جرم‌ها قرار داده شدند. هر سه دولت - ملت فارس، عرب و ترک با مشارکتی همگانی جهت وابسته‌نمودن کردها به خود، به شیوه‌های بسیار خشونت‌آمیز به اعمالی فراتر از نابودی و ذوب فرهنگ و زبان کردی اقدام کردند. آموزش کردی به‌عنوان زبان مادری در کلیه مدارس و مکاتب ممنوع شد. تنها کسانی که امکانات داشتند می‌توانستند در مدارس ملت حاکم، مدرنیسم یاد بگیرند. کرد و زبان کردی از همه لحاظ به بیرون از مدرنیسم رانده شدند. انتشار هر نوع موسیقی ساده کردی، کتاب و روزنامه کردی "کردگرایی" قلمداد شده و در زمره جرم سیاسی قرار می‌گرفت. این در حالی بود که خودشان در زبان و ادبیات‌شان ملی‌گرایی‌ای را اعمال می‌کردند که هیتلر را درمی‌نوردید. "والا ترین ملت" از تئوری‌های‌شان کم نمی‌شد. لقب اعراب "ملت نجیب" بود ترک‌بودن بهانه خویشت‌بودن بود. فارس‌بودن، بزرگ‌ترین اصالت تاریخی بود. احساسات ملی‌گرایی که کاپیتالیسم برانگیخته بود به مخدري تبدیل شده بود که همه ویژگی‌های عقب‌ماندگی‌شان را می‌پوشاند.

اما با وقوع سومین موج بزرگ جهانی‌شدن سرمایه‌داری، ارزش و اهمیت یافتن روزافزون بومی‌بودن، بی‌معنی‌شدن ممنوعیت‌های زبانی به واسطه پیشرفت فن‌آوری - رادیو، تلویزیون - در خارج از کشور زمینه و فرصت برای کرد و زبان کردی فراهم شده و در پیشرفت آن مؤثر واقع گردیدند. البته مقاومت معاصر دارای نقش

تعیین کننده در بنیان این روند و پدیده بود. مقاومت ملی-دمکراتیک باعث پیدایش هویت کرد، زبان و فرهنگ کردی و اعتماد به نفس شد. مقاومت و دفاع در برابر نیروهای اقتدارگرا-جنگ طلب و نیروهای مسبب آسیمیلیسیون اجباری برای تولد مجدد زبان و فرهنگ ملی، مامایی می نمود.

۴- اتنیسیته، طبقاتی شدن و ملت شدن در کردستان

اگر در تحلیل شیوه های شکل گیری جوامع، آنها را در سطوح اتنیکی، طبقه ای و ملی تعریف کنیم، به لحاظ کلیت و یکپارچگی حائز اهمیت خواهد بود. جوامع در اصل یکی اند. تفاوت آنها در شیوه شکل گرفتن آنهاست. در رأس این تفاوت ها ویژگی های اتنیکی، طبقه ای و ملی می آید. پدیده اتنیسیته با عبور از بافت های کلان و قبیله، نمایان شدن تفاوت های تباری و شناخت و آگاهی بر آنها به عنوان گروه هایی در جهت منافع مشترک بوجود می آید. شیوه زندگی قبیله، که کمی از کلان پیشرفته تر است، مقطع تاریخی بسیار طولانی ای از تاریخ بشریت را در بر می گیرد. در عملکرد این گروه ها آگاهی نسبت به تبار خود پیشرفت زیادی نکرده است. اختلافات و چالش هایی که منجر به آن شود هنوز بوجود نیامده است. به نظر می رسد که در دوره طولانی پالئولیتیک (پارینه سنگی) که دوره ماقبل نئولیتیک (نوسنگی) بوده، شیوه زندگی از شیوه زندگی کلان فراتر نرفته است. برای اینکه قبایل بتوانند قالب اتنیک به خود گیرند باید منطقه ای متعلق به خود داشته و در آن به سازماندهی و کسب منافع خود بپردازند. زبان و تولید مشترک عواملی هستند که به تدریج گروه ها را به هم نزدیک و وابسته می کند. حملات خارجی و عواملی همچون قحطی باعث تقویت و استحکام اتحاد آنها می شود. این تحولات، نیاز به مدیریت و دفاع را افزایش می دهد. هیرارشی اجتماعی و حاکمیت جنسیتی موجب بروز پدرسالاری می شود.

همه این تحولات موجب می شود شکلی از تبار که آن را اتنیسیته نامیده ایم، شفافیت یابد. شرایط زمانی و مکانی با متمایز نمودن همه اندوخته هایی که آن را فرهنگ اجتماعی نامیده ایم دفاع متقابل و ایجاد سنتزها را ضروری می نماید. مطرح شدن بیشتر بعضی از قبایل باعث بروز هیرارشی در میان آنها می شود. این امر موجب ظهور فدراسیون اتنیکی و یا عشیره ای شد. این نیز با تسریع مرحله، موجب ظهور کنفدراسیون شده که پس از تحلیل و تفرق آن اگر شرایط مساعد فراهم گردد تحولات نه بسوی مراحل قبلی بلکه به پیش خواهد رفت. منجر به دولت شدن و طبقاتی شدن می شود. این مراحل و تحولات که بر مبنای شیوه تولید نوسنگی روی داده هم به وفور مشاهده گردیده و می توان تخمین زد دارای سطح معینی از راسیونالیت (خردگرایی) می باشد. دوره ظهور و رشد عشایر، دوره طلایی نوسنگی است. اولین انقلاب کشاورزی، اهلی کردن حیوانات و ظهور روستا بصورت متداخل با ظهور نظام عشیره ای روی می دهند. پدرسالاری در مراحل پیشرفته این دوره بوجود می آید. شواهد و دلایل زیادی حاکی از آن است که در ابتدا نظامی اهلی-مادر حاکم بوده است. مرحله که با نظام اهلی-مادر شروع شد بعدها طی پیشرفت هیرارشی آمیخته با پدرسالاری به دوران باشکوه خود می رسد.

با اینکه هیرارشی در ظهور طبقاتی شدن نقش داشته اما در اصل به واسطه گروهی متمایز که از طرف جناح نظامی گردآوری شده است، بوجود آمده است. روابط و مناسبات این گروه بر هنرها و استعداد های افراد استوار است تا

مناسبات خویشاوندی. افراد نیرومند دارای استعدادهای شکار و دفاع، تحت رهبری قوی‌ترین آنها متحد می‌گردند و این موجب بروز تمایزی می‌شود که در ادوار قبلی مشاهده نمی‌شده است. پدیده حکمرانی از طریق قدرت را بوجود می‌آورد. گردآمدن تحت فرمان و حکم رئیس قدرتمند موجب ایجاد روابطی فراتر از روابط عشیره‌ای می‌شود. این روابط جدید، طبقه می‌باشد. طبقه از گروه‌هایی که از عشایر فرار کرده و گروه‌های حرفه‌ای (پیشه‌ای) به همراه گروه‌های کوچکی که نتوانسته‌اند به عشیره تبدیل شوند، تشکیل می‌شود. عشیره بنابر مناسبات و روابط خویشاوندی در برابر طبقه‌شدن مقاومت می‌کند. تبدیل شدن عشیره به طبقه کار سختی است؛ عشیره به مقتضای طبیعتش نمی‌خواهد به روابط طبقه‌ای اعتراف کند. در ذات عشایر همیشه مقاومتی در برابر طبقه‌شدن وجود دارد. این که "بربرهای" نظام برده‌داری همیشه نظام مذکور را تهدید می‌کنند به علت این ساختار آنهاست. با توسعه و رشد اقتصادی، روند طبقه‌شدن نیز رشد می‌کند. هر اندازه که تلاش و دسترنج برده پربارتر واقع شود طبقه‌شدن به شیوه بردگی نیز تشدید می‌گردد. با ظهور دولت این روند بیشتر سرعت می‌گیرد. دولت در اصل حکومت سازمان‌یافته نظام برده‌داری است. اگر جوهر دولت را در اندیشه خدایی، منافع ملی و امنیت عمومی جستجو کنیم بیهوده خواهد بود. از این منظر رابطه میان دولت و طبقاتی شدن قطعی می‌باشد.

تجزیه عشیره بزرگ موجب شکل‌گیری خلق یا "قوم" که شامل گروه‌های زبانی و فرهنگ مشترک‌اند، می‌شود. قوم یا خلق گروه‌هایی اجتماعی هستند که روابط میان آنها سست بوده و کم و بیش بر زبان و فرهنگ مشترکی متکی می‌باشد. بنابر این بیان رابطه‌ای مبنی بر اتنیسیته = خلق = قوم به‌جا خواهد بود. این روند بیانگر دوره‌های پیشرفته عصر اولیه و رده‌بندی برجسته اجتماعی در قرون وسطی می‌باشد. به‌عنوان اتحاد گروه‌های تباری در ظهور قرون وسطی نقش مهمی ایفا می‌کنند اشغال و استیلای روم توسط طوایف ژرمن، ساسانی‌ها و بیزانس توسط طوایف عرب، عالم اسلام توسط طوایف ترک و مغول رابطه نزدیکی با ماهیت قومی دارد.

سکونت‌گزیدن بر روی خاک و تمایز فرهنگی در میان اقوام آشکارتر می‌گردد. آریستوکراسی، طبقه حاکم و روستایی‌بودن، سرف است. با این که شهری‌بودن هم در این دسته‌بندی جایی می‌گیرد اما نمایانگر استقلال محدود و ساختاری مختلط است. باید شهر را دور از روابط قومی و اتنیسیته دانست که مناسبات طبقه‌ای در آن برجسته‌تر و دارای تشکیلی ویژه است. با اینکه در فئودالیسم، طبقه حاکم و محکوم هر دو از یک، اتنیسیته هستند اما بیگانگی شدیدی میان آنها وجود دارد. در نظام برده‌داری بسیار کم پیش می‌آید برده و ارباب هر دو از یک عشیره باشند.

با تقویت و گسترش روابط قومی، پدیده ملت و ملت‌شدن بوجود می‌آید. فروپاشی ساختار اقتصادی فئودالی و بوجود آمدن بازاری پیشرفته و مشترک یکی از اشکال ظهور و شکل‌گیری ملت است. هر چقدر پدیده بازار مشترک تداعی‌گر کاپیتالیسم هم باشد اما با کاپیتالیسم یکی نیست. بلکه بازار مشترک می‌تواند بازار نظام‌های اجتماعی قبل و بعد از کاپیتالیسم هم باشد. بازار یک کاتاگوری کلی برای پیشرفت اجتماعی است حتی تداوم آن در نظام‌های سوسیالیستی هم طبیعی و سودمند است. زبان و فرهنگ مشترک حول محور بازارهای پیشرفته، راهگشای روابط و پیوندهای ملی است. به عبارتی صحیح‌تر، پیشرفت زبان و فرهنگ مشترک به اساسی‌ترین پیوند و رابطه میان ملت تبدیل می‌شود. احتمال دارد بر مبنای این روابط نظام سرمایه‌داری هم ظهور کند. احتمال ظهور نظام‌های غیر

کاپیتالیستی کمونی، دمکراتیک و سوسیالیستی نیز وجود دارد. اگر در درون ملت، طبقه کاپیتالیست حاکم باشد می توان گفت آن ملت دارای محتوای بورژوازی یا کاپیتالیستی است. اما در اینجا نباید کاپیتالیسم و ملت را یکی دانست. اما اگر روابط و مناسبات استعماری ضعیف باشند و روابط کمونی و دمکراتیک سرآمد باشند به آن ملت ها، ملت های دمکراتیک و سوسیالیست می گویند.

در میان ملت ها، روابط اتنیسته، طبقه و جنس پیچیدگی و اختلاط افزایش می یابد. طبقات اصلی را بورژوازی و کارگران تشکیل می دهند اما طبقه های دیگری از قبیل طبقه روستایی نیز وجود می یابند. در میان ملت شمار زیادی از طبقات، قوم و جنس زیردست دیده می شود. در چنین شرایطی است که اصطلاحات ملت حاکم، طبقه حاکم و جنس حاکم وضوح بیشتری به خود می گیرد. زبان رسمی، تبعیض ملی، اتنیک و گروه های فرهنگی زیردست بوجود می آیند. هر چند دولت - ملت بیانگر دولتی باشد که از میان پدیده ملت برخاسته باشد، اما این دولت بیشتر بیانگر اصطلاح ملی گرایی است. اگر ایدئولوژی دولت ملی گرایی باشد به خاطر تحکیم ملیت حاکم است که دولت - ملت گفته می شود. دولت های چندملیتی هم می توانند بوجود آیند. در این شرایط باید به جای دولت - ملت اصطلاح و چیز دیگری بکار برد. اگر هر دولتی را با یک ملت و هر ملتی را با یک دولت وصف کنیم یکی از خطرناک ترین دروغ های ملی گرایی است. در نظر گرفتن دولت به عنوان ابزاری جهت سازماندهی مشترک بدون اینکه کاتاگوی های دولت و ملت را با همدیگر آمیخته سازد، کمک زیادی به آزادی و دمکراتیک بودن ملت ها می نماید.

فراموشی را باید سنتزی از گروه های ملی مشترک المنافع و نزدیک به هم دانست. تمرکز و تأمل بر روی سنتزهایی که در آن ملت ها همدیگر را انکار نموده، بلکه تقویت می سازند، می تواند راه را بر نتایج چاره آفرین و خلاق بگشاید. صحیح ترین و بهترین راه برای نجات یافتن از مخمصه ملی گرایی، نه نهیلیسم - انکار گرایی - ملی و نه فاناتیسم ملی است؛ بلکه برعکس، سنتز ارزش های متعلق به ملت های متفاوت و رهایی از هرج و مرج ملت گرایی (ملی گرایی) امروزی بهترین و صحیح ترین راه ممکن می باشد.

با توجه به تحلیلاتی که در مورد اصطلاحات انجام دادیم، می توانیم واقعیت اتنیسته، طبقه و ملت را در کردستان بهتر بررسی کنیم. شناخت کردستان به عنوان مهد پیدایش اتنیسته برخوردی واقع بینانه است. موقعیت آن به عنوان پیشرفته ترین و کهن ترین مراکز انقلاب نوسنگی توضیح ساختارهای اتنیکی که هنوز هم به قوت خود باقی اند را آسان تر می کند. جامعه کرد شاید هم قدیمی ترین و پرجنب و جوش ترین موزاییک اجتماعات اتنیکی در تاریخ می باشد. پرثمر بودن انقلاب کشاورزی با مرکزیت هزاران ساله کردستان برای جریانات و تحولات شمال - جنوب و شرق - غرب نقش اساسی ایفا نموده است. در حالیکه در مزوپوتامیا جنوبی و مصر شرایط برای ظهور سریع تر تمدن طبقاتی مساعد بوده اما در مزوپوتامیا شمالی و پیرامون آن شرایط بیشتر برای زندگی در قالب گروه های اتنیکی مساعد بوده است. شرایط نیمه کوچ نشینی، دفاع، ارتباطات کوه - دشت و شرایط موسمی این منطقه را برای زندگی اتنیسته ایده آل می نموده است. در واقع انقلاب نوسنگی نیز زاده این شرایط است. ازدیاد سریع جمعیت باعث بروز درگیری ها و نزاع زود هنگام بر سر مناطق سکونت و تولید می شود. بنابراین نحوه سازماندهی عشیره ای، اساسی ترین واحد برای دفاع، سکونت و تولید است.

شیوه سازماندهی دولتی بر اثر حملات همه‌جانبه هر لحظه ممکن است متلاشی شده و از هم پاشد. شرایط برای ظهور زود هنگام مساعد نیستند. عشیره در یک روستای کوچک و واحدهای قبیله‌ای شانس زیادی برای زندگی ندارد. این عشیره یا باید به عشیره‌ای نیرومندتر بپیوندد، یا کوچ کند و یا مقاومت تا به آخر را برگزیند. پناه بردن آنها به مناطقی با شرایط سخت و مقاومت در قالب گروه‌های کوچک اثباتی بر این نظر می‌باشد. اما ساکنین دشت‌ها قشری هستند که براحتی تحت حاکمیت دولت قرار می‌گیرند. هنگامی که عشایر کوه و دشت را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود عشایری که در کوهستان هستند ناب و خالص‌ترین بوده اما آنهایی که در دشت‌ها زندگی می‌کنند دچار آسیملاسیون شدیدی شده‌اند. بدین دلیل است که تفاوت‌های جدی در میان کردگرایی کوه و کردگرایی دشت بوجود می‌آید.

پروتوتیپ گروه زبانی کردی تقریباً به دوازده هزار سال قبل از میلاد برمی‌گردد. به خاطر اینکه زبان کردی، زبان کشاورزی و پرورش حیوانات می‌باشد بنابراین در شکل‌گیری ریشه نظام‌هایی که شیوه‌های زندگی مشابه دارند نیز تأثیرگذار است. حتی در متمایز شدن و مطرح شدن هوری‌ها نیز نقش مهمی ایفا نموده است. علت اینکه گروه زبان‌های هند و اروپایی دارای پایه‌ای قوی هستند این است که این گروه زبان‌ها دارای ریشه‌ای عمیق در انقلاب کشاورزی هزاران ساله هستند. اگر این ریشه زبانی عمیق نمی‌بود توجیه کلمات اساسی در این جغرافیای وسیع امکان‌پذیر نبود.

برای گسترش از کردستان نه تحولی فیزیکی بلکه تحولی به لحاظ فرهنگی مورد نیاز بوده است. به نظر می‌رسد ۶۰۰۰ سال قبل شکل‌گیری عشیره کامل و هویدا می‌گردد. در میان هوری‌ها به بعضی کلمات که عشایر کرد مقیم کوهستان بکار می‌برده‌اند برمی‌خوریم. حتی کاربرد کلماتی از قبیل مرد=مرگ، ژین=زن و زندگی، را=خورشید، ستار=ستاره، در کلیه گروه‌های زبانی هند و اروپایی این موضوع را ثابت می‌کند. شباهت میان خدایان و نظم اسطوره‌ای بسیار جالب توجه است.

برخورداری از موقعیت گذرگاه میان تمدن‌های سومر-هیتیت در تقویت ساخت عشیره‌ای کردهای اولیه فاکتور مؤثری بوده است. به خاطر اینکه دولت شدن زود هنگام آنها موجب سهولت بیشتر در تصفیه شدنشان می‌شود زندگی به شیوه نیمه کوچ‌نشین و به نوعی نیمه گریلایی را ترجیح می‌دهند. هر اندازه در اطراف آنها دولت تأسیس شود به همان اندازه ضرورت تقویت ساختارهای عشیره‌ای نمود می‌یابد. عشیره در میان کردها نیمه گریلایی است. اگر در میان سازماندهی عشیره از نزدیک به خانواده بنگریم وظیفه مادری و آزادی اولویت می‌یابد. زن بسیار مؤثر و آزاد است. در نتیجه عشیره دارای ساختار مقاوم و سرسختی بوده و به شیوه نیمه گریلایی زندگی می‌کند. بار دیگر به این امر که سطح آزادی زن، بیانگر سطح آزادی اجتماع است برمی‌خوریم. تأثیر گذاری، نیرومندی و شجاعت سستی زن کرد از یک سنت بسیار کهن تاریخی سرچشمه می‌گیرد. از جوانب منفی زندگی عشیره‌ای این است که اجازه نمی‌دهد عشیره به جامعه‌ای پیشرفته و گسترده تبدیل شود.

جامعه طبقاتی باعث پیدایش شهر می‌شود. نوشتن و ادبیات، هنر و علم در شهر زودتر رشد می‌یابند. تأسیس دولت تا آخرین درجه موجب افزایش ظرفیت فکری و عملی آن می‌شود. توسعه اقتصادی و ازدیاد جمعیت هر دو با

هم در حرکت‌اند. نه ناتوانی و بی‌استعدادی کردها؛ بلکه استعداد و توانایی بسیار و اصرار آنها بر زندگی آزاد در میهن خودشان بوده که باعث گردیده خود را از روند پیشرفت تمدن برده‌داری بازدارند. البته موجودیت و هستی خود را در سایه این مقاومت آزادی‌خواهانه و برخورد تدافعی حفظ کرده‌اند.

در واقع، اگر آزادی را به‌عنوان معیار پیشرفت در نظر بگیریم، شاید هم کردها پیشرفته‌ترین اتنیک و خلق در تاریخ هستند. در کلیه تمدن‌های مزوپوتامیا، تا سال ۳۳۰ ق.م. هم، موقعیت عشیره‌ای کردها از بیشترین اعتبار برخوردار بوده و دربردارنده ویژگی‌هایی بوده که همگی به دنبال ایجاد روابط و مناسبات با آن بوده‌اند. بهترین منبع برای این مسئله، تاریخ هروودت است. هروودت که به کرات از مادها سخن می‌راند به تمایلات جامعه یونانی بسیار پیشرفته آن زمان جهت مزدوری نمودن برای مادها اشاره نموده است. مادها که به‌عنوان کردهای آن‌دوره بودند، این ویژگی خود را مدیون هویت آزاد خود می‌دانند.

دین زرتشتی دینی است که دارای نیرومندترین ماهیت اخلاق آزاد است. در روابط زن - مرد از نظامی نزدیک به برابری و آزادی برخوردار است. دربرگیرنده نظام ایده‌آل همسرگزینی است. همسری خوب بودن به‌عنوان فضیلت برگزیده و اخلاقی نیک محسوب می‌شود. به تربیت و پرورش کودکان دقت و توجه زیادی نموده و حقیقت و راستی را اولین مبنای آموزش می‌شمارد. دروغ نگفتن از اهمیت بسیاری برخوردار است. دینی است که توجه زیادی به طبیعت و حیوانات مبذول می‌دارد. آیین زرتشتی در نیرومندبودن خانواده کرد سهم مؤثری دارد. این سنت‌ها و فاکتورها هنوز هم در میان کردهای ایزیدی و علوی جریان دارد.

با تحت تأثیر قرارگرفتن از تمدن‌ها اخلاق و نظام عشیرتی‌شان به هم می‌خورد. بعد از استیلای هلنیسم، ستر شرق - غرب مرحله تازه‌ای در راه ظهور تمدن را شروع نموده است. نوشته‌های موجود در خرابه‌های نمرود، متعلق به پادشاهی کوماگنه، این حقیقت را به خوبی منعکس می‌سازد. تا ظهور اسلام، کوه اهمیت خود را در زندگی اجتماعی کردها از دست نمی‌دهد. همراه با آن، طبقه آریستوکرات کرد ابتدا در امپراطوری پارس‌ها، سپس پارت‌ها و بعداً در امپراطوری ساسانی جای می‌گیرد. آریستوکراسی‌ای که از اتنیسته جدا شده است نمی‌تواند به تنهایی تشکیل طبقه دهد. شاید قبل از امپراطوری پارس این قابلیت را داشته است. اما بعد از آنکه به مزدور امپراطوری تبدیل می‌شود شیوه وابستگی بنده و عبد از آن انتظار می‌رود. شواهد موجود این ماهیت طبقه آریستوکرات را به خوبی نشان می‌دهد. اتنیسته کرد هر چقدر آزاد باشد آریستوکراسی آن هم به همان اندازه از خود بیگانه و مزدور است. طبقاتی‌شدنی بر این مبنای انحرافی بوده و آمیخته با انکار اصالت است. طبقه آریستوکرات از نوع یونانی، روم و پارس نمی‌تواند در جامعه کرد مطرح گردد. بلکه "آریستوکراسی کرد" با تقلید از آریستوکراسی حاکم شکل می‌گیرد. می‌توان "پادشاه تر از پادشاه" (کاسه داغ‌تر از آش) را برای طبقه مزدور کرد بکار برد. اگر آریستوکراسی‌ای بماند آریستوکراسی روم یا طبقه دولتی مشابه با سومری‌ها و مصری‌ها ظهور می‌کرد حتماً تحولات اجتماعی در کردستان سیر متفاوتی می‌یافت. کردها شهر ندارند. بلکه به‌عنوان بنده در شهرهای تأسیس شده زندگی می‌کنند. اما وقتی به شهرهایی که هلنی‌ها تأسیس کرده‌اند نگاه می‌کنیم این تفاوت فاحش را می‌بینیم.

در سراسر این ادوار، جدایی شهر-روستا بیانگر تفاوت و جدایی ریشه‌ای ساختار اجتماعی است. در حالیکه از زمان حاکمیت امپراطوری پارس به بعد، شهرها نقش مراکز بیگانه را ایفا کرده‌اند، "کوم" (گروه) و کوچ‌نشینی حامل فرهنگ بومی بوده‌اند. این واقعیت و وضعیت مدت مدیدی ادامه می‌یابد. شهرها مهر فرهنگ سومری‌ها، سپس به ترتیب بابل، آشور، پارس، هلن، روم و بیزانس، عثمانی و دولت-ملت‌های بعدی را با خود دارند. در مقابل، روستا و "کوم" بیانگر کردبودن و فرهنگ کردی است. ماندن کردها در وضعیت و قالب روستا و "کوم" از روی دلخواهی نیست بلکه شرایط بی‌رحمانه اشغال و استیلا و گسترش شهرهای بیگانه نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا نموده است. شهر در حکم بیگانه‌شدن، برده‌شدن و مزدوری بوده است.

اسلام تأثیر همه‌جانبه‌ای بر اتنیسته و آریستوکراسی کرد گذاشته است. اولین گروه‌هایی که بیعت کرده‌اند مزدوران اتنیکی و آریستوکرات‌های شهری هستند. تسلیم‌شدن آنها عمیق و ریشه‌ای است. نقش آنها در روند طبقاتی شدن در قرون وسطی پایه و اساس خیانت‌هایی است که تا امروزه ادامه دارد. این اقشار خود را متمایز از کردهای کوهستانی محسوب نموده و در درون گروه‌های اقتدار سازمان یافته‌اند.

می‌توانیم این موضوع را با دیدی عینی‌تر تحلیل کنیم. حدود هزاران سال است که به‌عنوان اولین عرصه تمدنی سازمان یافته است. شهرها کاملاً بیگانه‌اند. مهلت داده نمی‌شود که شهرهایی از آن خود داشته باشند. هر کدام بسان فاتحی از کوه پایین نمی‌آیند. از مدت‌ها قبل مزدوران راه را گشوده‌اند. کاری که متأخرین باید انجام دهند این است که این راه را ادامه دهند. از سومری‌شدن گرفته تا یونانی‌شدن، از پارسی‌شدن گرفته تا عرب‌شدن، در هر کدام از گروه‌های تباری حاکم ذوب و آسمیله شده‌اند. آشکار است اتنیسته‌ای که هیرارشی خود را بر این اساس از دست داده باشد، نخواهد توانست زبان و فرهنگ خود را گسترش دهد.

با اینکه در قرون وسطی، بعضی از خاندان‌های کرد ظهور کرده‌اند اما این خاندان‌ها نتوانسته‌اند خود را از تأثیر نفوذ عربی و فارسی‌رها سازند و به سطح یک خاندان ملی برسند. مشهورترین آن خاندان‌های مروانیان (۱۰۹۰-۹۹۰م) و ایوبیان (۱۷۷۵-۱۲۵۰م) بوده است که هیچ فرقی با خاندان‌های عرب نداشته‌اند. نتوانسته‌اند برای زبان کردی کاری انجام دهند و در این راه سعی و تلاش به خرج نداده‌اند. خط‌مشی کلاسیک ادامه یافته است. بدلیل اینکه خلق دین اسلام را در قالب مذاهب و طریقت‌های گوناگون قبول کرده، باعث شده که جوهر اصلی خود را تا حدودی حفظ نماید. فتودالسم قرون وسطی نتوانسته است ماهیت قوم کرد را، علیرغم نقایص و نقاط ضعف آن، از بین ببرد و برعکس، قوم کرد هرچند محدود هم که باشد نتوانسته در بسیاری از تحولات سیاسی، روشنفکری و ادبی موجودیت خود را حفظ کند. می‌توان شرف‌نامه (۱۵۹۶م) و مم‌وزین (حدود ۱۶۹۰م) را به‌عنوان نمونه‌هایی از سطح رشد و تکامل زبان کردی و ویژگی‌های قومی نشان داد. اولین بار است که تمایز و جدایی از گروه‌های عشیره‌ای را مشاهده می‌کنیم.

تمایل و جدایی که ما آن را "کرمانج" می‌نامیم توده‌ای خارج از عشیره را وصف می‌کند. هم فروپاشی عشایر و هم گسست‌ها همیشه توده مذکور را تغذیه نموده است. اولین حومه شهر را کرمانج‌ها به‌عنوان توده عوام تشکیل دادند. این روند و مرحله بعد از قرن نوزدهم تسریع می‌یابد. می‌توان این مرحله را به مرحله "کارگرسازی"

سرمایه‌داری نیز تشبیه نمود. کرمانج کاملاً با کردبودن هم‌سو و هماهنگ است. میان کرد عشیره‌ای و کرمانج تفاوت وجود دارد. عشیره بدون هیرارشی غیر قابل تصور است اما کرمانج همراه خانواده‌اش است. به نوعی یک کارگر کرد است، طبقه کارگر است. اصطلاح "کارکر" این گروه را به درستی وصف می‌کند.

سرف، کرد غلام و بنده آغا می‌باشد. آغاگرایی که در قرون وسطی ظهور کرد، جایگاه ویژه‌ای در آریستوکراسی کرد دارد. آغاگرایی موفق به تبدیل نمودن عشیره به سرف شده است. آغاگرایی در دوره عثمانی رشد بیشتری داشته است. اکثر آدر روستاهایی که استعداد کشاورزی دارند، رشد کرده است. اگر اثنیسیته در روستای زراعتی سکونت گزینند، هیرارشی آن به آغاگرایی متحول می‌گردد. آغا با خشونت خود معروف است. با رئیس عشیره تفاوت دارد. میل به استفاده از قدرت چماق دارد. اما رئیس عشیره بر مبنای روابط خویشاوندی حکمرانی می‌کند. نهاد شیخ‌گرایی به عنوان یک سنت عربی پذیرفته شده است، نهادی می‌باشد که تحت تأثیر دین بوجود آمده است. شیخ‌گری علاوه بر اینکه دارای بستری اقتصادی است اما بیشتر اتلکوتلی قرون وسطی می‌ماند. شباهت‌های زیادی با رئیس طریقت دارد. می‌توان از رئیس عشیره، آغای روستا و شیخ دین - طریقت به عنوان طبقات حاکم کرد در قرون وسطی نام برد. پیشرفت قابل توجهی در روند طبقاتی شدن بوجود آمده است.

این طبقات که منافع خود را در میان عثمانی‌ها و شرف‌خانی‌ها (امیر ادریس بتلیسی، ادریس بتلیسی رهبر معنوی آنهاست) می‌دیدند، بعد از قرن نوزدهم با به خطر افتادن منافع‌شان به عصیان و شورش پرداخته‌اند. هنگامی که مالیات‌های سنگین و سربازگیری اجباری توسط دولت مرکزی موقعیت قبلی آنها را با خطر انداخت، سراسر قرن نوزدهم با عصیان و شورش سپری شد. اما این شورش‌ها و قیام‌ها به سطح ملی‌گرایی کرد ارتقا نیافتند. نتوانست به اندازه ملی‌گرایی بورژوازی غرب و حتی به اندازه ملی‌گرایی ارمنی و سریانی که همسایه‌شان بوده پیشرفت کند. شکست و سرکوب آنها حتی موجب بروز تأثیرات منفی بر روی خلق شد. باعث ضعیف شدن و پایین آمدن سطح آزادی آنها شد. نتوانستند قوم کرد را صاحب جنبشی ملی نمایند. نمی‌توان گفت که موقعیت و نقش سنتی خود را پشت‌سر گذاشته‌اند.

سیر قهرقایی کردها از قرن ۱۹ به بعد و با وقوع این عصیان‌ها شروع گردید. برای اولین بار در تاریخ است که کردها موقعیت و جایگاه خود را از دست داده و هیچ گونه نقش و جایگاه سیاسی ویژه خود را ندارند. بعد از جنگ جهانی اول و با فروپاشی امپراطوری عثمانی مزدوران کرد به وضعیت دشواری گرفتار آمدند. وقتی متوجه می‌شوند که جنگ‌های بخش ملی برای نجات خلافت نیست بلکه برای تأسیس جمهوری است مزدوری اولیه خود را به عصیانگری تبدیل می‌کنند. شکست آنها موجب بروز موقعیتی شده که نقشی به مراتب مزدورانه‌تر و انکارگرایانه‌تر ایفا نموده‌اند. با از دست دادن ماهیت کردبودن خویش در مقیاسی وسیع در ایفای نقش عامل و جاسوس در درون دولت فروگذار نکردند. بسان اقلیت‌ها، برای اینکه خود را به ملت‌های حاکم بقبولانند به کاسه داغ‌تر از آش تبدیل شدند. هم دین‌گرایی و هم ملی‌گرایی آنان برای هر خلق و ملتی خطرناک است.

روند ملت‌شدن کرد سیر متفاوت و متناقضی را طی می‌کند. امکان آن را نداشته است که در اطراف یک بازار مشترک با زبان و فرهنگ - رشد کند. عصیان‌ها و سرکوب‌گری‌های ظالمانه مانع از این امر شده‌اند. شکست

مقاومت‌ها و قیام‌ها و ظهور نکردن یک جنبش معاصر ملی موجب شده تا ملت‌شدن در سطحی بسیار پایینی روی دهد. به احزاب و جنبش‌های ملی معاصر تحول نیافته‌اند. تلاش قابل توجهی در راه روشنگری کرد صورت نگرفته است. با اینکه همراه با ترک‌ها در تأسیس جمهوری مشارکت داشته‌اند اما تمایل آنها به نظام سابق و کهنه و به رسمیت نشناختن جمهوری این شانس را از آنها گرفته و باعث شده است تا عصیان‌های جدید هم هرچه بیشتر به ضرر آنها تمام شود. مساعد بودن آنها برای آسمیلیسیون و ورود خائنان و بدون پرنسیپ آنها به دستگاه‌های سیاسی ملت حاکم باعث شده تا قرن ۲۰ که قرن رهایی ملت‌ها بوده به بدترین و زیان‌آورترین قرن برای کُردها تبدیل شود. به نسبتی که ملیت و هویت خود را آلوده کرده‌اند. ملیت و هویت ملت‌های حاکمی که در زیر دست آنها کار می‌کنند را نیز آلوده نموده‌اند.

این احتمال بسیار ضعیف است که ملت‌شدن کرد بتواند حول بازار و یا به شکل جنبش‌های ملی-بورژوازی شکل گیرد. اینکه در حمله جدید به خاورمیانه مزدوران کرد و ملی‌گرایی بورژوازی کرد دارای چه نقش و جایگاهی خواهند بود جای بحث دارد. به جای اینکه در نقش متفق مبدای ظاهر شود کاملاً وابسته به منافع آنها حرکت می‌کند. آنچه می‌ماند به تحولات ناشی از شکل‌گیری به شیوه کرم‌انج و فعالیت‌های جامعه اشتراکی و دمکراتیک بستگی دارد. یکی از سالم‌ترین و معاصرترین راهکارها این است که ملت‌شدن حول محور جامعه اشتراکی و دمکراتیک بستگی مدنی شکل گیرد. این راهکار بدلیل اینکه با جنبش‌های ملی حول محور دولت کلاسیک متفاوت می‌باشد، در صورتی که به جای متوسل شدن به جنگ‌های درازمدت رهایی‌بخش ملی به فعالیت‌های جامعه مدنی و دمکراتیزاسیون اولویت دهد می‌تواند ملت‌شدنی دمکراتیک بوجود آورد. بویژه مشارکت زن در چارچوب آزادی‌خواهی اهمیت آن را به مراتب افزایش می‌دهد. این نوع روند ملت‌شدن به علت اینکه عاری از گرایش‌های ملی‌گرایی بوده و رادیکالیسم دینی در آن جای نداشته، متکی بر آزادی فرهنگی بومی، آزادی جنسیتی اجتماعی و فعالیت‌های اکولوژیک و زیست‌محیطی می‌باشد؛ صحیح‌ترین رهیافت برای تبدیل شدن به ملت دمکراتیک بدون توسل به جدایی‌طلبی و خشونت می‌باشد.

این شیوه تبدیل شدن به ملت می‌تواند برای منطقه‌ای بمانند خاورمیانه که در آن شدیدترین اختلافات اثنیک، دینی، مذهبی و ملی‌گرایی وجود دارد، الگویی ارزشمند برای رسیدن به چاره‌یابی باشد. مثلاً به جای اینکه در بن‌بست فلسطین و اسرائیل از راهکار ملی‌گرایی استفاده شود استفاده از راهکارهای جدید غیرقابل اجتناب می‌باشد. زمان آن فرا رسیده است که ثابت شود راهکارهای خشونت‌آمیز و جدایی‌طلبی راهکارهای چاره‌ساز و واقع‌بینانه نیستند. همچنین باید دانست نابودی واقعیت‌های ملی توسط ترور دولتی غیرممکن می‌باشد. مهم‌تر از آن زندگی با ملت‌ها و فرهنگ و ادیان مختلف بایستی نه به عنوان عاملی برای نگرانی و شکست بلکه به عنوان راهی برای زندگی ای غنی و باطراوت در نظر گرفته شود. اگر دریابیم که تعلق داشتن به ملت و فرهنگی متفاوت مستلزم دولت نبوده، بلکه مستلزم دموکراسی‌ای تمام‌عیار می‌باشد، آن‌وقت به خوبی به این امر پی خواهیم برد که هیچ مسئله ملی‌ای که نتواند حل شود وجود نخواهد داشت.

امروزه روند ملت شدن کرد هر دو راهکار را با هم و بطور متداخل می‌آزماید. اولین راهکار، راه طبقه حاکم ملی‌گرایی ابتدایی و فئودال-بورژوازی کرد است که مورد حمایت نظام سرمایه‌داری عرب بوده و هم‌اکنون برنامه خود را به‌عنوان دولت فدره کرد مطرح نموده است؛ دومین راهکار، راه خلق زحمتکش کرد است که نیروی ذاتی خویش را مبنا قرار داده و هدف آن تبدیل شدن به ملتی دموکراتیک و آزادی‌خواه را می‌باشد. در اولی، روابط و مناسبات فئودالی، دینی و عشیره‌ای پسر و منفعت‌طلبانه اساس گرفته شده اما دومی، روابط و مناسبات دموکراتیک و آزادی‌خواهانه و مساوات‌طلبانه که از عشیره‌گرایی تنگ‌نظرانه گذار کرده و بر گرایش فئودالی و دینی متکی نیست مبنا قرار داده می‌شود. در حالیکه اولین شیوه، تحت شرایط اشغال آمریکا در کردستان عراق سعی در پیشاهنگی دارد، دومین شیوه، با اتکا بر نیروی ذاتی سعی دارد با در نظر گرفتن کردستان به‌عنوان فاکتوری مؤثر و نه مانع‌ساز در روند دموکراتیزاسیون ترکیه بدان نقش پیشاهنگی ببخشد. اهمیت و نقش این دو شیوه در آینده در حل مشکلات ریشه‌دار ملی - دموکراتیک خاورمیانه بیشتر مشخص خواهد شد. اینکه کردستان در ابعادی گسترده‌تر به اسرائیل-فلسطین جدید تبدیل خواهد شد و یا سرزمین راه‌حل دموکراتیک و صلح‌آمیز، بستگی به درجه رواج یکی از این دو شیوه دارد. هر اندازه بتوانیم از راهکارهای تنگ‌نظرانه اتنیکی، قومیتی، دین‌گرایی و ملی‌گرایی دوری نموده و به شیوه‌های نظامی اعتماد نماییم، حل دموکراتیک، آزادانه و برابر مشکلات پیچیده اجتماعی در کردستان نیز، به همان اندازه از طریق شکل‌گیری ملت شدن دموکراتیک امکان‌پذیر خواهد شد.

۵- ایدئولوژی رسمی و شیوه اقتدار در کردستان

اگر سرگذشت ایدئولوژی و اقتدار نوشته می‌شد گام مهمی در تئوری مدرن واقعیت اجتماعی می‌بود. باید دانست که ایدئولوژی و اقتدار پدیده‌هایی هستند که در جامعه‌شناسی مورد تحلیل کامل واقع نشده‌اند. اگر ابعاد و تأثیرات اقتدار و ایدئولوژی به‌عنوان شیوه حاکمیت و تفکر مشترک در شکل‌گیری دیگر بافت‌های اجتماعی کاملاً مورد شناخت قرار نگیرد تحلیلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سرانجام موجب بروز خطرناک‌ترین نوع جهالت اجتماعی می‌شود. اگر به تفاوت میان بکارگیری شیوه علمی در جامعه و دنیای بیرونی آن پی نبریم، مشکل آگاهی و عمل هرچه بیشتر پیچیده می‌شود. اینکه جامعه به نوعی خود را می‌شناسد ناشی از این واقعیت است. خود را شناساندن شاید هم از اساسی‌ترین ماهیت جوامع است. جوامعی که نتوانند خود را بشناسند نمی‌توان از وجود آنها بحث کرد. می‌توان این را مبدل شدن جامعه به جسد نیز نامید. نام دیگر شناساندن خود، ایدئولوژی اجتماعی است. همچنین می‌توان ایدئولوژی را به‌عنوان مجموعه‌ای از افکار که به اراده‌ای مشترک تبدیل شده‌اند، تعریف نمود. اسم دیگر این تعریف، اخلاق اجتماعی است. عملکرد اصلی اخلاق اجتماعی، قطعیت بخشیدن به شکل‌گیری اجتماعی است. هستی‌یابی اجتماعی فقط در صورتی محقق می‌شود که جامعه از خود دفاع نماید؛ یعنی اینکه بصورت قدرتی ایدئولوژیک درآید. حلقه بدین شکل کامل می‌شود.

با اینکه اقتدار رابطه نزدیکی با ایدئولوژی دارد اما به‌عنوان پدیده‌ای متفاوت در جوامع استبدادی فاکتور تعیین‌کننده اصلی است. خود اقتدار یعنی نهادینه شدن خشونت و زور در جوامع، وسیله استتار خشونت است. بنابراین

امکان ندارد بتوان اقتدار را به تنهایی تحلیل نمود. شناخت یک ماسک مگر با شناخت ابزارهای پوشاننده آن امکان پذیر باشد. ماسک‌ها نمی‌توانند به تنهایی مورد شناسایی قرار گیرند. خشونت در صورتی شناخته می‌شود که منفجر شود. آن وقت نقاب برداشته می‌شود و معلوم می‌شود که به تنهایی چیزی نیست. اگر هم باشد، آشکار می‌گردد که خشونت چهره‌ای تمام‌کننده و فریب‌دهنده می‌باشد. خشونت بیانگر وضعیت عادی جامعه نیست بلکه می‌تواند حالت انفجار آن باشد. هر چند که در طبیعت حالت‌های انفجار بسیار وجود دارد، اما در جوامع نادر است. این در حالی است که ذکاوت عاطفی و تحلیل‌گر می‌تواند جلوی انفجارات اجتماعی (جنگ، انقلاب، ضدانقلاب، قیام و نزاع) را بگیرند. وقتی که حالت مشکل را به خود بگیرد، قطعاً راه‌حل‌های دور از انفجار امکان‌پذیر می‌باشند. یعنی اگر بگویم غیر از خشونت و راهکار نظامی چاره دیگری وجود ندارد واقع‌بینانه نخواهد بود.

انجام این تعریف‌های مختصر، به لحاظ تجزیه و تحلیل ایدئولوژی رسمی و اقتدار در کردستان ضروری می‌باشند. ایدئولوژی رسمی وسیله دفاع و مشروعیت‌بخشی به موقعیتی است که اقتدار دولتی موجود در جامعه ایجاد کرده است؛ و دستاورد ذهنیتی دولت و اقدامات آن برای تأیید و تداوم یک‌طرفه خود می‌باشد. برای نمونه می‌توان متولوژی سومر، فلسفه یونانی و علم اروپای مدرن و دین قرون وسطی را در زمره ایدئولوژی‌های رسمی به حساب آورد. اعمال آنها (سطح عبادات و آیین‌ها) کارهای فرعی می‌باشند. آنچه که تعیین‌کننده می‌باشد، موقعیت آنها به عنوان قالب‌های اساسی ذهنیت است.

ادعای اصلی ایدئولوژی‌های رسمی در کردستان مبنی بر اینکه پدیده‌ای به نام کرد وجود نداشته، اگر هم وجود داشته باشد از اهمیت چندانی برخوردار نبوده و اگر هم برخوردار باشد آشکارشدن آن بسیار خطرآفرین خواهد بود، یک زنجیر از ادعا را تشکیل می‌دهد. برای این کار از هر راهکار و شیوه‌ای استفاده می‌کنند. بعضی‌ها مثل یخ و بعضی مثل آب جوش بر سر می‌ریزند. این روند مادامی که نظام اقتدار موجود و همه چیزهای مربوط به آن مورد تأیید قرار گیرد، ادامه می‌یابد. علت اصلی کارها و اقدامات این است که کردستان از مدت‌ها پیش فتح شده و همراه با آن کردها نیز تسلیم شده‌اند. جای بسی تأسف است که کردها متوجه چنین چیزی نیستند. حکمرانان و قدرت‌مداران ترک، عرب و فارس، بسیار از جنگ‌های مشهور برای فتح کرد و کردستان تحت حاکمیت خود روایت می‌کنند. حتی از شرح روایات و قهرمانی‌های خود در این فتوحات لذت می‌برند. کرد هم - اگر دل و روی این را داشته باشد که ادعا کند من هستم - با ابلهی و ساده‌لوحی تمام گوش می‌دهد. از این توانایی و استعداد برخوردار نیست که پرسد فتح‌شده‌ها چه کسانی و چه هستند. چون که موقعیت کنونی کرد بیانگر خاتمه‌یافتن ذهنیت اجتماعی و به دنبال آن اخلاق اجتماعی می‌باشد.

ایدئولوژی‌های رسمی از قرن‌ها قبل در اشکال گوناگون تا امروز ادامه می‌یابند. آن‌هم درست بسان حلقه‌های یک زنجیر. جداشدن و گسست نمی‌شناسند. به عنوان نمونه در فتوحات اسلامی، اعراب سندی خدایی در دست خویش را به عنوان اساسی‌ترین دلیل مطرح می‌کنند. "ما فتح کردیم پس از آن ماست". مگر حرفی بزرگ‌تر از فتح کردن به نام خدا وجود دارد؟ این ادعا هنوز هم به قوت خود باقی است. فارس‌ها کمی پا را فراتر گذاشته و کردها را به عنوان خویشاوند درجه دوم خود پنداشته و اطمینان حاصل نموده‌اند که هر چیز کردها را مدت‌ها پیش

تصاحب نموده و کردها نیز آن را مدت‌ها پیش تأیید کرده‌اند. یعنی نیازی به آوردن بهانه‌های دور و دراز نمی‌بینند. چنان به نظر می‌رسد که گویا می‌گویند مگر در برابر ایدئولوژی و اقتدار دولت‌های بزرگ آنها می‌توان ادعای کردبودن نمود. ترک‌ها نیز چنین سناریوی‌های فتحی را مطرح می‌کنند. مدعی‌اند که هزاران سال است کردستان و کردها را به‌عنوان بخشی از آناتولی تصرف کرده‌اند و این ادعا را بدون هیچ دغدغه‌ای بر زبان می‌رانند. چنان‌که گویی فتح کردن باعث ایجاد حق مطلق می‌شود بطور قاطع از ادعای اشتباه خود حرف می‌زنند.

شاید فتح بالکان و فتح استانبول معنی داشته باشد. اگر به‌عنوان خط‌مشی اساسی تاریخ ثابت شود که دیاربکر هیچ‌وقت فتح نشده بلکه از زمان سلجوقیان به بعد در راستای سیاستی مشترک حرکت کرده است در حکم حمله به حق فتح و ایدئولوژی آن قلمداد می‌شود. در حالیکه مفصلاً توضیح دادیم کردها که تریب پانزده‌هزار سال در این سرزمین زندگی کرده و صاحب فرهنگ و میهن - ولات‌بودن - هستند هزار مرتبه بیشتر از حق فتح معتبر می‌باشد. کردها حداقل به‌عنوان سرچشمه حق این سرزمین‌ها را کاشته‌اند، بر روی آن کشاورزی نموده‌اند، روستا و شهر بنا نهاده‌اند، هزاران سال قهر آن را کشیده‌اند، مقاومت کرده‌اند، مرده‌اند، نور چشم خود را بر روی وجب به وجب آن از دست داده‌اند و بالاخره موجودیتی اجتماعی را که با هزاران رنج و زحمت آباد کرده و سرزمینی را که بر روی آن زیسته‌اند چگونه می‌تواند به یکباره از آن عرب، ترک و عجم باشد؟ می‌توان مستحقاً گفت که شاید تو یکبار به ناحق آن را فتح کردی اما من در راه آن صدها نسل خود را داده و هر روز فتح می‌کنم.

یکی دیگر از گرایش‌ها و ادعاهای ایدئولوژی‌های رسمی این است که اصطلاحات کرد و کردستان را بی‌اهمیت، خطرناک و حتی مرتبط با ترور و بهانه‌جویی خواهی تلقی می‌کنند. حال آنکه از نظر تاریخی به خوبی ثابت شده که اصطلاحات کرد و کردستان قبل از اینکه ترک، عرب و فارس بوجود آیند، هزاران سال است که وجود دارند. همچنین نه تنها بی‌ارزش و بی‌اهمیت نبوده بلکه منبع اولیه و مادر تمدن بودن خود را اثبات نموده است. این مورد عکس ادعای منبع خشونت و جدایی خواهی بودن را ثابت می‌کند. موضعی که بسان ضرب‌المثل "دزد، صاحب باغ را از باغ بیرون می‌کند" می‌باشد، تجزیه‌طلبی است. چه دلیلی دارد که کردها سرزمین‌هایی را که با زحمت و تلاش هزاران ساله خودشان آباد نموده‌اند، تجزیه کنند؟ علاوه بر آن، این کردها هستند که همیشه مورد حمله و اشغال قرار می‌گیرند. پس خشونت و جنگ از بیرون به آنها تحمیل می‌شود. اصلاً چرا کردها دست به خشونت بزنند؟ چرا اجباری‌ترین دفاع مشروع تبدیل به خشونتی تجزیه‌طلبانه شود؟

البته ایدئولوژی‌های رسمی مواردی را که ما به آنها اشاره کردیم، بدین واضحی بیان نکرده اما در ذات خود چنین ادعا و نظری دارند. افکارشان را بصورت ضرب‌المثل‌هایی از قبیل "یا برو، محمد کرد برو نگهبانی" و "کرد چه می‌داند عید چیست، هی دوغ خودش را می‌نوشد" بیان می‌دارند. ایدئولوژی‌های رسمی این سیاست‌ها و عقاید خود را از طریق تاریخ، اقتصاد، سیاست، ادبیات، حقوق، دیگر هنرها، نظامی‌گری، حتی علم دین و اخلاق در مدارس به افراد آموزش می‌دهند و این کار را از وظایف اصلی خود می‌شمارند. براین عقیده‌اند که مشروعیت اجتماعی این چنین به دست می‌آید. ایدئولوژی در اینجا کارکردی به مراتب خطرناک‌تر از قتل عام دارد. سوءاستفاده از موقعیت تضعیف شده و یا شکست خورده خلق و جامعه‌ای و انکار هویت آن، نه تنها تضعیف حق می‌باشد بلکه در ذات خود، انکار کلیه

حقایق خلاف دین، فلسفه و علم می‌باشد. مشکل اجتماعی خطرناک‌تر از این وجود نخواهد داشت. انکارکننده می‌تواند نابود هم بکند.

بحث مفصل درباره همه ادعای دول ترک، فارس و عرب در طول این مراحل در این مقوله نمی‌گنجد. تنها، عملکرد ایدئولوژیک آن معرفی می‌شود. از طرفی مشکل ابزارهای ایدئولوژیک هم وجود دارد. در گذشته‌های دور این افکار و ادعاهای ایدئولوژیک توسط ملاها و درویش‌ها و سیدهای دوره گرد سپس در کتاب‌ها و امروزه در روزنامه، رادیو و تلویزیون و در مدارس رسمی و مساجد به‌عنوان حقیقت تزریق می‌شود و برای مشروعیت‌بخشی به آن هر روز هزاران بار تکرار می‌گردد. اگر فکر و تز مخالف آن ظهور کند فوراً تحت پیگرد قانونی و تابع قانون جزای سنگینی قرار می‌گیرد و درحال توسط نیروهای امنیتی و ارگان‌های قضایی، به زنا، ان، مرگ و جزای سنگین محکوم می‌شود. اگر اصلی‌ترین شرف یک خلق که همانا آزادی بیان است از او گرفته شود، خواه حاکم باشد خواه محکوم، دیگر آن جوامع و انسان‌ها فایده‌ای خواهند داشت؟

این یک واقعیت واضح است که ایدئولوژی‌های رسمی باعث ایجاد مشکلات جدی شده‌اند. برای مشروعیت‌بخشیدن به گوهر خشونت نظام اقتدار، مسلط و محق جلوه‌دادن نظام بکار گرفته شده‌اند. اگر حاکم یا محکوم درصدد باشد که با تشکیل پارادایم جامعه به تحمیل دیدگاه یکجانبه خود بر جامعه بپردازد مانع از این می‌گردد که واقعیت دیده شده و برخوردهای صحیح و سالم ابراز شوند. صلح و همبستگی اجتماعی ممکن را از جوهر راستین آن دور می‌کند. برعکس، همیشه ظهور افکار مخالف را بهانه قرارداده و اتمسفری خشونت‌آمیز و پر از درگیری را می‌آفریند. این تزه‌ای بی‌اساس ایدئولوژی رسمی می‌باشند که همیشه برای جنگ‌ها بهانه می‌تراشند و مانع از برقراری صلح می‌شوند. این نیز با راه‌گشایی بر بروز ایدئولوژی‌ها و ساختارهای مخالف، جامعه را همیشه در حال تشنج و درگیری نگه می‌دارد.

در عرصه ایدئولوژیک، دست‌یابی به یک صلح راستین از آزادی اندیشه می‌گذرد. اروپایی‌ها بعد از صدها سال جنگ ایدئولوژیک به اهمیت آزادی اندیشه پی‌برده و آن را در ردیف اساسی‌ترین حقوق قرار داده‌اند. آزادی اندیشه اشتباهات و نواقص موجود در برخوردهای ایدئولوژیک را آشکار ساخته و آنها را واقع‌بینانه‌تر می‌سازد، تولید فکری نیز از این طریق میسر می‌گردد. شکستن محاصره ایدئولوژیک حول پدیده کرد در کردستان، آزاد گذاشتن کتاب، روزنامه، سینما، رادیو و تلویزیون به منظور آزادی بیان تنها لوازم دموکراتیزاسیون و حقوق بشر نیستند. بلکه در اصل، با فراهم آوردن زمینه برای درک واقعیت از سوی جامعه نقش مهمی در آشنامودن جامعه با معلومات علمی و در نتیجه تبدیل شدن آن به جامعه علمی ایفا می‌نماید. اطلاع‌رسانی صحیح موجب می‌شود مشکلات به شیوه‌ای واقع‌بینانه و عقلانی و صلح‌جویانه حل شوند. فاکتور اساسی که اروپا را در جهان به ارزش تبدیل نموده این است که جوامع خود را لایق این حقیقت دیده‌اند.

تا زمانی که این ایدئولوژی‌های رسمی در کردستان و در رابطه با پدیده کرد جریان یابند علاوه بر اینکه همیشه جوی مساعد برای هر نوع استثمار خارجی ایجاد می‌کنند، باعث بروز خطر جدی نیز می‌شوند. تحولات و رویدادهای عراق این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد. آنهایی که رنج ایدئولوژی‌های رسمی را بر پشت خود حمل می‌کنند،

همیشه از روند معاصر شدن و پیشرفت عقب خواهند ماند. بنابراین برخلاف آنچه که ادعا می‌شود ایدئولوژی‌های رسمی همیشه جو جدایی‌خواهی و خشونت را تحریک نموده و خطری جدی برای یکپارچگی دولت و کشور ایجاد می‌کنند. تاریخ شاهد نمونه‌های زیادی از جوامع، دولت‌ها و کشورهایی است که بدین دلایل وارد جنگ کورکورانه شده، تجزیه گردیده و دچار شکست و خسران‌های فراوانی شده‌اند.

اگر کمی عینی‌تر و مشخص‌تر به تأثیر ایدئولوژی‌های رسمی در کردستان بنگریم، می‌بینیم که دین‌گرایی و ملی‌گرایی حاکم می‌باشند. در هر چهار بخش کردستان، اسلام به‌عنوان ایدئولوژی دولتی عمل می‌کند. هر چقدر که بحث از لائیسزم هم شود اما در واقع باید بخوبی دانست که اسلام به تمامی نقشی سیاسی ایفا نموده، رابطه میان الله و فرد - در اصل رابطه فرد با دولت و اقتدار - فریبی بیش نیست. بعضی کشورها مثلاً ایران این سیاست را آشکارا در پیش گرفته‌اند اما برخی‌ها این سیاست را سرپوشیده انجام می‌دهند. در ترکیه، بیش از ۵۰۰۰ هزار کادر دیانت وجود دارد. حتی احتمال دارد در ایران نیز چنین شماری وجود نداشته باشد. مدارس طلاب (امام خطیب) به دبیرستان‌های رسمی نزدیک‌اند. همراه با کلاس‌های قرآن، دانشکده‌های الهیات و انستیتوها می‌توان گفت که بالغ بر نیم‌میلیون کادر دینی وجود دارد. نمی‌توان با زدن نقاب لائیسزم بر روی آموزش، جامعه را سکولاریزه - دنیوی نمودن - کرد. دنیوی شدن راستین زمانی تحقق می‌یابد که تفکر دینی به‌لحاظ جامعه‌شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و توسط ادبیات از آن عبور نمود. در این کشورها مسائل دینی و علمی به شکل بسیار نابوری درهم آمیخته‌اند. انجماد ذهنیت نیز ناشی از پیچیدگی و آشفتگی‌ای است که حتی ریشه و مانع اصلی در راه اندیشه خلاق، پارادایم اصیل ادبی و تحولات فلسفی چاره‌ساز نیز می‌باشد. این کشورها حتی نمی‌دانند که بخوبی از ایدئولوژی اسلامی استفاده بکنند. از اسلام برای حفظ منافع روزانه اقتدار خود و کنترل نمودن زنان و جامعه بهره می‌گیرند. اما نمی‌توانند به این پی‌ببرند که علت اصلی شکست و خسران آنها روی‌نیابردن به پارادایم علمی است.

علاوه بر این، وقتی که طریقت‌شدگی و حزب‌شدگی که همان ذهنیت سازمان یافته‌اند، با سیاست درآمیزند، موجب ایجاد وضعیت بحرانی و بن‌بست می‌شوند. دینداربودن یا نبودن به تنهایی دارای چنان ارزش و اعتباری نیست. همان‌طوری که فردی دیندار می‌تواند در جامعه نقش مهمی داشته باشد فردی لائیک نیز می‌تواند همان نقش را ایفا کند. به همین خاطر لازم است که دین مورد تحلیلی جامعه‌شناسانه قرار گیرد. نمی‌توان سنت‌های دینی را کوچک شمرد؛ نباید به آن بی‌احترامی نمود. باید آن‌طوری که هست درک شود. اگر چنین برخورد شود، به‌عنوان هویت مهم جامعه ارزش دارد. اما اگر غیر از این باشد و فقط به مجموعه‌ای از آیین‌های عبادات و دعاها محدود شده و فقط حفظ شود فراتر از فلج نمودن و تخدیر ذهن و روح و مسدود ساختن آنها بر روی علم، نقش دیگری نخواهد داشت. بویژه در موقعی که حکومت‌های سلیقه‌ای - دسپوتیک - دچار مشکل شوند به دین پناه می‌برند. از طریق دین به تضعیف اراده و تخدیر آگاهی جامعه می‌پردازند. به اندازه‌ای که ایران از این راهکار استفاده می‌کند، در عراق، سوریه و ترکیه نیز دین بطور فشرده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سیاست آتاترک نسبت به دین برخوردی جامعه‌شناختی وجود داشت. بدیهی است که او ذهنیت علمی را ترجیح می‌داده است نمی‌توان مبارزه او در راه ذهنیت

را انکار کرد. اما بدلیل عدم تحلیل ژرف از سنت دینی، عبور نکردن از دین توسط فلسفه و کنترل آن بوسیله تشکیلات دینی در دراز مدت نتایج چندان مفیدی به بار نیاورد. لائسیسم از نوع اروپایی برقرار نشده است.

بعد از آتاترک و با بکار گرفتن پارادایم دینی در خدمت اهداف سیاسی و به عنوان ابزار فاسدکننده، دستاوردهای جمهوریت در این راستا تا حدودی دچار فرسایش گردید. در درون حکومت احزاب "حزب دموکرات" (DP) و "حزب عدالت" (AP) سیاسی شدن دین بطور آشکار صورت می گرفت. در نتیجه کودتاهای ۱۲ مارس و ۱۲ سپتامبر تحت نام سنتز ترک - اسلام دارای روپوش ایدئولوژی رسمی شد. ترکیه بعد از سال ۱۹۸۰ تقریباً وارد دوره ایرانی شدن شده است. سرانجام با برسر کار آمدن حزب عدالت و توسعه (AKP)، ایدئولوژی اسلام رسماً به قدرت رسید. برخلاف آنچه تصور می شود، اسلام سیاسی به عنوان یک ترجیح بر سر کار نیامده بلکه این امر نتیجه سیاست های دراز مدت دینی دولت بوده است. این تحول از طریق قرائت مذهبی بسیار دگماتیک از اسلام یعنی مکتب سنی - نقشبندی صورت گرفته است. تفاوت آن با اسلام ایرانی ظاهری است ناباطنی. مذهب شیعه که جنبه اجتماعی آن گسترده تر می باشد با مذهب سنی - نقشبندی که محافظه کار و دولت گراست در حال درگیری است.

آمریکا که سیاست "کمر بند سبز" را بر ضد کمونیسم در پیش گرفته بود، امروزه می خواهد این سیاست را تحت عنوان "اسلام معتدل" بر ضد اسلام رادیکال بکار گیرد. با آزمودن آن بر روی ترکیه بویژه به رهبری فتح الله گلن در صدد است با پیاده سازی پروژه رفرم اسلام در سطح جهانی و منطقه ای آن را تحقق بخشد. نقش سیاسی و اجتماعی ایدئولوژی اسلامی به واسطه جلوگیری از شفافیت جوامع، منفی بوده است. از ارائه قرائتی راستین از سنت اجتماعی بدور است.

شکل غالب اسلام سیاسی در کرد و کردستان مذهب سنی - طریقت نقشبندی است. در ترویج و گسترش نقشبندی در خاور میانه، شیخ و مقتدایان طریقت کردها سهم بزرگی دارند. در واقع خواسته شده است که خلاء ایدئولوژی موجود بوسیله نقشبندی گرای پر گردد. بعد از دوره قیام بیگ ها، رهبری ایدئولوژیک به شیخ های نقشبندی رسید. گرایش نقشبندی انگیزه های ایدئولوژیک عصیان شیخ عبیداله نهی در سال ۱۹۷۸، بتلیس - موتقی در سال ۱۹۱۴ و شورش شیخ سعید در سال ۱۹۲۵، شیخ احمد بارزانی در سال ۱۹۳۰ و جنبش های تحت رهبری بارزانی و طالبانی در سال های ۱۹۶۰ برجسته بوده است. حتی در سنتز ترک - اسلام در سال ۱۹۸۰ نیز نقشبندی حاکم است. نقشبندی با تورگوت اوزال توانست در حزب "مام مهن" (ANAP) جهشی بزرگ انجام دهد. در احزاب "دموکرات" و "عدالت" نیز طریقت ها نفوذ زیادی دارد. اما بعد از ۱۲ سپتامبر با کمک دولت توانستند به تأسیس حزب، وقف، مدرسه، دفتر، رسانه و شرکت های تجاری و اقتصادی بپردازند. بطور قطع، در مقابل ایدئولوژی جمهوریت آتاترک یک ضدانقلاب ایدئولوژیک صورت گرفته است. البته این مدل و حرکت، مخفیانه و بدون سر و صدا انجام گرفته نه آشکارا. هنوز هم کلیه جوانب این حرکت ضدانقلابی روشن نشده است. با اینکه با آمریکا نیز در ارتباط است اما ابعاد داخلی و رسمی آن شناخته نشده است.

یکی از عناصر اصلی آن، فتح الله گلن است. گفته می شود که خواجه فتح الله خط سی سعید نورسی - از رهبران برجسته نقشبندی از ابتدای تأسیس جمهوری تا سال های ۱۹۶۰ - را احیا نموده است و آن را دنبال می کند. ایجاد اتفاق

با آمریکا به رهبری طریقت، بنوعی "اوانگلیستی" دنیای اسلام می‌باشد. شکست خواجه اربکان و اجویت در هماهنگی با آمریکا و بروکراسی، زمینه را برای ظهور رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه فراهم آورد. می‌توان گفت که طریقت نقشبندی به یک پیروزی سیاسی دست یافته است. نقش رهبری نقشبندی کردها نیز در این موضوع اهمیت دارد. اگر توجه کنیم می‌بینیم که در انتخابات ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ شمار زیادی از رهبران مطرح نقشبندی از قبیل عبدالملک فرات (دبیر کل حزب حق و آزادی)، زاپسو (مشاور اول اردوغان) و حسین چلیک (وزیر آموزش ملی) و زکی ارگزان که به‌عنوان وارثان شیخ سعید و سعید نورسی هستند رسماً وارد سیاست شدند. جلال طالبانی دبیر کل YNK و مسعود بارزانی دبیر کل PDK نیز رهبران طریقت نقشبندی بوده و حامیان جریان و روند نقشبندی در ترکیه می‌باشند. از زمان اوزال به بعد برضد جنبش زحمتکش و دموکراتیک کردی در کنار دولت در حملات زیادی مشارکت کرده‌اند.

به خاطر اینکه طریقت نقشبندی کردی بصورت نیمه مخفی کار می‌کند نمی‌توان روابط و تشکیلات آن را در اروپا و آمریکا و خاورمیانه به خوبی شناخت. اما می‌توان گفت که حداقل به اندازه مذهب شیعه مؤثر هستند. با آمریکا روابط استراتژیک برقرار کرده و در پروژه خاورمیانه بزرگ نقش سیاسی و ایدئولوژیک آنها جای تردیدی ندارد. اسلام معتدل در واقع اسلام نقشبندی است. این واقعیت که این طیف طی اتفاق با آمریکا در چارچوب یک برنامه تا آسیای میانه نیز پیشرفت کرده هر روز بیشتر آشکار می‌شود. اسلام معتدل و تجدید یافته آلترناتیوی برای ملی‌گرایی یعنی عراق، ملی‌گرایی کمالیستی حزب جمهوری‌خواه خلق، وهابیت عربستان سعودی، اخوان المسلمین مصر و حزب‌الله ایران می‌باشد.

ملی‌گرایی بورژوازی دومین نسخه بزرگ ایدئولوژی رسمی است. در قرن ۱۹ و ۲۰ این گرایشات ملی‌گرایی بورژوازی به‌عنوان ایدئولوژی رسمی دولت، جهت تضعیف طبقه کارگر در درون و جریان‌های سوسیالیستی رئالیست در خارج با دقت و حساسیت زیاد بکار گرفته شده است. این، نتیجه طبیعی دیدگاه دولت-ملت است. به نوعی دین معاصر است. آخرین شکلی است که اتنیسیته (ملی‌گرایی عشیره‌ای) بدان دست یافته است. ملی‌گرایی بورژوازی در قرن ۱۹ در درون اروپا و در قرن ۲۰ در کشورهای غیراروپایی نقش ایدئولوژی رسمی داشته است. در بی‌تأثیر گذاشتن تضادهای اجتماعی، انتقال بورژوازی نوپا به دولت، برخوردار نمودن آن از بازاری مشترک و مورد حمله قرار دادن سرزمین دیگر خلق‌ها و اتنیسیته‌ها نقش مؤثری ایفا کرده است.

ملی‌گرایی ترک که شکل اولیه آن با صدور فرمان "تنظیمات" در سال ۱۸۴۰ و بوسیله "نامک کمال" و امثال او پی‌ریزی شد، بر جلوگیری از فروپاشی امپراطوری و حفاظت از آن متمرکز شده بود. راهکار آن نیز مشروعیت‌بخشی بود. ملی‌گرایی ترک‌های جوان بعد از دوره ۱۸۷۶ در برابر سلطنت عبدالحمید رادیکال‌تر شده و با تأسیس "جمعیت اتحاد و ترقی"، هم اعلام مشروعیت کرده و هم با به تحت کنترل قرار در آوردن کل اقتدار سیاسی به تلاش‌های خود برای جلوگیری از فروپاشی "امپراطوری" اولویت دادند. لشکرکشی‌های آلمان به خاورمیانه و آسیای میانه باعث بروز گرایشات نژادپرستانه در ملی‌گرایی ترک شد که در نتیجه آن خلق ارمنی، روم، آشوری و تا حدودی کردها نابود شدند.

ملی‌گرایی دوره جمهوری با گرایش رادیکال دولت - ملت، جامعه را بسان زرهی در برگرفت. با تعمیق دیدگاه یک زبان، یک ملت و یک دولت به برخوردهای تبارگرایی، رنگ دینی دادند. به جای شکل کلاسیک شریعت، سنتی ایجاد شد که در حکم یک مذهب دینی بود. رژیم صدساله خاندانی گذشته، اشغال و ایزولاسیون در این تحولات نقش اساسی داشتند. جمهوری که جایگزین خاندان گذشته شد تأثیر ملی‌گرایی انقلاب فرانسه را تقویت نموده و برقراری اتحاد را هدف اصلی خود قرار داد. با اینکه دیدگاه ملت بدون طبقه و بدون تبعیض هدفی ارزشمند بود اما وسیله عملی کردن آن وجود نداشت. خطر دچار شدن آن به انتزاعی بودن و در افتادن به تعصب ایدئولوژیک وجود داشت. ملی‌گرایی رسالت سرپوش گذاشتن بر کلیه نقاط ضعف نظام‌های اقتدار را برعهده گرفت. هر چیز تحت شعار مبالغه‌آمیز "ترک‌گرایی والا" به خورد جامعه داده می‌شد.

علیرغم اینکه ملی‌گرایی مصطفی کمال در واقع دور از علم نبوده، به ماجراجویی روی نیاورده و جنبه میهن‌دوستی آن برجسته‌تر بود، به سرعت این ویژگی خود را از دست داد و در دست اقتدار سیاسی به ابزار سرکوب و تخدیر توده‌ها تبدیل شد. بعد از ۱۹۸۰، هدف این بود که با ترکیب دیدگاه سنی - نقش‌بندی و ملی‌گرایی ترک، سنتز ترک - اسلام بوجود آید. اهلی نمودن ملی‌گرایی افراطی ترک - نژادپرستی حزب ملی‌گرایی خلق (MHP) - و مهم‌تر از همه ممانعت از رشد جنبش کردی، نقش مهمی را در این کار بازی کرد. با ضمیمه نمودن طبقه فوقانی کرد به نظام که نقش‌بندی‌های سنتی بودند درصدد برآمدند که از رشد جنبش کردی و مشارکت در آن ممانعت بعمل آورند. در بیرون نیز همان موضع‌گیری با حمایت از نقش‌بندی‌گری بارزانی و طالبانی - راست که جبهه‌ای علیه PKK بوجود بیاورد. هزینه این برخوردها این بود که سطح قابل توجهی از ایدئولوژی انقلابی جمهوری را زیر پا گذاشته است. نتیجه این بود که در ترکیه حزب عدالت و توسعه بر سر کار آمد و در عراق نیز دولت فدره کردی خود را نمایان ساخت.

می‌توان از ظهور گرایشات و جریانات دیگری نیز نام برد که کاملاً ایدئولوژی رسمی نبوده اما موقعیتی نزدیک به آن داشته‌اند. لیبرالیسم به‌عنوان جریانی بورژوازی، دولت را چندان تحت تأثیر قرار نداد. آزمون‌های سوسیال دمکرات‌ها نیز به همان سرنوشت دچار شده‌اند. هر چند که ایدئولوژی‌های چپ‌گرا مدعی مخالفت با نظام اقتدار بودند، اما برخوردار از ادراک و افق دیدی نبودند که از دولت‌گرایی عبور کنند. همه این ایدئولوژی‌ها با نشان دادن نقش خود در مناسبات اقتدار، ماهیت‌های واقعی خود را نشان دادند.

بایستی ایدئولوژی‌ها - ساختارهای ذهنیتی مشترک جوامع - که چهره اقتدار را می‌پوشانند و اقتداری که واقعیت اجتماعی ایجاد شده مبتنی بر خشونت را می‌پوشانند به خوبی تحلیل نمود. تا زمانی که مثلث ایدئولوژی - اقتدار - خشونت تحلیل نشود نمی‌توان هیچ یک از مشکلات و پدیده‌های اجتماعی را تشخیص داد. سرکوب و استثمار اجتماعی بدون بکارگیری مکانیسم‌های اقتدار و ایدئولوژی، براحتی تحقق نخواهد یافت. از زمان "دولت کاهنی سومر" به بعد یکی از اساسی‌ترین وظایف سیاسی ایجاد نهادهای اقتدار و شکل‌گیری ایدئولوژیک - اشکال دولت، رژیم‌ها - جهت امکان‌پذیر ساختن زور و استثمار بوده است. این دوگانگی که آیا سیاست توسط ایدئولوژی بوجود می‌آید یا ایدئولوژی از سیاست ناشی می‌شود بستگی به روابط ژرف اجتماعی دارد. البته آن طور که تصور می‌شود

اعمال زور و استثمار در جامعه چندان هم کار ساده و راحتی نیست. برای انجام این کار ایدئولوژی و سیاست وارد عمل می‌شوند. عملکرد اصلی ایدئولوژی و سیاست این است که تمام روابط مادی و معنوی در جامعه که بطور داوطلبانه و دمکراتیک قابل اجرا نیستند بوسیله سرکوب و خشونت پیاده گردند.

باید در نظر داشت که در کردستان اشکال رسمی و معتبر ایدئولوژی و سیاست همیشه این عملکرد را داشته‌اند. اگر چنین برخورد نشود نمی‌توان پدیده کرد را تحلیل و مشکل آن را حل نمود؛ در صورت غفلت از این امر، تحلیل پدیده کرد و جستجو نمودن راه حل برای آن، اگرچه دشوار هم نباشد، اما باعث خواهد شد مسئله بیشتر پیچیده و ناشناخته بماند. در بحث تاریخ تا حدودی به سیر تحولی زور و اقتدار اشاره شد. تحلیلات نشان داد کلیه اقتدارهای رایجی که مورد بحث قرار دادیم رژیم‌هایی را ایجاد کرده‌اند که تنها از طریق اتکاء بر حق فتنی تا درجه فیشیسم - از طریق ایده آل‌یزه نمودن فتح، ایضاح هر چیز به آن تا حد پرستش - به اعلام موجودیت و دفاع از آن می‌پردازند. برای آنها، اصل مطلب این است که روزی از روزها، بعضی اجداد آنها پدیده‌ای به نام کرد و کردستان را بوسیله زور و جنگ تصرف کرده‌اند. یعنی این حق از نیاکان آنها دست به دست تا به روزگار امروز آمده و برایشان به ارث مانده است. این بینش از طرف بعضی‌ها بصورت یک عقیده پذیرفته شده که جنگ و خشونت یگانه ریشه همه حقوق بوده یعنی حق فتح کردن مقدس است و در رأس کلیه حقوق قرار می‌گیرد. اما از منظر جامعه‌شناختی این زور و خشونت عریان، یگانه ریشه جنگ و اقتدار می‌باشد.

این می‌تواند دیدگاهی واقع‌بینانه باشد، اما نمی‌تواند این را به عنوان یگانه منبع کلیه حق‌ها توجیه کند. اروپا جنگ‌ها و مبارزات خونین زیادی در این راستا انجام داد. نقطه‌ای که بدان رسید این بود که صحیح‌ترین راه این است که تنها منبع مشروعیت، حقوق بشر و دمکراسی باشد. هر روز بیش از پیش از حق فتح دوری جسته، با گسترش عرصه‌های فعالیتی حقوق بشر و دمکراسی آن را به عنوان با ارزش‌ترین راهکار تضمین حقوق فردی و عمومی به بنیان تمامی قوانین و قانون اساسی تبدیل ساخته است.

اگر تمامی خاورمیانه را به کناری گذاشته و تنها به دولت‌هایی که در کردستان حاکمیت دارند نگاه کنیم، در می‌یابیم که این نظام‌ها خود را از زمان سارگن تا به حال فاتحان مطلق این سرزمین دانسته و اجازه نمی‌دهند که خارج از اراده آنها آب از آب تکان بخورد. سیاست‌ها و اقدامات نظام‌های اقتدار مذکور در کردستان نشان می‌دهد که درباره اقتدار خشونت محور تعریفی از این واضح‌تر ممکن نیست. انسان کرد نمی‌تواند با زبان خودش آموزش ببیند، تکنولوژی مدرن رسانه‌ای را بکار گیرد، عزم و اراده سیاسی خود را تعیین کند، تنظیمات اقتصادی انجام دهد، به برقراری روابط سیاسی در داخل و خارج بپردازد و نهادهای دمکراتیک و ملی تأسیس کند. این واقعیت نشان می‌دهد که خشونت، حق فتح و اقتدار را تعیین نموده - به هر شیوه ممکن - و اقتدار هم کلیه نهادهای عمومی، اجتماعی، اقتصادی و انتلکوتل را معین می‌نماید. هر چند عدالت این را نپذیرد اما ساختار ذهنیتی و نهادهای اقتدار شکنی ندارند که مناسبات قدرت در این میان تعیین کننده می‌باشد.

اگر هم عینی‌تر به مسئله نگاه کنیم، می‌بینیم که اقتدارهای دولتی حاکم بر کردستان، به دلخواه خود و بدون اجازه به بروز هر گونه مخالفتی، در حق شکل دهی به این سرزمین و خلق‌های ساکن آن - حتی کشتن هم - نه تنها هیچ

تردیدى به دل راه نمى دهند، بلکه این کار را وظیفه‌ای الهی و ملی می‌دانند. تنها آنها هستند که تصمیم می‌گیرند چه چیز این خلق را چگونه مورد استعمار قرار دهند، به چه کسانی و چه چیز را و چگونه آموزش دهند، چه اندازه مالیات و سرباز جمع کنند، چه کسانی را صاحب کار و قدرت بنمایند، چه چیزی را برای چه کسانی ممنوع کنند و چه کسانی را مجرم و متهم بشمارند. حتی نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علم و هنر را هم تنها اراده رسمی می‌تواند تعیین کند. طبقات و نیروهای اقتدار ترک، فارس و عرب حتی از نظر تئوریک هم نسبت به اصطلاحات کرد و کردستان جوانب احترام را رعایت نمی‌کنند. برعکس، کریمتالیزه کردن (جنایی نمودن) این اصطلاحات به‌عنوان یکی از جدی‌ترین و مهم‌ترین کارهای دولت محسوب می‌شود. انجام این کار را تحت پوشش مخفیانه‌ترین رموز همچون نشان ارجحیت و اهمیت دادن آنها به مسائل مربوط به امنیت ملی قلمداد می‌کنند. شناخت کردها به‌عنوان یک جامعه و آنها را سوژه بعضی از حق‌ها دانستن همچون دیدگاهی جهت تأمین امنیت، هیچ‌گاه به ذهن‌شان خطور نمی‌کند. برنامه و پروژه‌های دقیق و ریزبینانه‌ای را برای انکار پدیده‌های کرد و کردستان و پرسمان آن با تمامی جزئیاتش، تخریب دینامیسم‌های احیاءکننده و سرکوب هر گونه قیام و شورش احته. الی به‌عنوان وظایف اساسی ارتش و نیروهای نظامی طرح‌ریزی می‌کنند. اجرای این سیاست‌ها و نظارت بر کلیه نهادهای ذیربط از اصلی‌ترین وظایف آنها به حساب می‌آید. دولت، پارلمان و دستگاه بروکراسی سعی می‌کنند کارهایی را که ارتش به‌عنوان کارهای درجه دوم اهمیت باقی گذاشته است، بوسیله قانون، مصوبات و آیین‌نامه‌ها به مرحله اجرا رسانده و تکمیل گردانند؛ از تشدید و پیچیده نمودن مشکل کوتاهی نمی‌کنند. در حالیکه از سیاست به‌عنوان عرصه‌ای برای رسیدن به چاره‌یابی بحث می‌کنند اما مسئله کرد را طرد نموده و آن را بر نمی‌تابند. از این که خنثوت را به‌عنوان راهکار حل مسئله کرد در نظر بگیرند - سر مار را باید وقتی مار کوچک باشد له کرد - تردیدی به خود راه نمی‌دهند. چون در غیر اینصورت خللی جدی بر اقتدار آنها وارد می‌شود. برای آنها سیاست سنتی شکلی یک عکس‌العمل به خود گرفته است. بمانند تماشاگران مسابقه فوتبال خود به خود عکس‌العمل نشان می‌دهند.

احزاب سیاسی و مؤسسات نیمه‌سیاسی به مثابه شاخه تبلیغاتی این مکانیسم عمل می‌کنند. قبول کردن خواسته‌ها و مطالبات مردم از لحاظ سیاسی و خاطر نشان نمودن ضرورت سازماندهی آن را کاری غیر ضروری تلقی می‌کنند. بهترین حزب، حزبی است که به بهترین وجه دولت را نمایندگی کند. حتی به ذهن خود احزاب هم خطور نمی‌کند که احزاب نه نهادهای دولتی، بلکه سازمانی برای نمایندگی نمودن مردم می‌باشند؛ از اینکه احزاب دولتی هستند احساس شرف می‌کنند. تعلق به جامعه را موردی دست و پاگیر قلمداد می‌کنند. احزاب به این نیز پی نمی‌برند که با این ماهیت و برخورد خود به ستاد تبلیغاتی دولت تبدیل شده‌اند؛ تازه، این را به‌عنوان تعهد ملی نسبت به دولت و وطن تلقی کرده و رشد بهمن‌آسای مشکلات اجتماعی و اقتصادی را امری طبیعی دانسته که گویا هیچ ربطی بدانها ندارد و بر این بی‌توجهی و بی‌اعتنایی نام سیاست می‌گذارند.

حتی نهادهای جامعه مدنی که نقش آنها محدود کردن مرزهای اقتدار - دولت می‌باشد همیشه جانب دولت را می‌گیرند. مطالبات فرد و جامعه را در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهند. هنوز هم دیدگاه سنتی دولت مقدس و خدا - دولت به قوت خود باقی است. نباید اقتصاد را هم در این شیوه اعمال قدرت از نظر انداخت. اقتصاد عرصه‌ای است

که کاملاً براساس منافع نظام اقتدار تنظیم شده است. اقتدار است که اقتصاد را تعیین می‌کند، نه بالعکس. مگر با چنین قدرتی قوانین اقتصادی را جدی می‌گیرد؟ هر چند که فقر و بیکاری محصولات ساختاری نظام می‌باشد اما بهره‌گیری از آن تحت نام اقتدار همچون سیاستی اساسی تلقی می‌شود. اینکه هر اندازه گرسنگان و بیکاران به اقتدار دولتی و احزاب آن وابسته شوند همان‌قدر با ارزش خواهند بود را در مغز آنها حک کرده‌اند. سیاست اقتصادی را چنان بی‌رحمانه بر روی کردها اجرا می‌کنند که اقرار نمایند حتی اساسی‌ترین نیازهای آنان نیز از راه وابستگی به اقتدار دولت برآورده می‌شود.

در انتخابات اخیر شهرداری‌های ترکیه در جاهایی که احتمال پیروزی میهن‌دوستان و انسان‌های دموکرات وجود داشت چنان که گویی، متحدشدن تمامی احزاب دولتی و یکپارچه‌شدن آنها با کلیه دستگاه‌های بروکراسی کفایت نمی‌کرد، با اختصاص ترلیون‌ها لیره به هر منطقه، توده‌های گریبانگیر به مشقات زندگی و کردهای خودفروش تاریخی را یکبار دیگر در ازای رأی خریدند و به زعم خودشان بار دیگر امنیت نظام را تضمین کردند. شهرستان‌های کردنشین بار دیگر فتح شد؛ بی‌هیچ سر و صدایی، آن هم به دست حزب عدالت و توسعه. همانطور که در تاریخ آمده است حتی موقعی که یاووز سلیم بتلیس را تصرف کرد طلاهای زیادی به منطقه ارسال کرد. در بینگول شعار "ادریس بتلیس - کرد جاسوس عثمانی - اینجاست، یاووز کجاست؟" باعث تکرار شب‌وار تاریخ می‌شود. در جبهه شرق چیزی تغییر نکرده است. عملکرد کشورهای دیگر به مراتب خشن‌تر است. هر چه باشد در ترکیه مکانیسم بازار و بازاریابی جریان دارد.

فرمول مخدرات سه "S"، هنر (SANAT)، ورزش (SPOR) و سکس (SEX) از دیگر مکانیسم‌های جدایی‌ناپذیر نظام اقتدار می‌باشد. در نتیجه اجرای این فرمول فرد بطور کلی از درون خود تهی شده، تبدیل به چیزی بی‌ارزش گردیده و همانند عضوی به درد نخور دور انداخته می‌شود. تقریباً این راهکارها که در کلیه مشکلات اجتماعی و ملی بکار برده شده، از جمله سیاست‌ها و راهکارهای برجسته قرن بیستم می‌باشند. در نتیجه راه را بر دنیای مملو از فاشیسم، جنگ و ترور گشوده است. با امنیت‌ترین سیاست‌ها جهانی بدون امنیت را بوجود آورد. اخیراً رئیس‌جمهور آمریکا، بوش با گفتن: "سیاست‌های ما تحت نام برقراری ثبات به ایجاد دسپوتیسم منجر شد و جو ترور‌آمیز آفرید، دموکراسی راه‌رهایی از این وضعیت است و ما آنرا اساس کار خود قرار خواهیم داد" در واقع به ماهیت سیاست‌های قرن بیستمی اذعان کرد. بدین ترتیب از تغییرات مهم در سیاست خبر می‌داد.

سیاست‌های ترکیه بعد از دوره ۱۹۵۰ تحت حمایت‌های آمریکا بوده است. با حمایت از ملی‌گرایی جهت مقابله با دشمن استراتژیک خود یعنی اتحاد شوروی - چراغ سبز برای سازمان‌های کنترال‌گریلا روشن نمود - جو ترور فاشیستی را به سال‌های ۱۹۷۰ تحمیل نمود. اینبار به جای ملی‌گرایی "اتحادی" که از طرف آلمان تحریک می‌شد - که به فروپاشی امپراطوری منجر شد - آمریکا با بکارگیری ملی‌گرایی فاشیستی، جمهوری را در معرض خطر انفجار قرار داد. کردها را مجبور به شورش کرد. با کودتای ۱۲ مارس و ۱۲ سپتامبر جریان‌های مخالف اجتماعی به شدت سرکوب شده و با این کار اثبات کرد که خشونت اصلی‌ترین فاکتور تعیین‌کننده است. از سال‌های ۱۹۸۰ به بعد، خشونت و جنگ سراسر کردستان را فرا گرفت. همه گروه‌ها و نیروها اعم از نظامی، نیمه نظامی و غیر نظامی و

خائن در صدد سرکوب و نابودی جنبش دمکراتیک و میهن دوست کرد برآمدند. در ایران تحت نام انقلاب اسلامی و در کشورهای عرب از طریق ملی گرایی بعثی این روند ادامه یافت. حوادثی از قبیل قتل عام حلبچه روی دادند. در کردستان هزاران مورد تخلیه و تخریب روستا و ده ها هزار مورد جنایت صورت گرفت. در ماهیت و ساختار رژیم های رایج هیچ تغییر و تحولی صورت نگرفت.

حقوق در رأس نهادهایی قرار گرفت که برخلاف جوهر محاکمه و دادگاهی عمل می کنند صدها هزار انسان کربمبنا لیزه شدند، مورد بازجویی قرار گرفتند مجرم شناخته شده و محاکمه گردیدند؛ نامأنوس ترین شیوه حقوق یک طرفه به شکل اعدام های بدون محاکمه بکار گرفته شد. در واقع حقوق نقش اقدامات کاملاً فاشیستی را بازی کرد. بسان غیر عادلانه ترین نهاد اقتدار عمل کرد. کردبودن و بویژه داشتن هویت کرد شرافتمندانه برای اتهام و مجرم شناختن کافی و حتی اضافی هم بود. کردبودن و کردستانی بودن کاملاً غیرحقوقی اعلام شد.

جامعه مدنی، هنر، ورزش و غرایز جنسی نیز با در نظر گرفتن سیاست های کلی مورد استفاده ابزاری وسیعی قرار گرفتند. روسپی خانه ها و مراکز ویژه فحشا به عنوان کانون اساسی سیاست برای سرکوب مقاومت کرد و کردستان مورد استفاده قرار گرفتند.

دلیل اینکه اقدامات و عملکردهای اقتدار گرایانه در کردستان تا این اندازه موجب ایجاد ترس شده و تأثیری منفی بر جای گذاشته این است که در ذات آن سیاست های خشونت آمیز نهفته است. نظام براساس زور بی حد و حصر استوار شده بود. بطوری اعمال گردید که نمی توان هیچ گونه تعریفی معاصر برای آن ارائه نمود. هدف این بود که پدیده های کرد و کردستان را از صحنه تاریخ و اجتماع بزدایند. برای این منظور، ایدئولوژی های رسمی از آشکار ساختن و اعلام ملی گرایی و دین گرایی خود در افراطی ترین شیوه ها کوتاهی نکردند.

در حال حاضر، سیاست رسمی اقتدار در ترکیه این است که جنبش مقاومت کردی را به تمامی تروریست اعلام کرده و آن را به همه جهانیان بقبولاند. تمامی ارزش های استراتژیک و نظامی ترکیه و در رأس آن اقتصاد این کشور برای قبول نمودن این سیاست از طرف تمامی دولت های مربوطه و در رأس آن ایالات متحده آمریکا، به بازار عرضه شد. ترکیه برای اینکه اتحادیه اروپا PKK را در لیست سازمان های تروریستی قرار دهد از دادن هیچ امتیازی دریغ نورزید. در هر جایی که یک دفتر PKK وجود داشت، این سیاست در آنجا نیز اجرا شد. به زعم خودشان جنگی همه جانبه انجام می دادند. حتی در صورت لزوم، اروپا و بعضی کشورهای دیگر تهدید نیز شدند. سیاست شربت و چماق همراه با هم اعمان گردید. سوریه را به جنگ تهدید کرد و عبدالله او جالان از آنجا اخراج گردید. تعقیب و گریز بزرگ به مرحله امرالی انجامید.

سیاست های آمریکا در جهان و خاورمیانه که در بخش های پیشین توضیح داده شد، همه این سیاست ها و اقدامات رسمی اقتدار و کلیه نهادهای روبنایی و زیربنایی آنها را که بر کردستان تحمیل می شد به لرزه درآورد. پدیده فدره کردستان باعث شد تا در مسائل و سیاست های کرد تجدیدنظر کنند. باز دیگر ایران، ترکیه و سوریه به برگزاری جلسات مشترک پرداختند. برای اولین بار عمیقاً حس کردند که دیگر نمی توانند به روال معمول نظام اقتدار و حکومت خود را سر پا نگه دارند. بررسی تأثیرات و واکنش عملکردها و ساختار اقتدار مذکور را بر فرد و جامعه کرد

به بخش‌های بعد موقوف می‌نماییم، اما در این میان؛ افراد تحت حاکمیت دولت-ملت حاکم، تحت محاصره کامل اقتدار، قابلیت و توان ارائه هیچ‌گونه پیشنهاد جدی جهت راه‌حل دموکراتیک و انسانی را ندارند. هر چه که از طرف دولت عرضه شد تا خرخره نوشیدند. سرمست شدند. جریان‌های چپ و جامعه مدنی و جریان‌هایی که ادعای چپ‌گرایی داشتند براساس منطق پدرسالاری "گوش دادن به حرف بزرگ‌تر" عمل کردند و از نشان دادن هرگونه عکس‌العمل مستقلی بدور ماندند. نتیجه آن بحران‌های شدید اقتصادی، افزایش قرض‌های داخلی و خارجی، بیکاری بهمن‌آسا، بن‌بست سیاست و بالاخره ایران، عراق و ترکیه و سوریه‌ای شد که بدون کمک و حمایت خارجی توان سر پا نگه داشتن خود را نداشته و بیش از هر زمان دیگری غیرقابل اطمینان شده‌اند. باز هم محاسبات نادرست و اشتباه، مانند هر زمان دیگری "از بغداد برگشت" (نتیجه عکس داد).

در پایان این موضوع، لازم است در یک مورد به وضوح و شفافیت دست‌یابیم. آن هم عدم مقایسه دولت و اقتدار است. با توجه به کلیه تحلیلاتی که انجام داده‌ایم، دولت خلاصه و چکیده‌ای از جامعه هیرارشیک است که تا به امروز ادامه دارد. نهادی است که بیانگر بالاترین سطح شکل‌گیری اجتماعی و پیشرفته‌ترین سطح منطق تحلیلی بوده و در عین حال نهادی است که کلیه مناسبات اجتماعی در آن متمرکز شده، متکی بر سنت بوده و گسترده و رسمی می‌باشد. تعاریفی از دولت که آن را وسیله‌ای برای تحاکم و استثمار در دست طبقه اقلیت می‌دانند دارای نواقص و اشتباهات جدی می‌باشند. تعاریف دولت انتیکی و یا دولت ملی هم تنها می‌تواند ارزش کوزنکتوری داشته باشد، یعنی از شناخت ماهیت آن به دور می‌باشند. اقتدار هم بیانگر نیروهای اجرایی مرحله‌ای می‌باشد که جنبه حاکمیت و استثمار آنها غالب بوده و در این سنت عمیقاً جای گرفته‌اند. بدون شک، دولت بدون اقتدار غیرممکن است. اگر دولت را نیز به تمامی عبارت از اقتدار بدانیم نظری سطحی بوده و موجب پیچیده‌شدن پدیده‌ها و روابط بسیاری خواهد شد.

تفکیک سنت دولتی از قدرت اجرایی در کردستان مستلزم درک عمیقی می‌باشد. باید تفاوت میان مقابله با دولت و مقابله با اقتدار را به خوبی تحلیل نمود. مورد و موضوعی که در دفاعیاتم اساس قرار دادم و همواره درصدد تحلیل آن هستم جوهر آن با این مسئله در ارتباط است. دولت باید به عنوان ابزاری جهت امنیت عمومی - که جامعه در مورد آن همفکر است - و منافع همگانی - موارد نفع مشترک که جامعه بر روی آن به توافق و همفکری رسیده است - رفرمیزه شده و در عصر تمدن دموکراتیک موجودیت - کوچک اما مؤثر و کارکردی - آن همچون نهادی لازم است. از طرفی دیگر رنمودن اقتدار دولتی را - که در تحلیلاتمان آن را تعریف نمودیم و شامل کردستان هم می‌شود - که به قول معروف تا آخر در بانلاق کلاهبرداری فرو رفته، جنایت‌های فاعل مجهول را سیاست شمرده و حقوق و ویژگی‌های اجتماعی و دموکراتیک را فرامالیت می‌داند باید اساس گرفت. اگر به تفاوت، میان این دو تعریف و تحلیل پی‌نبریم نمی‌توانیم مبارزه حقوقی، اجتماعی و دموکراتیک پایداری را انجام دهیم. همچنین باید میان جنبش‌های کردی که در پی تأسیس دولتی جداگانه هستند و جریاناتی که براساس تحلیلات ما در مورد دولت درصدد ایجاد دولتی دموکراتیک، اجتماعی و حقوقی بوده و جهت دست‌یابی به سیاست و جامعه‌ای دموکراتیک مبارزه می‌کنند، به خوبی تمایز قائل شد و در این خصوص برخورداری از چشم‌انداز نظری و عملی حائز اهمیت است.

۶- بیداری کردها نسبت به هویت خود در کردستان و شمه‌ای از مقاومت آن

این فصل کاملاً به تعریف این موضوع اختصاص داشت، حال بر آنیم تا با بیان خلاصه‌ای از تاریخ آن را کامل کنیم. انقلابات سیاسی اروپا با پی‌بردن خلق‌ها به تفاوت میان خود با رژیم‌های پادشاهی شروع شد. آنها پی‌برده‌اند که تاریخ آنها با تاریخ رژیم‌های پادشاهی فرق دارد. کلیه تاریخ‌های پیشین فقط از شکل‌گیری و تداوم پادشاهی‌ها و امپراطوری‌ها روایت می‌کرده است. این نوع دیدگاه تاریخی در خاورمیانه ریشه‌دارتر و گسترده‌تر است. شاه و امپراطوری یا به‌عنوان خدا و یا سایه خدا همه امور مربوط به جامعه را بطور مطلق مشخص کرده‌اند. وجود داشتن موجودی و یا بدنی متفاوت از آنها غیرقابل تصور بود. بندگان تنها به‌عنوان بخشی از بدن پادشاهی معنا می‌یافتند. هویت جداگانه، حقوق بشر و خصوصاً دموکراسی موضوعات لغتی و نفرین‌شده‌ای بودند که ناپستی وجود می‌داشتند. این‌ها بیانگر حقیقتی نفرین‌شده در برابر تقدس آنها بودند.

این دیدگاه در سال ۱۶۴۰ یعنی قبل از انقلاب انگلیس و در اوایل قرن ۱۸، توسط بعضی از روشنفکران و مورخان انگلیسی و فرانسوی به بحث گذاشته شد. سرانجام به امکان وجود خلق و هویتی غیر از پادشاه و تاریخ خلق‌ها و مللی غیر از تاریخ پادشاهی پی بردند. متعاقب آن تحت نام حقوق ملی مطالبات طبقاتی زیادی تعیین شدند. هر طبقه درصدد بود خود را عین ملت نشان دهد. بدین ترتیب، در اروپا ابتدا امواج وسیع جنبش‌های ملی و سپس جنبش‌های طبقاتی بطور پیاپی بروز کردند.

اولین گام‌های ظهور خلق و ملتی متفاوت از پادشاهی، در ترکیه و خاورمیانه بعد از دوره "تنظیمات" در سال ۱۸۴۰ توسط "عثمانی‌های جوان" و "ترک‌های جوان" برداشته شد. روشنفکران نسل اول و دوم مشروطیت به تدریج شروع به بیان تفاوت‌ها و اختلافات میان ملت و پادشاهی نمودند. با تأسیس جمهوری، ملت ترک با گفتمانی بسیار رادیکال بر زبان آورده شد. هر چند آتاترک دارای جوانب پدرسالار هم باشد اما به‌لحاظ ایجاد مفهوم و عملکرد مربوط به ملتی جداگانه، متفاوت از عثمانی گام بزرگی نهاد. آتاترک و دیدگاه او از ملت به شدت تحت تأثیر مفهوم ملی فرانسه بود. انتظار می‌رفت که تحت شرایط اشغال، مفهوم ملی‌گرایی رادیکالی ظهور کند. بعد از رهایی هم تحت تأثیر ملی‌گرایی افراطی و مجموعه تحولات اقتصادی، واقعیت اجتماعی را سرکوب نمود. این نیز ارزش انقلابی بودن آن را کاهش داد. بعد از سال‌های ۱۹۵۰ ملی‌گرایی آکنده از فاشیسم شد. سنتز ترک-اسلام بعد از ۱۹۸۰ به اختلاط ملت و امت منجر شده، موجب تخریب شدید تضادهای طبقاتی شد. نئو-اسلام‌گرایی را می‌توان به‌عنوان روندی در جهت این تحولات و جریانات در نظر گرفت.

رویدادها و تحولات مشابه در ایران و کشورهای عربی نیز صورت گرفت. آگاه‌شدن به هویت و موجودیت خود و مقاومت، دو پدیده‌ای هستند که همدیگر را تغذیه می‌کنند. امروزه آگاه‌شدن به هویت اجتماعی در عرصه‌های اکولوژیک، فمینیسم و خرده‌فرهنگ‌ها گسترش پیدا کرده و ادامه می‌یابند. درک تفاوت و تمایز آن رابطه نزدیکی با آزادی دارد. اگر تمایزات درک نشوند تأثیرات بردگی‌ساز و تخریرکننده یکپارچگی‌شدن‌ها برطرف نخواهند شد. هویت‌هایی که در نتیجه درک تمایزات شکل می‌گیرند موجب ایجاد جوامعی آزادتر و خلاق‌تر می‌شوند.

کردها در کردستان بسیار دیر به موجودیت خود به عنوان یک ملت و خلق پی برده‌اند. با توجه به اینکه عصیان‌ها و شورش‌های قرن ۱۹ تا حدودی توانست احساسات و عواطف "کردبودن" را بیدار کند اما این بیداری توانست اصطلاحات پادشاهی و ملکی را پشت سر گذارد. کردبودنی جداگانه، کردبودنی پادشاهی است. امکان ندارد که از منطق و دیدگاه سلطنتی قرون وسطی دور شود. بنابراین از قرن ۱۹ تا اواسط قرن ۲۰ هنوز بوجود خویش همچون ملت و خلق پی نبرده و بیداری ملی تحقق نیافته بود.

با بحث‌هایی که در میان روشنفکران در نیمه دوم قرن ۲۰ انجام شد، حقایق و واقعیت‌های خلق کرد به تدریج نمایان گشت. در اصل، این جریان از میان سنت چپ ترکیه شروع شد. کردگرایی غالب عشیره‌ای و شیخی در جنوب کردستان توان گذار از گرایشات کلاسیک را نداشت. هدف این گرایش این بود که به جای شاه و حکمران ترک، فارس و عرب، شاه و حکمران کردی جایگزین شود. احزاب کمونیستی سوسیالیست رنال و احزاب خرده‌بورژوازی و فئودالی هم نمی‌توانستند به اصطلاحاتی متفاوت چون ملت و خلق کرد دست یابند. فقط از لحاظ تاکتیکی به انجام بعضی تحلیلات و اشارات در این مورد بسنده کردند. نتوانستند فعالیتی جدی در زمینه تاریخ و سیاست انجام دهند. جریان چپ‌گرای ترکیه بویژه حمله سال‌های ۱۹۷۰ آن سهم عمده‌ای در آگاه‌شدن خلق کرد داشته است. فریاد زدن شعار برادری و آزادی ترک - کرد در پای دار اعدام توسط "دیزیز گرمیش" و یارانش دارای ارزش تاریخی می‌باشد. حرکت و برخوردهای بسیاری دیگر از انقلابیون بویژه "ماهر چایان" و "ابراهیم کاپاکیا" در راستای برادری ملت‌ها و خلق‌ها همین ارزش و اعتبار را دارد.

البته شعار به تنهایی نمی‌تواند بیانگر مقاومت و عملیات باشد. مقاومت به خودی خود مستلزم مرحله جدیدی است.

تمایزگشتن خلق کرد از دو جهت صورت گرفت: گسستن از برداشت شوونیستی ملت ترک و جداشدن از ملی‌گرایی ابتدایی کرد بصورت متداخل پیشرفت نمود. شکست هژمونی ایدئولوژی حاکم که دارای نقاب چپ انقلابی بود از یک طرف و رهایی از جو فشار و سرکوبی که نیروهای حاکمیت محلی همکار اقتدار دولتی بوجود آورده بودند از طرف دیگر به هیچ‌وجه راحت و آسان نبود. تحکم ایدئولوژیکی و عملی مستلزم نیروی انتלקتوئل و سازماندهی بود. این نیز باعث تسریع در بروز مقاومت می‌شد. فضای قانونی و سیاسی برای فعالیت‌های سالم ذهنیتی مساعد نبود. به نوعی مستلزم سلوک و شیوه حرکت حضرت محمد در مکه، حضرت عیسی در قدس و گالیله و برونو در رنسانس اروپا بود.

به عنوان یکی از اولین کسانی که این دوره را تجربه کردم اگر آن را روایت کنم بهتر درک خواهد شد. هنوز در مدرسه ابتدایی بودم که متوجه شدم تفاوت ناشی از کردبودن من، مرا به دردسر خواهد انداخت. از ابتدایی تا دبیرستان در چنان سطحی نبودم که بتوانم در این رابطه دست به فعالیت ذهنی بزنم اما مدام این پدیده بسان پابندی که مدام بر پایم بیندند خود را تحمیل می‌کرد. وقتی از آن فرار می‌کردم او مثل سایه مرا تعقیب می‌کرد. اما با ایدئولوژی‌ای که در مدارس رسمی بطور فشرده تدریس می‌شد نمی‌توانستم که سرنخی به اندازه یک سر سوزن هم پیدا بکنم. اگر ترک بودن را به تمامی هم قبول کنی، سنت قدیمی و کهن کرد، از خانواده گرفته تا تمامی مناطق

بومی‌ای که کردبودن آنها مشخص بود، می‌گفت "من هستم". فرد با دورویی بزرگی مواجه بود. گسستن از سنت به معنی گریزی فریبکارانه از بخش وسیعی از واقعیت بوده و تصنعی شدن را با خود به همراه می‌آورد. شخصیت، فرسوده می‌گشت. گسستن از هویت خویش به مصداق کنده‌شدن برگ از درخت، در افتادن به خلایق کامل بود. از منظر شخصیت نیز به معنی از دست دادن ساختار معنوی جامعه بود. انکار گذشته، آینده و جامعه راه را بر شخصیتی پاتولوژیک - شخصیتی بیمار - باز می‌کرد، این مورد هر روز به مرور زمان بیشتر درک می‌شد. در مقابل، ترک‌بودن - وضعیت مشابه در ایران و کشورهای عربی نیز صورت می‌گرفت - از راه هضم طبیعی به شیوه ازبر نمودن "آیین‌های دینی" که زبانش را هم نمی‌دانستیم، اعمال می‌شد.

چه اسلامی شدن از طریق زبان نوآشنای عربی، چه آموزش ترک‌گرایی که از طریق مراسم رسمی صورت می‌گرفت هر دو یک نتیجه به بار می‌آوردند؛ آیین گفتن برای دعاهایی که نمی‌فهمی! در حالی که شخصیت کرد که صدها سال است تحت نام گرویدن به اسلام، در جهالت و نادانی به سر می‌برد، از طریق ترک نمودن افراطی که همان دین به ظاهر معاصر می‌باشد، تخریب شخصیتش عمق بیشتری به خود می‌گرفت. ترک‌شدن و اسلام آوردن در سنین بلوغ قابل تحمل است. ضروریات اجتماعی هم ممکن است چنین عجبین‌شدنی را معنادار سازد. اما اسلام‌گرایی و ترک‌گرایی آن هم به شیوه عبادات روزانه بطور قطع نمی‌تواند به موضوع آموزشی معمولی و معاصر تبدیل گردد. خواستم هر دوی اینها را درک کنیم. در دوران ابتدایی آرزوی دیندار بودن و ترک‌تبار بودن را در خود احساس کردم. اما این تا کجا ادامه می‌یافت؟ در سالهای ۱۹۷۰ و در محیط روشنفکری چپ که بحث‌های فشرده‌ای در آن انجام می‌شد نام "مسئله کرد" هم به میان آمد. جریانان چندساله دین‌گرایی و ترک‌گرایی یارای مقابله با افکار و جریان‌های چپ را نداشتند. گفته‌های هم‌سن و سالان جوان خود که با جسارت تمام و بدون اینکه تمایزی میان کرد و ترک قائل شوند و از استقلال، آزادی و برابری هر دو خلق دفاع می‌کردند، راه راستین زندگی مرا تعیین می‌کرد. از دست دادن قهرمانانی که هر کدام برای من به منزله رهبری بودند، پیگیری دادخواهی آنها در این باریکه راه را برای من بصورت مسئله‌ای ناموسی که نمی‌توان از آن دست برداشت تبدیل می‌نمود. در این مرحله پاسداری من از "کردبودن" علیرغم تحمیلات وارد شده از هر دو سو موجب تحولی تاریخی و برداشتن گامی مهم شد.

یکی از فعالیت‌های بارز این دوره، تحقیق و بررسی پدیده کرد با حداقل امکانات بود. تحلیلات ملی‌گرایانه ابتدایی که دارای جنبه احساسی برجسته‌ای بود همچنین قرائت دگماتیک سوسیالیسم رئالیستی از "حق تعیین سرنوشت ملت‌ها" از بیان حقیقت عاجز بوده‌اند. بحث بر سر این بود که واقعاً پدیده‌ای به نام کرد وجود دارد یا نه یا اینکه کردستان مستعمره است یا نه. نه اسناد و داده‌های کافی برای تحلیل تاریخی اجتماع وجود داشت و نه نظرات عینی جامعه‌شناسانه دانشمندان علوم اجتماعی. از محیطی تاریک در مورد پیرامون داوری می‌کردند.

از طرفی دیگر، جو سیاسی مدام در حال بحرانی‌ساز شدن بود و باعث می‌شد دولت از سر ترس سنتی آن نسبت به پدیده کرد موضعی عجولانه اتخاذ کند. طرفین درصدد بودند که هر چه زودتر به بعضی از چیزها دست یابند. با این وجود آگاهی و معلومات بسیار محدود و تحلیلات هر چند ناقص از عصر نیز برای اثبات اینکه نظام و موقعیت موجود جنبه‌ای قابل قبول نداشته و خود نیز چیزی را قبول نمی‌کند کافی بود. نظام حتی تحلیلی معمولی درباره یک پدیده را

فوراً مورد محاکمه و مجازات قرار می‌داد، چه برسد به اینکه به انجام اصلاحات فکر کند. هیچ امیدی برای فعالیت‌های علنی وجود نداشت. از طرفی دیگر، چپ‌گرایی و پدیده کردی دست‌زدن به مقاومتی بی‌چون و چرا را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت. شرایط به گونه‌ای بود که اگر مقاومت نمی‌کردی از انسانیت دست برمی‌داشتی. با ناموس‌ترین و شرافتمندانه‌ترین کاری که بایستی صورت می‌گرفت این بود که این خط‌مشی را دنبال کرده و تحت هر شرایط و قبل از هر چیز از آن دفاع کنی. در این وضعیت، گروهی از جوانان فقط می‌توانستند عده‌ای کمی طرفدار را در یک منطقه محدود به خود جذب کنند. با اینکه بسیاری از آموزه‌های مبارزات رهایی ملی موجود بوده و اعتقاد بر این بود که با روش‌های گریلایی می‌توان حماسه‌های تاریخی ثبت نمود اما باز هم از حد اتوپیا فراتر نمی‌رفت. منطق این بود، اگر گرفت چه بهتر، اگر نگرفت خدا کریم است.

بار دیگر در اینجا هجرت مکه، تفرق حواریون به هر سو و چله (ریاضت کشیدن) مبارزان علم خود را نمایان می‌ساخت. شلیک اولین گلوله می‌توانست ظهور اولین اعتراضات را سبب گردد. هر آینه ممکن بود که گروه معتقدان، اولین شهیدان و اولین محکومان خود را تقدیم کنند. تاریخ، دوره‌های تراژیک مشابه که در پدیده‌های اجتماعی بسیاری دیده شده است را در پدیده کرد نیز می‌گنجاند. همه چیز وقوع تراژدی را ایجاب می‌کرد. دادخواهی بطور قطع فداییان خود را می‌طلبید. به عبارتی دیگر، خدایان در طرف مقابلی قربانی می‌خواستند.

هنوز هم ادبیات این دوره که متمایز شدن کرد از آن گذشته و رشد نمود، پرداخته و نوشته نشده است. البته باید حتماً نوشته و پرداخته شود. دوره‌ای است که در حقیقت کلیه زمینه‌ها امکانات و مواد خام لازم را برای رمانیزه کردن ادبیات و شاخه‌های بسیاری از آن بمانند اتوپیا، درام، حکایت، تراژدی و سینما فراهم نموده است. مسئله این است: بذری پاشیده می‌شود. هنگام بذرافشانی معلوم نیست که این بذر خراب است یا نه؟ سبز خواهد شد یا نه؟ تنها امیدوار هستی. مصداق ضرب‌المثل "امید نان فقیر است، بخور هی بخور" گردن نهادن در مقابل سرنوشت است.

تقریباً بیش از ۳۰ سال از مقاومت و ظهور جنبش مقاومت کردی در اوایل سال‌های ۱۹۷۰ گذشت. مهم‌ترین حقیقتی که ظاهر شد، تنها امکانات روشنگری و چاره‌یابی در پدیده کرد نبود. در حقیقت شکست حالت غیر طبیعی‌ای بود که خلق‌ها و دولت‌های همسایه خویش را نیز دربرند کرده بود. بروز خنثی‌سازی نوعی از فشار ملی بود. همچنین ثابت شد که رژیمی که همه اقشار مربوطه را به زنجیر کشیده، حاکم را دربرند محکوم و محکوم را دربرند حاکم گرفتار نموده، شانس زیادی برای تداوم زندگی ندارد. درس دیگری که آموخته شد این بود که تا زمانی که از شرف اجتماعی خلق پاسداری نشود، هیچ شانس برای پیشرفت وجود نخواهد داشت. شرف و غرور اجتماعی اعتماد به نفس و پاسداری از خویش است؛ خودشناسی و توان پیشرفت است. درس دیگری که آموخته شد این بود جوامعی که چنین نیرویی را در خود نداشته باشند در نظر حاکمان نیز ارزش ندارند. اگر کسی خیرش به خود نرسد، به دیگران هم خیرش نخواهد رسید. کردی که تا آن اندازه بیچاره و محروم است، به کدام همه: یه‌ای می‌تواند کدام فایده و ارزش را بدهد؟ حتی اگر مستعمره هم باشد برای اینکه بتواند بیانگر یک ارزش باشد باید راه کسب ارزش را برای خود باز بگذارد. قبل از اینکه حرکت کنیم، همه درها بر روی کرد بسته بود. با چنان "بی‌راهی" روبرو بودیم که گویی در جنگلی پر از درخت و تاریک حرکت می‌کنی.

احتمالاً این سؤال پرسیده شود که واقعاً چند تا درس، ارزش این همه رنج و تلفات را دارد؟ بهترین جواب به این سؤال با مطرح نمودن سؤالی متقابل که هم در مورد جوامع و هم در مورد افراد صدق کند، داده می شود. آیا فرد و جامعه می توانند بی شرفانه زندگی کنند؟ مگر بدون احراز و ابراز هویت که هم در تاریخ و هم در روزگار امروز هر کس آنرا حیاتی قلمداد می کند، زندگی از هیچ ارزش و معنایی برخوردار خواهد شد؟ مگر آنهایی که این ارزش و معنای خود را از دست داده باشند آیا ارزشی در نزدشان وجود دارد که به دیگری بدهند؟

اگر طبقه الیت و حاکمان ترک و عرب و فارس، کرد بیچاره و بی زبان و نابود شده را برای منافع خود به عنوان مناسب ترین وضعیت ارزیابی می کنند، سخت در اشتباه اند. اگر کردها توانسته اند نقش مؤثری در حساس ترین دوره های تاریخ ترکیه ایفا نمایند تنها از این روست که دارای ارزش و هویت بوده اند. در غیر این صورت، مگر کردها می توانستند در "جنگ رهایی بخش ملی" مشارکت نمایند؟ در آن زمان مابین ترک و کرد شکاف وجود نداشت و آینده را با امید به پیشرفت مشترک، تقسیم و تسهیم می کردند.

اگر امروزه جنگی روی دهد آیا کردها مثل سابق می توانند با ترک ها دوشادوش بجنگند؟ جواب این سؤال را به بهترین وجه، کردهای عراق داده و می دهند. اگر رژیم می توانست کردهای عراق را بمانند برادر در کنار خود نگه دارد، آیا به وضع تراژیک امروزی درمی افتاد؟

روابط کرد - ترک و به طبع روابط کردها با عرب و فارس هم در طول قرن ۲۰ دچار بزرگ ترین بی قاعدگی شده است. به روایت تاریخ غیر از یاوز سلطان سلیم، سلطان عثمانی دیگری که به لحاظ حل مشکلات از طریق خشونت، شدیدتر از او برخورد کند وجود نداشته است. حتی او هم وقتی سیاست های مربوط به خلق کرد را تعیین می کرد اوراق سفید امضاء کرده را برای حکام کرد می فرستاد. می گویند که می گفت: "هر چیزی که دلشان خواست بنویسید، آن در حکم قانون خواهد بود". در انتهای این کاغذهای سفید امضای یاوز سلیم درج شده بود، باید از این مثال درس عبرت گرفت و قشر الیت حاکم امروز که در بی تفاوتی اصرار می ورزند، باید این را درک کرده و باور کنند.

آتا ترک همیشه از طرف حاکمیت الیت به عنوان یک ارزش یاد می شود. اما آتا ترک هم دارای یک دیدگاه و برخورد نسبت به مسائل و مشکلات است. قطعاً بعد اجتماعی مسائل را در نظر می گرفت، اگر لازم بود که سرکوب کند، سرکوب می کرد و گرنه اگر نوع برخورد دیگری لازم بود، بدون آنکه تا صبح بخوابد بر روی آن می اندیشید و ضروریات آن را به جای می آورد. هیچ کس شک ندارد که وی چنین رهبری بود. مسئله ای را که تا این حد کشور و دولتش را به زحمت بیاندازد و وابسته و مقروض نماید در وضعیتی خطر آفرین نگه نمی داشت. از طرفی، هویت و شخصیتی که می گوید "آزادی کارا کتر من است" نمی تواند تحت نام نجات دادن دولت، آن را با طریقت گرایان تقسیم کند. اگر چه یک ملی گرای بزرگ ترک بوده، باز هم در صدد شناخت و درک کردها بود. زیرا ماهیت و کارا کتر آزادی او ایجاب می کرد که راه حلی بیابد. مگر می توان نسبت به آن تردید نمود؟ مگر قبل از اینکه شورش و عصیان روی بدهد بارها و بارها از این احتمال بحث نکرد. و؟ حتی در موقع برخورد با عصیان ها هم، مشکل جلوگیری از کرد بودن و آزادی کردها نبود. برعکس، همانطور که خود به خوبی می دانست مگر بازی ها و نقش های

امپریالیسم نبود که سرانجام کردبودن و آزادی را از بین برد؟ دیگر تا چه وقت باید این واقعیت‌ها مخفی بمانند و برای ظهور مقاومت و عصیان دیگری تا کی باید بر حرکات و برخوردهای تحریک‌آمیز اصرار شود؟

جزم‌اندیشی در مقاومت‌طلبی سال‌های ۱۹۷۰ بسیار تأثیرگذار بود. بطور طبیعی هر عملیات و کاری که صورت می‌گرفت از این جزم‌اندیشی بی‌نصب نمی‌ماند. همه مراحل و روندهای حزب‌شدن، تشکیل جبهه و ارتش‌شدن تحت تأثیر شدید ذهنیت دگماتیک پیش می‌رفت. نمی‌توان از یک جنبش نوپا، علیرغم فعالیت‌ها و اقدامات صادقانه و فداکارانه انتظار داشت که از تأثیرات ذهنیت دگماتیک که مهر خود را بر تمامی پدیده‌های اجتماعی زده‌اند رهایی یابد. هر چند که سعی می‌شد چیزهایی را که از "سوسیالیسم" و "جنبش‌های رهایی بخش ملی" و شیوه‌های گریلایی فهمیده بودیم، در عمل پیاده کنیم، در مقابل آن حقیقتی که تعیین‌کننده بود اگرچه دچار فرسایش می‌شد مرزهای خود را آشکار می‌ساخت. زندگی براساس تئوری به پیش نمی‌رفت، بلکه این تئوری بود که براساس زندگی و کار متحول می‌گشت. چنین چیزی برای نظام سرکوبگر ملی نیز صادق است. نظام دگماتیک حاکم خود را آماده، تمهیدات لازم را اندیشیده و معتقد بود که خود را برای هر نوع تحولات و رویدادهای احتمالی آماده نموده است.

دوره پیش‌روی ما براساس درس‌هایی که از دوره ۳۰ سال گذشته گرفته شده، ارزیابی خواهد شد. البته فقط درس‌هایی که از این مدت مقاومت گرفته شده نمی‌باشد بلکه تحولاتی که در سطح جهان صورت گرفته هم در گستره این ارزیابی قرار دارند. در کردستان، در خود پدیده کرد هم تحولات مهمی روی داده و می‌دهد. اما وضعیت کائوتیک همچنان به قوت خود باقی است. در خاورمیانه بطور عام و در کردستان بطور خاص ممکن است هم راهکارهای سیاسی و هم راهکارهای نظامی - از جانب طرفین تجربه خواهد شد - به‌عنوان راه‌حل در نظر گرفته شوند. در این ایستگاه تاریخی مبنای قرار دادن صلح و آشتی برای حل دموکراتیک مسائل و ترک نمودن خشونت دوطرفه، بطور جدی مطرح گردیده‌اند. اما اگر با همان جدیت و اصرار، به این موضوع اهمیت داده نشود و از روی عناد و کینه‌توزی بر روی راهکارهای نظامی اصرار شود برای خروج از مرحله کائوس، مقاومت فعال نظامی ضرورت خواهد یافته و در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در سال‌های ۱۹۷۰، انشعاب و تعدد راه‌های سیاسی و نظامی مطرح نبود. مقاومت یک سرنوشت می‌نمود. اما من در این دفاعیه سعی کردم ثابت کنم که نمی‌توان چنین چیزی را برای سال‌های ۲۰۰۰ هم گفت. برای اینکه هم فرصت‌ها و هم تحولات احتمالی هر دو راهکار سیاسی و نظامی را به خوبی بشناسیم ارزیابی و تحلیل تحولات ۳۰ سال طوفانی اخیر همراه با تمامی جوانبش بسیار مفید خواهد بود.

فصل پنجم

جنبش PKK

انتقاد - خودانتقادی

و تجدید ساختار

الف - طرح یک پیش‌نویس برای ارزیابی تاریخیچه کوتاه PKK

۱ - اولین حمله PKK شدن

در سی و یکمین سالگرد پایه‌گذاری PKK ضرورت تحلیلی فراگیر، انتقاد - خودانتقادی و تجدید ساختار مسئله‌ای حاد و وظیفه‌ای اساسی می‌باشد.

در ماه آوریل سال ۱۹۷۳ گروهی ناراضی شش نفره که حتی نمی‌توان آماتور هم نامید در سواحل سد چوبوک در آنکارا دور هم جمع شدیم؛ گاهی وقت‌ها سرپا بودیم و گاهی وقت‌ها نشسته. تصمیم گرفتیم اگر به‌عنوان گروهی که هدف ایجاد کردستانی مستقل در سر دارد حرکت کنیم صحیح‌تر خواهد بود. علت آن هم نتیجه‌ای بود که در اثر تحقیقات به آن دست یافته بودیم مبنی بر اینکه کردستان سرزمینی مستعمره است. برای اولین بار توسط گروهی شش نفره و بطور دسته‌جمعی اینرا به‌عنوان رازی افشا کرده بودیم و اینچنین به حرکت افتادیم. تحول شیوه تحلیل یک‌به‌یک حقایق به شیوه بیان آن بطور دسته‌جمعی را می‌توان به‌عنوان سرآغازی در نظر گرفت. این شیوه تحلیل زمینه را برای سازماندهی فراهم می‌کند. دوره سال‌های ۷۶، ۷۵، ۱۹۷۴ دوره رشد و گسترش گروه در زیر سقف ADYÖD (دفتر آموزش عالی و دمکراتیک آنکارا) بود. سفر من در سال ۱۹۷۷ از آنکارا به کردستان و برگزاری جلسات مناطق آگری، دوغو بایزید، قارص، دیگور، درسیم، بینگول، العزیز، دیاربکر، اورفا و عنتاب به معنای راهیابی و انتقال گروه به کردستان بود. بعد از اینکه به آنکارا برگشتیم، شهادت رفیق "حقّی قرار" در عنتاب - سه روز بعد از جلسه - تأثیر شوک‌دهنده‌ای نمود. جوابی که به این داده شد گام برداشتن در راستای تأسیس حزب بود. در اواخر همان سال پیش‌نویس برنامه را در عنتاب آماده کردم. نزدیکی‌های تابستان ۱۹۷۸ با ازدواجی پر از خیانت داخلی و بلا به مرکز کردستان، دیاربکر که دچار خیانت بزرگی شده، پرواز کردیم. روز ۲۷ نوامبر در روستای فیس (از توابع دیاربکر) با گروه ۲۲ نفره آماتورمان بر تأسیس حزب پیمان بستیم. با پی بردن به اینکه تحت عنوان حزب نمی‌توان در شهرها زیاد بسر برد به ضرورت بکارگیری هم کوهستان و هم خاورمیانه به‌عنوان مرکز مبارزه واقف شدیم، بسان هجرت دوم حضرت ابراهیم، در روز ۱ می ۱۹۷۹ از اورفا به سوریه و از آنجا به سرزمین کنعان جهت جستجوی آزادی در این راه گام برداشتیم.

تقریباً جو ایدئولوژیک و فضایی سیاسی که دوره ۱۰ ساله از آن زمان تا ۱۵ اوت ۱۹۸۴ در آن سپری شد و چگونگی سپری‌شدن آن را نیز باید از نزدیک دید و تحلیل نمود.

سال‌های ۱۹۷۰ سرآغاز دوره‌ای است که نظام کاپیتالیستی در تاریخ خود دچار شکست بزرگی می‌شود. نظام بعد از جنگ جهانی دوم به ترمیم خود پرداخته، آمریکا توانسته رهبری آن را به‌عهده بگیرد، اروپا مجدداً به تحرک افتاده و ژاپن به‌عنوان دیو شرق دور سر برآورده است. نظام سوسیالیستی رنالیستی در اوج عظمت و شکوه خود بود و جنبش‌های رهایی ملی قوی‌ترین دوران خود را می‌گذرانند. درست در این مقطع، جنبش‌های جوانان در سال ۱۹۶۸ شروع به انقلاب جدید ذهنیتی می‌نمودند.

ورود نظامی اجتماعی - تاریخی که در اوج پیشرفت قرار دارد به مرحله کائوتیک چیزی شگفت‌آور است. اما اگر توجه داشته باشیم که بعد از مرحله اوج، دوره فروپاشی شروع می‌شود ثابت می‌گردد که دوره کائوس واقعی و تأثیرات روبه‌رشد آن روی داده است. اگر کمی عقب‌تر برگردیم می‌بینیم که علت اصلی فروپاشی جنبش‌های دولت‌محور سوسیالیسم رنالیستی، رهایی‌بخش ملی و سوسیال دمکراسی علیرغم رسیدن به اهداف ۱۵۰ ساله دولتی

خود، عدم تحقق وعده و وعیدهایی است که به توده‌های خلق داده بودند. بار دیگر این سؤال مطرح می‌شد که آیا مسیحیت، امپراطوری روم را فتح کرد یا بالعکس، امپراطوری روم، مسیحیت را در اختیار گرفت. شاید هم هر دو تا حدودی صحت دارند. سنتز مسیحیت با فرهنگ و سنت امپراطوری موجب ظهور فئودالیسم شد. اگر چه مساوات طلب و صلح جو بود اما نمی‌توان گفت که نظام اجتماعی متفاوتی بوجود آمده است. اما این هم یک حقیقت انکار ناپذیر است که مسیحیت تا حدودی از ماهیت آزادی خواهی و برابری خود دور شده است.

جریان‌ات سوسیالیستی، سوسیال دمکرات و رهایی ملی که در دوره وحشت نظام سرمایه‌داری بوجود آمده‌اند در واقع دنباله‌ای از نظام بودند. یعنی از آن نظام زاده شده بودند. البته نمی‌توان گفت که کاملاً وابسته و متعلق به نظام سرمایه‌داری بوده‌اند اما امروزه براحتی می‌توان گفت که جریان‌ات مذکور هیچ دغدغه‌ای دال بر عبور از راسیونالیزه و شیوه زندگی نظام سرمایه‌داری نداشته، اگر هم داشته باشند از حد شعار فراتر نمی‌رفته است. ریشه و اساس ایدئولوژی‌های مساوات طلب و آزادی خواه خارج از جامعه طبقاتی و هیرارشیک است. این ایدئولوژی‌ها از آرزو و خواست برخورداری از موضعی دمکراتیک و اشتراکی سرچشمه می‌گیرند. شواهد تاریخی بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد این ایدئولوژی‌ها همیشه توسط جوامع هیرارشیک و طبقاتی و یا بوسیله زور و یا در قبال امتیاز، جوهر و ذات خود را از دست داده و رو به فساد گرانیده‌اند. وقتی به فروپاشی کشورهای رئال سوسیالیستی، بحران دولتهایی که بعد از دوره رهایی ملی تأسیس شده‌اند همچنین اقدامات محافظه کارانه حکومت‌های سوسیال دمکرات می‌نگریم، براحتی می‌توان گفت که جریان‌ات مذکور هیچ کدام از سطح یک مذهب نظام فراتر نرفته‌اند. بحران سال‌های ۱۹۷۰ نشان داد که دیگر این مذاهب یدکی فایده چندان برای نظام ندارند. جنبش جوانان در سال‌های ۱۹۶۸ نیز بیانگر این واقعیت است. نتایجی که بدان امید داشتند به دست نیامد. هر سه جریان موقعی که بر سر کار آمدند نمی‌توانستند به وعده‌های خود جامه عمل بپوشانند. یک طبقه جدید سرمایه‌داری و بروکراسی را بوجود آوردند. حتی از بسیاری جهات از کاپیتالیسم کلاسیک هم عقب‌تر بودند. بحران‌های ناشی از آن و فقدان آزادی و برابری موجب شد علیرغم اینکه نظام را مورد انتقاد قرار می‌دادند، به نحوی دیگر آنرا نیرومند سازند.

این وضعیت، خطری جدی برای مشروعیت دولت سرمایه‌داری بود. نظام مذکور در حال از دست دادن توانایی‌ها و قابلیت‌های خود برای تأثیر گذاری بر توده‌های عظیم بود. مخالفت‌های مردم و خلق به جریان‌ات غیردولتی روی می‌آورد. انقلابیگری ۱۹۶۸ هر چند دارای نواقصی هم باشد، راه این تحولات را هموار کرده بود. مخالفت‌ها و اعتراضات زیر چتر جنبش‌های چپ نو، فمینیسم و اکولوژی و همچنین جریان‌ات فرهنگی بومی علیه دولت شکل گرفت. عامل اصلی ورود نظام به دوره کائوس این موارد بودند. از طرف دیگر مشکلات روزافزون محیط زیست، افزایش دستمزدها ناشی از سیاست‌های امتیازدهی و تقاضاهای ناکافی ناشی از فقر و تهیدستی توده‌ها، موجب بالارفتن هزینه‌ها و افزایش عرضه شده بودند. تضادهای درونی نظام حول محور روابط مثلث آمریکا - اتحادیه اروپا - ژاپن گسترش یافته بود. نئولیبرالیسم در سال‌های ۱۹۸۰ به عنوان راه برون رفت از این بحران در نظر گرفته شد. فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰ به منزله پیروزی نظام نبود بلکه باعث و عامل افزایش بحران نظام بود. تحت این شرایط بود که "حمله جهانی" جدید نئولیبرالیسم در دستور کار قرار گرفت. در زیر بمباران شدید رسانه‌های انحصاری درصد تولید

پارادایم‌های ساختگی برآمدند. ساخت و سازهای تئوریکي جهت تعیین اهداف جدید برای نظام سرعت بیشتری گرفت. نظریه "درگیری تمدن‌ها" به جای دیدگاه کمونیسم رواج می‌یافت. به‌ویژه، رژیم‌هایی که در جغرافیای اسلام قرار داشتند رفته‌رفته به‌عنوان موافقی در برابر منافع نظام مطرح می‌گشتند.

در حالیکه در اوایل سال‌های ۱۹۷۰، چنین تحولات وسیعی در سطح دنیا در جریان بود، جنبش‌های چپ در ترکیه و جنبش کرد که در صدد حل مشکل ملی کرد بودند نتوانستند خود را از دیدگاه چپ و ملی‌گرایی کلاسیک برهانند. از تحولات جهانی عقب مانده بودند. چپ ترکیه توسط کمونیسم شوروی، چین، کرواسی و اروپا تغذیه می‌شد، اما چپ کرد که جنبش روشنفکری ضعیفی بود تحت تأثیر ملی‌گرایی ابتدایی و چپ اتیکتی ترکیه دچار سردرگمی شده بود. من شخصاً در این دوره با هردو گرایش نیز در ارتباط بودم. خواستم هوادار آنها باشم با اینکه هوادار THKP-C (حزب کمونیست خلق ترکیه - جبهه) نشأت گرفته از DEV-GENC (جوانان انقلابی) بودم اما توجه زیاد THKP (حزب کمونیست انقلابی کارگری ترکیه) نسبت به مسئله کرد مرا بیشتر مجذوب خود می‌کرد. تأکید دیز گزمیش - رهبر THKO (ارتش رهایی‌بخش خلق ترکیه) - بر برادری آزادانه کرد و ترک در پای دار اعدام، پیامی بود که می‌بایستی بدان پایبند ماند. در سال ۱۹۷۰ در استانبول به عضویت DDKO (کانون فرهنگی انقلابی شرق) درآمد. با درگرفتن طوفان ۱۲ مارس و در چنین جو پیچیده تشکیلاتی هرآن ممکن بود فعالیت‌هایم را به خارج از چارچوب قوانین بکشانم. طی سازماندهی اعتصاب توسط SBF (دانشکده عالی علوم سیاسی) که بعد از شهادت ماهر چایان و رفقای او در مارس ۱۹۷۲ تنظیم شده بود دستگیر شدم و بعد از هفت ماه به دلیل نبود شهادت کافی علیه من آزاد شدم. بعد از آزادشدن از زندان متوجه شدم که هیچ یک از جنبش‌هایی که بدان‌ها امید بسته بودم دلگرمی چندانی نمی‌دهند، لذا به این نتیجه رسیدم که تأسیس سازمان و تشکیلات جدیدی صحیح‌تر خواهد بود.

تصمیم بر تأسیس سازمان تشکیلاتی مستقل در بهار ۱۹۷۳ در آنکارا صرف‌نظر از وجود یا عدم وجود امکانات این کار، به‌لحاظ معنایی که در برداشت حائز اهمیت بود. این گرایش نه گرایش ملی‌گرایانه ابتدایی کرد و نه یک گرایش چپ سوسیال شورونی با ماهیت ملی‌گرای ترک بود، بلکه براساس تاریخ و تفسیر خاص خود از اوضاع روز، جهش به‌عنوان "انقلابی‌های کردستان" مناسب‌تر بود. این کار به‌لحاظ خط‌مشی یک تغییر و تحول بود و اهمیت آن روزبروز نمایان‌تر می‌گشت. این حرکت و گرایش از لحاظ ایدئولوژیک در درون گرایشات سلطه‌گرانه ملت حاکم و دنباله ملت - اقتدارهای سلطه‌گر یعنی گرایشات ملی‌گرایی ابتدایی کردهای مزدور ذوب نمی‌شد و از لحاظ سیاسی با به‌دست‌گرفتن ابتکار عمل موجب دست‌یابی به هویتی آزاد می‌گشت. به صحت این ترجیح و انتخاب اعتقاد کامل دارم. از ویژگی‌ای برخوردار بود که می‌توانست کردها و در نتیجه آن دیگر خلق‌ها را به میزان مشارکت‌شان در حرکت برای رسیدن به هویت خلق آزاد از آگاهی و دانش لازمه برخوردار نماید. هدف قرارداد دست‌یابی به هویت خلق آزاد بدون گرفتار آمدن به جاذبه ملی‌گرایی سرکوبگر - سرکوب‌شده و انحرافات سوسیالیسم رئالیستی، رهایی ملی و سوسیال‌دمکرات‌ها که تبدیل به مذاهب نظام سرمایه‌داری شده بودند ضامنی بجا و به موقع بود. به اندازه‌ای که تحول ذهنیت جدیدی بود به همان اندازه هم زمینه را برای سیاست دمکراتیک فراهم می‌کرد. تأکید مفرط بر رهایی ملی ممکن بود موجب بروز انحرافات شود. در این امر تأثیر قرائت دگماتیک اصل "تعیین سرنوشت

ملت‌ها به دست خویش قابل توجه بود. "برای هر ملتی یک دولت" به عنوان یگانه تفسیر و صحیح‌ترین قرائت از اصل مذکور در نظر گرفته می‌شد. این وضعیت که تاحدودی هم از دیدگاه سوسیالیسم رئالیستی نسبت به اقتدار ناشی می‌شد از ایجاد خلاقیت و شکوفایی در خط‌مشی جلوگیری می‌کرد. اما تأسیس PKK در سال ۱۹۷۸ از گسترش این انحراف جلوگیری کرد. شرایط برای تبدیل شدن به جنبشی آزادی‌خواه و مردمی مساعدتر بود تا جنبشی از نوع جنبش‌های رهایی‌بخش ملی آفریقا. این پیشرفت، با تحولات موجود در گرایش‌ها چپ - هرچند آگاهانه هم نباشد - در سطح جهانی مصادف بود. از شانس تبدیل شدن به خط‌مشی‌ای آینده‌دار برخوردار بود.

با اینکه خطی شفاف و ژرف نبود به دلیل اینکه بعد ایدئولوژیک آن شانس پیشرفت و رشد بیشتری داشت از دچار شدن به انحرافات مداوم و بزرگ جلوگیری می‌کرد. اینکه سوسیالیسمی که ما آن را نمایندگی می‌کردیم، با اصرار "سوسیالیسم علمی" می‌خواندیم نشان‌دهنده توجه و علاقه ما به علوم اجتماعی می‌باشد. تلاش شد برای جلوگیری از بروز بیماری ندیدن که نشأت گرفته از جزمیت ایدئولوژیک بود تدابیری اتخاذ شود. مشکلات شدیدی که گریبانگیر علوم اجتماعی بوده و توجه آن به مسائلی از قبیل؛ فرهنگ، اکولوژی و زنان در این اواخر، اهمیت خط‌مشی را ثابت می‌کند. خط‌مشی با دوری گزیدن از آشفتگی علوم اجتماعی، خط‌یافته‌آل آزادی و برابری خود را زنده نموده و در اولویت قرار می‌داد. جلوگیری از تخریبات ناشی از بحران سوسیالیسم و علوم اجتماعی تنها توسط خط‌مشی می‌توانست محدود گردد. دیگر جریان‌ها و حرکات چپ ترکیه به دلیل اینکه نتوانستند چنین قابلیت‌ای از خود نشان دهند و در میان کاراکتر دگماتیک و لیبرالیسم پوچ در نوسان بودند، نتوانستند از مارژینال شدن رهایی یابند. به علت آنکه هر یک از آنها در مراحل اولیه به کانون‌های کوچک مذهبی تبدیل شدند شانس سیاسی شدن خود را نیز از دست دادند. گروه‌های که خود را چپ کرد معرفی می‌کردند گرفتار وضعیتی اسفبارتر از این شدند.

شانس خط‌مشی PKK در سیاسی شدن، رابطه نزدیکی با ویژگی ایدئولوژیک آن دارد. نفوذ سریع آن در میان خلق و دستیابی به پایگاهی مردمی در مدت زمانی کوتاه این واقعیت را ثابت می‌کند. اگر PKK هم به بیماری ملی‌گرایی و طبقه‌گرایی تنگ‌نظر مبتلا می‌شد بسان دیگر جنبش‌ها مارژینال و به حاشیه رانده می‌شد. بدیهی است که سیاسی شدن در سطح عمیقی صورت گرفته است. این را باید در ارتباط با "معضل کادر شدن" دانست که کادر به دلیل شیوه شکل‌گیری‌اش در حکم یک مانع بود. بدون تحلیل معضل کادر شدن که یکی از عوامل فروپاشی شوروی بود همه تحلیلات سیاسی و سازمانی کارایی خود را از دست می‌دادند. به اندازه خط‌مشی سیاسی، شرایط برای پیشرفت مدل سازمانی آن خط نیز مساعد بود. جهت دفاع از خود، یکارگیری دفاع مسلحانه مشروع متناسب با مرحله می‌توانست از حقیقت نیز دفاع نماید. اما نبود کادرهایی که خواهان عملی نمودن این راهکار باشند موجب شد خط‌مشی همیشه دارای نواقصی باشد. درصدد برطرف نمودن مسائل و بحران درون سازمانی برآمدیم. بروز تحولات و پیشرفت‌های محدود، ناشی از توده‌ای شدن جنبش بود. پیشرفت و تحولات وسیع در خط‌مشی مستلزم حرفه‌ای شدن کادر جنبش بود.

مهم‌ترین موضوعی که بایستی در خط‌مشی سیاسی PKK روشن شود این است که PKK درصدد تأسیس دولت جداگانه بود یا نه. با اینکه شعار کردستان مستقل زیاد بکار برده شد اما به سختی می‌توان گفت که این شعار به معنی

تشکیل دولت مستقل بوده باشد. من به عنوان فردی که از نزدیک با همه این مسائل ارتباط داشته‌ام باید بگویم که ما موضوع دولت مستقل و خصوصاً کردستان مستقل را عمیقاً مورد بحث و بررسی قرار ندادیم. هرچند از نظر اتوپیک گرایشی به این مسئله وجود داشته باشد اما به لحاظ رئالیت در دستور کار قرار دادن آن زیاد جالب توجه نبود. فراتر از اینکه چنین چیزی بخواهیم یا نخواهیم، تخمین می‌نمایم در میزان ارزش نهادن چاره‌یابی آن شفافیتی وجود نداشت. اینگونه نبود که بگوئیم تأسیس دولت، حل همه مشکلات است. حتی از لحاظ تئوری هم می‌دانستیم که این موضوع بحث‌برانگیز است. سؤال "سوسیالیسم دمکراتیک، دیکتاتوری پرولتاریا کدام یک؟" مدام افکار ما را مغشوش می‌کرد. از طرف دیگر این واقعیت نیز وجود داشت که خلق‌ها و زحمتکشانی که به دولت دست یافته‌اند مشکلات و مسائل آنها حل نشده است. علاوه بر اینکه موارد زیادی برای جذابیت دولت مستقل وجود داشت، مواردی هم وجود داشت که نشان می‌داد دولت باعث مشکلاتی خواهد شد که قابل حل و تحمل نخواهد بود. همچنین به اندازه مشکلات و موانعی که بر سر راه تشکیل دولت کردی در خاورمیانه و ترکیه وجود داشت، مشکلات اجتماعی بعد از آن نیز موضوع را هرچه بیشتر حساس‌تر می‌نمود. در نتیجه به جای دولت، اصطلاح "کردستان به عنوان مام‌میهن از ارجحیت بیشتری برخوردار شد. در شعار "کردستان مستقل، دمکراتیک و سوسیالیستی" ترجیحی آشکار برای دولتی مستقل دریافت نمی‌شد. به نظر می‌رسید که توافق و حد متوسط نظر‌ها بر گفتمان کردستان آزاد باشد که واقع‌بینانه‌ترین اصطلاح انقلابی است. تعبیر انقلابیون کردستان = طرفداران کردستان آزاد، قرائتی صحیح‌تر خواهد بود. اهمیت این مسئله در آینده مشخص می‌شد. در اوایل دهه ۱۹۹۰ اعلام "فدره کردستان" و "مناطق آزاد شده‌ای که در نتیجه مقاومت PKK ایجاد شدند، ما را در مورد اقتدار دولت بیشتر به فکر وامی‌داشت.

به‌خاطر اینکه شکل دولت در ایدئولوژی سوسیالیسم نیز بکلی حل و شفاف نشده بود باعث ازدیاد ابهامات می‌شد. اما اندیشه "برای هر ملتی یک دولت" - در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت‌ها توسط خود آنها - در پیچیده‌تر و ژرف‌شدن مسئله نقش اساسی داشت. به محض گفتن دولت، بحث از زور و جنگ به میان می‌آمد. معضل دیگر در رابطه با این موضوع این است که جنگ نه به عنوان ضرورت دفاع مشروع بلکه برای رسیدن به اهداف سیاسی مباح دیده می‌شد. اما این امر که بدون جنگ، آنهم جنگی طولانی مدت، ملت‌ها رهایی نمی‌یابند و در صورت آزاد نشدن ملت‌ها، آزادی طبقاتی هم ممکن نخواهد شد به عنوان اندیشه‌ای استراتژیک مورد قبول قرار می‌گرفت. این قبیل مشکلات ناشی از جنگ و اقتدار که در طول تاریخ مبارزات راه را بر انحرافات بزرگ گشوده است، بتدریج گریبانگیر PKK می‌شد.

برخورد دولت با ما در این دوره ناشی از شیوه حرکت و فعالیت چپ و جریان‌ات کردی بود. یعنی از این متفاوت‌تر هم نمی‌شد. احتمال داده نمی‌شد که بتواند به کانون مقاومتی اصیل و درازمدت تبدیل شود. همه شواهد و قرائن، وقوع یک کودتای نظامی را نشان می‌داد. دو راه بیشتر نبود یا بایستی به کوهستان می‌رفتیم یا اینکه به خارج از کشور به خاورمیانه عقب‌نشینی می‌کردیم. هر دو راه هم در پیش گرفته شد. در سال ۱۹۷۹ برای آنکه جنبش بتواند بدون دادن تلفاتی جدی هر دو راه را در پیش گیرد از همه امکانات و شرایط برخوردار بود. عقب‌نشینی بتدریج صورت گرفت. غیر از دستگیری مظلوم دوغان و محمد خیری دورموش که از روی بدشانسی بود هیچ تلفاتی داده

نشد. جنبش شکل گرفته بود، حزب تأسیس شده بود و از موقعیتی برخوردار بود که بتواند موجودیت خود را تا مدتی طولانی حفظ کند. بنابراین توانست کودتای ۱۲ سپتامبر را پیش‌بینی کند و قبل از وقوع کودتای نظامی ۱۹۸۰ تدابیر لازم اتخاذ شد. البته قرار نبود که رفتن به خارج از میهن طولانی شود. چندین دوره آموزش نظامی کادرها و جنگ درازمدت گریلایی تارهای به‌عنوان یک "قانون انقلاب" تعبیر می‌شد. یقین حاصل شده بود که کارها طبق برنامه و حساب پیش خواهد رفت.

طبق برنامه از قبل طراحی شده، بعد از ۱۹۸۰، در خاورمیانه چند گروه آموزش دیده و به میهن بازگشتند. فعالیت‌هایی در زمینه تشکیل جبهه سیاسی - جبهه متحد مقاومت علیه فاشیسم - صورت گرفت. اما عدم پیشرفت کارها مطابق برنامه پیش‌بینی شده، ضرورت اجرای فعالیت‌های تئوریک را ایجاب می‌کرد. بدین منظور در سال ۱۹۸۱ سخنرانی‌های ضبط شده بر روی نوار در مورد "مسئله شخصیت در کردستان، زندگی حزبی و خصوصیات مبارز انقلابی" و سپس "نقش زور در کردستان" و "در ارتباط با سازماندهی" تبدیل به کتاب و منتشر شد. با برگزاری کنفرانس یکم PKK (۱۹۸۱) و کنگره دوم آن (۱۹۸۲) با آمادگی اصولی‌تر و درازمدت‌تر به میهن روی آوردیم. درگیری‌های اسرائیل - فلسطین در سال ۱۹۸۲ این مرحله را سرعت بخشید.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمینه برای فعالیت و استقرار در بخش‌های شرق و جنوب کردستان مساعدتر شده بود. بر روی این هم فکر کردیم. در آن مناطق رفیق محمد کاراسونگر که در درگیری‌های سیورک نیز شرکت کرده بود حضور داشت؛ می‌توانست کارهای لازم را انجام دهد. اما شهادت ایشان در ماه می ۱۹۸۳ که در واقع قربانی صداقت و آما‌تور بودن خود شد بدشمنی جدی‌ای بود. آنچه از دوران کالکان و علی حیدر قایتان که در سال ۱۹۸۲ برای پر کردن خلأهای موجود به آنجا فرستاده بودیم انتظار می‌رفت، این بود که خط‌مشی را از جنوب کردستان هدایت نموده و آن را تثبیت کنند و در آنجا حاکم نمایند. قبل از این در سال ۱۹۸۰ برای ایجاد خط مقاومت از بوتان تا درسیم که کمال پیر و معصوم کورکماز رهبری آن را برعهده داشتند رهنمودهای کلی ارائه شده بود. دستگیری کمال پیر - جولای ۱۹۸۰ - ضربه‌ای سنگین بود. دوران کالکان و همراهان او که می‌بایست جهش اصلی را انجام دهند به وضعیتی دچار شدند که بسان به‌بازی گرفته‌شدن خط‌مشی برای اولین بار، راه را بر تشویش خاطر باز می‌کرد. تا آنجا که به خاطر دارم چنین می‌گفتم: "اگر آنچه را که در خاورمیانه انجام می‌شود تکرار کنیم به این معنی است که خر را رنگ کرده و بار دیگر به صاحبش بفروشی." از یک طرف عدم انجام جهش‌های مورد انتظار، همچنین نگرانی و احساس مسئولیتی که در قبال خودسوزی مظلوم دوغان، فرهاد کورتای و همراهان او در زندان دیاربکر و شهادت کمال پیر و محمد خیری دورموش در اثر روزه مرگ در زندان داشتیم، موجب خشم شدید ما شده بود. از اینرو برای اولین بار در ژانویه ۱۹۸۴ با برگزاری جلسه و با حضور تعداد محدودی از کادرهای مرکز عملکرد بعضی از رفقا - در رأس آنها دوران کالکان و جمیل بایک - مورد انتقاد شدید قرار گرفتند.

۲- دومین حمله PKK شدن

مرحله‌ای که بدان رسیده بودیم نقطه تمایز میان تبدیل شدن به یک جنبش پناهنده و معاصر رهایی‌بخش ملی یا جنبش آزادی‌خواه خلق بود. مسئولیت تاریخی سکوت درازمدت جنبش آزادی‌خواهی بسیار سنگین بود. به‌ویژه، شهدای زندان و محیط شکنجه زندان بطور قطع مستلزم انجام اقداماتی بود. در غیر این صورت، از مهر خیانت‌گریزی نبود. می‌توان گفت که تحت فشار این نگرانی‌ها، حمله ۱۵ اوت ۱۹۸۴ تا حدودی هم با تأخیر و ناکافی انجام شد. در دوره نخست‌وزیری اوزال، برخوردی که از طرف دولت انجام شد، از جدیت لازم برخوردار نبود. با توجه به اینکه دولت با ذهنیت "یک مشت اوباش" به گریلا نگاه می‌کرد، امید هرگونه برخورد سیاسی قطع می‌شد. با اعتماد بی‌حد و حصری که به نیروی نظامی و ارتش وجود داشت تصور می‌شد که در نزدیک‌ترین زمان خواهد توانست آنها را نابود کند. دست به تبلیغات وسیع و پرهیاهویی زدند. تا اواخر ۱۹۸۴ هیچگونه موفقیتی در میان نبود. میدان برای جنگ گریلایی باز و وسیع بود. اما با افزودن ممانعت‌های ناشی از PDK (حزب دمکرات کردستان عراق) به مشکلات دست و پاگیر داخلی، جهش‌ها و اقدامات نیرومندی که انتظار می‌رفت به هیچ وجه تحقق نمی‌یافتند. واکنش و استقبال خلق مثبت بود. آنچه وجود نداشت کادرهایی راستین بود که بتوانند از عهده مدیریت جنبش و سازماندهی آن برآیند. این مشکل از اول تا به آخر مهر خود را بر تخریب زد.

انتقاداتی که کمال پیر و معصوم کورکماز در مورد مبارزه مسلحانه نموده بودند واقع‌بینانه بود. دو رفیق ارزشمندی بودند که می‌توانستند از عهده امور برآیند. شهادت کمال پیر در سال ۱۹۸۲ و معصوم کورکماز در سال ۱۹۸۶ در راستای پیشبرد جنگ براساس اصول آن، ضربه سنگینی بود. بعد از آن عقب‌نشینی نسبی و کنگره PKK در سال ۱۹۸۶، تلاش‌هایی جهت پیشبرد بحران صورت پذیرفت. مسئله کمبود امکانات نبود بلکه دیدگاه انحصارگرایانه بر امکاناتی که با هزاران سختی فراهم می‌شدند تأثیرگذار می‌گردید. رفتارها و برخوردهای اخلاک‌گرانه فاطمه (کثیره یلدرم) افکار و اعصاب همه را تخریب می‌کرد. علیرغم وجود نواقص و تخریبات زیاد باز هم برای انجام حمله‌ای جدید در سال ۱۹۸۷ آمادگی‌های لازم صورت گرفت و رهنمودهای وسیع و امکانات عظیمی تدارک دیده شدند. اما رویداد گروه‌بندی و باندبازی درونی، که در سطح وسیعی دامنگیر جنبش شده و رفته‌رفته حالتی آگاهانه به خود می‌گرفت، هنگامی که با بی‌مسئولیتی کادرهای مرکزی درهم آمیخت، باعث گردید فعالیت‌ها و زحمات بسیار ارزشمند حاصل از فداکاری‌های خارق‌العاده شمار بسیاری از انسان‌ها بی‌نتیجه مانده و به هدر رود.

به منظور ایضاح چنین اوضاع دشواری، موقعیت کلی رهبری به تدریج مطرح‌تر و مسئولیتهای آن سنگین‌تر می‌شد و بر این اساس تحلیلات و آموزش‌های ژرف‌تری ضرورت می‌یافت. وظایف و مسئولیت‌ها علیرغم سنگینی‌ای که داشتند با موفقیت انجام و به‌جای آورده می‌شدند. مساعدت لازم به منظور ارتقاء شرف انقلابی اکثریت قاطع کاندیداهای کادر با قاطعیت و موفقیت تمام در پی نمی‌گردید. به‌جای اینکه برای این زحمات احترام قائل شده و خود آنها نیز در این راستا سهیم شوند درافتادن آنها به جنگ اقتدار داخلی کلیه فعالیت‌ها و اقدامات را مسموم می‌کرد. باند چهارگانه شاهین بالیج، شمدین ساکیک، جمال کور و هوگر رسماً شروع به قتل عام کادرها نمودند. هنوز هم آمار و

شمار رفقا و کادرهای ارزشمندی که تحت عنوان "در درگیری کشته شد" سر به نیست شدند، معلوم نیست. هنوز هم مرگ بعضی از رفقای ارزشمند - در هاله‌ای از ابهام - مرموز مانده است. شمار زیادی از کودکان، زنان و انسان‌های بیگناه و عادی که لازم بود هدف قرار بگیرند کشته شدند. چیزی بنام ابتکار عمل مرکزی در میان نمانده بود. اطلاعاتی که دورادور به من داده می‌شد هنوز هم از لحاظ صحت در ابهام قرار دارد.

بعد از حادثه شهادت رفیق دوران کودکی‌ام حسن بیندال که در ۲۵ ژانویه ۱۹۹۰ در جلوی چشمان من تحت عنوان "در مانور تیر خورد" او را از میان برداشتند، توانستم در برابر اینگونه اعمال پست‌فطرنه و هولناک بیدار شوم. با اینکه دارای عقیده استوار میهن‌دوستی و سوسیالیستی بودم اما جنایت‌های پست‌فطرنه و غیرقابل تصور که در درون جنبش صورت می‌گرفت به تدریج موجب کم‌توجهی من شده بود. در این میان، به احتمال زیاد انسان‌های بیگناه زیادی تحت عنوان شکار جاسوس، به قتل رسیده بودند. با توجه به اینکه در کنار من چنین جنایت‌هایی انجام می‌دادند احتمالاً در درون میهن (عرصه پراکتیک) جنایت‌هایی به مراتب وحشتناک‌تر از این انجام داده باشند. هنگامی که توافق ترکیه و جلال طالبانی در مورد PKK در سال ۱۹۹۱ و هجوم آوردن آنها به همراه PDK به جنبش و گذاشتن دو راه در پیش روی آن "یا تسلیم شوید یا اینکه نابود خواهید شد"، به این خیانت‌کاری‌های داخلی اضافه شد. علیرغم فداکاری‌ها و ایثارگری‌ها و حمایت‌های عظیم مردمی خروج از بحران به هیچ نحوی امکان‌پذیر نمی‌گشت. تأثیر برگزاری کنگره سال ۱۹۹۰ و چندین کنفرانس از نوشته‌هایی بر روی آب فراتر نرفت. در مقابل، این همه کاستی‌ها و نواقص نتوانست از انجام تجزیه و تحلیل‌ات عمیق و ریشه‌ای، تربیت بیش از هزار کادر در سال و پیوستن بهمن‌آسای توده‌های خلق به جنبش ممانعت نماید.

برای اولین بار دولت دست به تحولات و اقداماتی جدی می‌زد، برخورد و استقبال مثبت تورگوت اوزال از آتش‌بس و بحث‌هایی در مورد مسئله کرد و همچنین پیام سلیمان دمیرل مبنی بر "ما هویت کردها را به رسمیت می‌شناسیم" با اینکه امید بخش بود اما تضمینی برای آنها وجود نداشت. اگر در بهار سال ۱۹۹۳، تورگوت اوزال نمی‌مرد - و یا به تعبیری کشته نمی‌شد - و در درون جنبش هم شم‌دین ساکیک در واکنش بیهوده به تلفات گریلا، ۳۳ سرباز را نمی‌کشت شاید هم آتش‌بس منجر به صلحی پایدار می‌شد. اما هم وضعیت داخلی دولت، هم در دست گرفتن ابتکار عمل توسط رانت‌گران در درون PKK و هم خیانت‌های بارزانی و طالبانی باعث شد این فرصت از دست برود. کارها بسیار پیچیده‌تر شد و از کنترل خارج گشت. عناد طرفین بر درج‌زدن از سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۴ باعث استهلاک عظیمی شد. همراه با کودتای سیاسی ۲۸ فوریه که حاوی پیام متفاوتی بود و در سال ۱۹۹۸ با باور به اینکه دولت نیز بی‌توجه نخواهد ماند مرحله آتش‌بس یکطرفه را آغاز کردیم که به علت فشارهای وارده به سوریه و خروج اجباری‌ام از آن کشور آتش‌بس مذکور بی‌نتیجه ماند. دولت از حالت حمله و تهدید مدام دست بر نمی‌داشت. به زعم خود به فرصت دست یافته و مصمم بود که مسئله را از راه نظامی حل و فصل نماید. با وقوع ماجرای اروپا و دوره امرالی مرحله جدیدی شروع شد. این وضعیت به معنای دومین حمله PKK شدن می‌باشد.

می‌توان از دیدگاه‌های گوناگون تحلیل‌ات و ارزیابی‌های چند جانبه‌ای بر روی این دوره ۱۵ ساله جنگ که می‌توان آنرا جنگ نامتراکم یا فرسایشی نامید و از ۱۵ اوت ۱۹۸۴ تا ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ طول کشید انجام داد. این

ارزیابی‌ها را همانطور که می‌توان به‌لحاظ رهبری و عملکرد مدیریت سیاسی و نظامی انجام داد می‌توان آنرا به‌لحاظ هنر جنگ و اقتدارگرایی هم انجام داد. به اندازه حقایق مسلم و اشتباهات اساسی می‌توان عملکردهایی را که انجام آنها حتمی و عدم انجام برخی نیز می‌بایستی حتمی باشد ارزیابی نمود. همچنین می‌توان آن را با توجه به سطح تحولات جهانی مبنی بر تحلیلی ریشه‌ای از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰، بر سر کار آمدن کلینتون در آمریکا، تشدید بحران عراق و گسترش موج جهانی شدن مورد ارزیابی قرار داد. همچنین از رده خارج شدن چپ کلاسیک، ضرورت چگونگی چپ نو، اتوپیای انقلابی و موضوعات ثوریک از این قبیل می‌توانستند مورد ارزیابی قرار گیرند. حتی امکان این وجود داشت که نقص و خطای ارزیابی‌های گذشته جبران و برطرف شود.

۳- ارزیابی‌هایی چند در مورد PKK

سعی کردم شمه‌ای از تاریخ PKK را توضیح دهم. این توضیحات برای انجام تحلیلاتی چند بر روی PKK بسیار مفید و آموزنده است. قبلاً چنین گفته‌ای را بکار برده بودم: "آنچه تحلیل می‌شود "آن" (لحظه، دم) نیست تاریخ است، فرد نیست جامعه است." اگر این را در مورد PKK پیاده کنیم مسائل بهتر درک خواهد شد. آنچه که در حقیقت PKK تحلیل می‌شود، هم تاریخ کرد و هم جامعه کرد می‌باشد. همه جوانب مثبت و منفی اش ارزیابی می‌گردند. کافی است که چگونگی تفسیر صحیح آن را بدانیم و به‌خوبی از آن درس بگیریم.

هیچ وقت به این امر شک نکردم که PKK به منزله میلاد معاصر کرد است. اما به این موضوع کاملاً پی نبردم که فرد کرد از یک طرف بسیار متضاد، بی‌ارزش و ضعیف و درمانده می‌باشد و در طرف دیگر می‌تواند درستکار، طرفدار خط‌مشی، فداکار و قهرمان باشد. تحلیلات زیادی راجع به شخصیت انجام دادم اما نمی‌توانم بگویم که آن را به تمامی فهمیده‌ام و یا تحلیل کرده‌ام چونکه به میزان بسیار زیادی از "خویش‌شن خویش" دور گردانیده شده بود. هرچند که در ظاهر کرد می‌نمود اما در اصل به دیگری تبدیل شده بود. هرگز متوجه ابعاد خیانت هم نبود. نه قوانین انسانی شامل حال او می‌شدند و نه قوانین حیوانی. گویا نقش سومین نوع موجودات زنده را بازی می‌کرد.

نقشی که من در ظهور PKK بازی کردم جنبه ذهنیتی آن برجسته بود. اما تجزیه و تحلیل کرد و جامعه آن چه به‌عنوان یک فرد چه به‌لحاظ منبع منعکس‌کننده کرد براساس تئوریهای اجتماعی موجود، علیرغم تمامی آزمون‌هایم از نواقص و اشتباهات رهایی نیافت. از همان ابتدا یعنی در سال ۱۹۷۵ خطاب به محمد خیری دورموش زرتشت‌وار شروع به طرح اندیشه‌های خود در مورد امپریالیسم و استعمارگری نموده بودم. این تحلیلات که احتمالاً اکنون هم در دست باشد، بدون اینکه چیزی از اهمیت آنها کاسته شده باشد، دارای اعتبار است. طرح بسیار خوبی از اندیشه‌هایی بود که مهر خود را بر انقلابیگری آن دوره زده بودند؛ سهم مهمی در مبارزه ذهنیتی انقلابیون کردستان داشت. سفرهایی که بر مبنای این تحلیلات و طرحها در کردستان انجام دادم جالب توجه بود. با سخنرانی‌ای که در دفتر معماران آنکارا در مارس ۱۹۷۶ انجام دادم استارت کار را زده بودم. سفر خود را به کردستان از آنکارا به آگری شروع کردم و سپس به شهرهای دغو، بایزید، قارص - دیگور، درسیم، بینگول، العزیز، دیار بکر، اورفا و عتاب رفته و در ماه می دوباره به آنکارا برگشتم. جوابی که به سفر من - که در ۱۵ ماه می به پایان رسید - داده شد شهادت رفیق حقی قرار بود که طی توطئه‌چینی علاءالدین کاپان تحت نام گروه مشکوک - سنرکا سور - در ۱۸ می به وقوع

پیوست؛ شهادت رفیق حقی به منزله آب سردی بود که بر سر ما ریخته شد. این حادثه‌ای بود که سیر تاریخ را تغییر می‌داد. رابطه گروه مذکور هم با PDK عراق و هم رابطه احتمالی آن با بعضی گروه‌های ترک و وابستگی آن به بعضی گروه‌های مربوط به دولت، انجام مبارزه ذهنیتی سریع علیه گروه‌هایی با اهداف مختلط را در دستور کار ما قرار داد. مبارزه ذهنیتی زود هنگام با خطر تبدیل شدن به ابزار مادی جنگ خشونت‌آمیز روبرو شد.

این دوره مصادف بود با اول ماه می که در حین مراسم روز کارگر در آن روز ۳۷ نفر از هموطنان بر اثر توطئه کشته شدند و به جان بولنت اجویت سوء قصد شده بود. دوره‌ای بود که علایم و نشانه‌های پلیدترین جنگ‌های داخلی ترکیه هویدا می‌شد. تصمیم گروه به تأسیس سریع حزب تحت این شرایط اتخاذ شد. همچون ضرورت پیوند با یاد رفیق حقی در پائیز آن سال در شهر عنتاب پیش‌نویس برنامه را آماده نمودم. بعد از بازگشت به آنکارا و ازدواج شکفت‌انگیزم در اوایل تابستان ۱۹۷۸ به دیاربکر پرواز کردم. اگر این ازدواج را به عنوان مبارزه ذهنیتی، سیاسی و عاطفی ارزیابی کنیم صحیح‌تر خواهد بود. شخصیت کثیف به دلیل علوی، کرد و دولتی بودن آن، به لحاظ مبارزه ذهنیتی که شروع نموده بودم بسیار تحریک‌آمیز بود. وقتی به گروه پیوست بایستی به عنوان یک زن پیشرفت می‌نمود و مؤثر واقع می‌شد. بسان آب راکد و عمیقی بود که با فرو رفتن در آن تأثیر خفه‌کننده آن آشکار می‌شد. دو راه وجود داشت؛ یا بایستی کاملاً از او دور می‌شدم، یا اینکه خطر وی را از حالت خفه‌کنندگی خارج می‌کردم. دور شدن از وی راهی آسان و به منزله قبول شکست بود. دادن پیشنهاد ازدواج به او، هم به خاطر سلامتی گروه و هم بدان خاطر بود که صحیح‌تر می‌دانستم تسویه حساب اصلی را با من انجام بدهد. رابطه میان ما رابطه‌ای سیاسی، عاطفی و ذهنی بود. چه بهتر به یک سوسیالیست کرد تبدیل می‌شد؛ احتمال داشت که مأمور دولت هم باشد اما اینکه کی چه کسی را بکار می‌گرفت بستگی به هوش و ذکاوت شخص داشت. در این مورد هر چند که محدود هم باشد به خود اعتماد داشتم اما غرور من تحمل این را نداشت که یک زن به ظاهر کرد را با وضعیت موجودش مأمور دولت حساب کنم. تازه اگر چنین چیزی هم وجود می‌داشت بایستی برای رهایی یک زن هم که شده با دولت به مبارزه پرداخت. احتمالاً این جنگ و مبارزه به جای این که منجر به خشونت شود طرفین را بسوی مسامحه و صلح می‌برد. چنین احساسی داشتم.

به خاطر اینکه سنی بودن خودم را زیاد جدی نمی‌گرفتم، موضوع علوی بودن وی یکی از فاکتورهای دیگری بود که مرا به برقراری چنین رابطه‌ای برمی‌انگیخت. فکر می‌کردم که با این ازدواج اتحاد کردهای سنی و علوی ممکن خواهد شد. جای گرفتن خانواده کثیف در جبهه کمالیست‌ها در عصیان درسم و همچنین تداوم این راه توسط CHP (حزب جمهوری خواه خلق) از طریق پیاده نمودن مدل سوسیال دمکرات برای من به منزله فرصت و شانس بود. سوسیال دمکرات بودن می‌توانست فرصتی برای مسامحه و آشتی باشد. اما بعدها مشخص شد همانطور که سوسیال دمکرات بودن CHP دارای جلای دولتی بود، ویژگی‌های جلای مشابه چپی بودن و سوسیال دمکرات بودن کثیف نیز بر ملا می‌شد. در طول ۱۰ سال مبارزه ذهنیتی، هیچ گونه مسامحه‌ای با کردگرایی، علویت و چپ دولتی موجود در شخصیت این زن بوجود نیامد. موضع گیری سازمان برای کشتن وی را صحیح نیافتم. چه حیرت‌انگیز که همانند

ر بوده شدن پست فطرتانه من، کثیره هم توسط سازمان جاسوسی یونان ربوده شد. بعد از این رویداد که در سال ۱۹۸۷ روی داد، دیگر هیچ وقت در انظار دیده نشد.

بعضی انسان‌های فرومایه نیز هم در درون سازمان و هم در خارج از آن از نسبت دادن هیچ تهمت، شبهه، بدگویی و افتزایی درباره این رابطه به من دریغ نکردند. در حالیکه این دشوارترین جنگ بزرگ ذهنیتی در طول حیاتم بود که تحمل آن مستلزم غیبتی فوق انسانی بوده و موجب شکل‌گیری کرد آزاد و به‌ویژه زن آزاد گردید. جنگ میهن دوستی، آزادی و عشق بود.

سؤالی که در اینجا مطرح بود، آن است که آلوده‌ساختن مبارزات ذهنیتی در نتیجه تحریکات با این نوع رویدادهای سیاسی و حتی خشونت‌آمیز تا چه درجه‌ای صحیح و بجا خواهد بود. در سرشت سیاست سلطه‌گر جایی برای این نوع سؤال‌ها وجود ندارد. بدیهی است که این نوع بیماری سیاسی بتدریج به ما هم سرایت می‌کرد.

دومین حمله بزرگ ذهنیتی که انجام دادم، نوشتن "مانیفست انقلاب کردستان" بود. این مانیفست را شخصاً در دیاربکر در جولای سال ۱۹۷۸ با دست خودم نوشتم. اگر بگویم که این تحلیلات را در شرایط بلاخیز این ازدواج و اتمسفر پر جنگ و جدال ناشی از آن نوشتم بسیار جالب توجه و روشنگرانه خواهد بود. می‌گویند در این دوره، رفیق خیری دورموش و جمیل بایک (احتمالاً رفیق کمال پیر هم) وقتی که به خانه محل اقامت من می‌آیند با دیدن اوضاع موجود، از رابطه میان ما بسیار عصبانی می‌شوند. می‌گویند که این چه رفتاری است که این زن با رهبر ما - صفت رهبر تدریجاً مصطلح می‌شود - انجام می‌دهد؟ بیایید بدون اینکه این رفیقمان بداند او را بکشیم و سپس بگویم چه کسی او را کشته است. بدین ترتیب می‌توانیم این رفیق را از شروی خلاص کنیم. برخورد و موضع کمال‌پیر که همیشه از عزت نفس و ویژه‌ای برخوردار بود، نسبت به تصمیم رفقا به گونه دیگری است و از روی کمال عمل می‌کند. کمال پیر گفته بود: "حتماً رفیق چیزهایی می‌داند که چنین حرکت می‌کند، ما دخالت نکنیم." اما هنگامی که در زندان دیاربکر در اعتصاب غذا بسر می‌برد به‌عنوان وصیت گفته بود که "باید حزب در این مورد هوشیار باشد و از آن چشم‌پوشی ننماید". مانیفست، مانیفست تأسیس حزب است که در فکر اعلام آن بودیم. به‌عنوان شماره اول روزنامه "سه‌رخو بوون" منتشر می‌شود. می‌توان مانیفست را به‌عنوان یک اوج و همچنین نسخه جمع و جور و مرتب شده جلسات ۱۹۷۳، دستورنامه‌های ۱۹۷۵ و سلسله سخنرانی‌های ۱۹۷۷ ارزیابی کرد. مانیفست حزب تحت تأثیر آشکار مانیفست کمونیسم بوده است. همانطور که از محتوای آن بر می‌آید، مانیفست نه تنها خلق کرد بلکه بطور غیر مستقیم کلیه خلق‌های خاورمیانه را مورد خطاب قرار می‌دهد، محتوا و لحن، متن آن بیش از آنکه ملی باشد، متضمن آزادی اجتماعی است. به گونه‌ای که ملی‌بودنی که آزادی در آن نباشد مورد قبول نیست، آزادی‌ای که رنگ ملی نداشته باشد مطرود است. با جهشی که از تدوین مانیفست حاصل شد تأسیس حزب اجتناب‌ناپذیر گشت. بعضی مسائل جزئی تکنیکی از قبیل اسم و یا اینکه با چه کسانی شروع به کار شود چندان مهم نبود.

با توجه به شرایط آن دوره، تأسیس حزب مسئله شرف و حیثیت بود. شرایط برای جوابگویی آنی و سریع حاذیر نبود. در هر قدمی، خلاء عظیم شرف وجود داشت. به هر جا که نگاه می‌کردم پست فطرتی را احساس می‌نمودم. گویا هر چیز دچار خیانت شده بود. همه چیز اعم از کوه - دشت، شهر - روستا، تاریخ - حال، فرد - جامعه، دولت ..

هموطن، زن - مرد، کودک - والدین، راه - مسافر و بطور خلاصه هر دوگانگی ای خائنانه و کورکورانه می‌نگریستند. حتماً بایستی کارهایی انجام می‌شد. شاید حزب با معنا بخشیدن با این دوگانگی‌ها، می‌توانست آنها را در مسیر چاره‌یابی قرار دهد. چیزی که تأسیس شده بود تنها محدود به حزب نبود بلکه شیوه یک زندگی جدید بود. تحول در هویت را ضرورت می‌بخشید. این همه ناسازگاری با تاریخ، میهن و عصر، با هیچ دلیل و بهانه‌ای توجیه نمی‌شد. دلایل و ضعفهای ما هرچه باشد، می‌بایست حتماً مداخله‌ای در چنین وضعیتی صورت بگیرد. حزب شدن در این شرایط به نوعی انجام عملیات انتحاری بود. اما بسان انتحار فردی آگاه نبود. بلکه انتحاری بود جهت واکنش در برابر وضعیت غیر قابل تحمل جامعه برای آرمودن شانس زندگی‌ای شرافتمندانه ولو به اندازه نوک سر سوزن هم که باشد؛ حتی به نوعی عملیات نجات ناموس بود. حزب شدگی ما شکل ویژه و متفاوتی از عملیات نجات ناموس بود. به جای فدا نمودن خود در راه اصطلاحات تنگ‌نظرانه ناموس که شخصاً از همان زمان کودکی از آنها حذر می‌نمودم، عملیاتی ناموسی را انتخاب کردیم که ارزش تاریخی و اجتماعی داشته باشد. این عملیات را نمی‌توان با منافع طبقاتی، ملی، اتیکتی، دینی و خانوادگی توجیه کرد. صحیح‌تر آنست که این عملیات را عملیات انسان‌های برخاسته از میان خلق بنامیم که با تحمل سختی‌ها و دشواری‌های فراوان خودسازی نموده و به حد شخصی از روشنفکری دست یافته‌اند. اگر این عملیات را به "نارودنیک"های روسی تشبیه کنیم مسئله بهتر فهمیده خواهد شد. اگر به تأثیرات و نتایج آن نگاه کنیم می‌توانیم بگوییم که تحزب نقش خود را ایفا نموده است. تحولات و شرایط نشان از پاسخگویی تحزب به احتیاجات کلی و ضروریات زندگی شرافتمندانه می‌باشند.

تحلیلات و فعالیت‌های ذهنیتی که در اوایل ۱۹۸۰ انجام شد بیشتر معطوف به تحلیل روابط میان سیاست و زور بود. سلسله سخنرانی‌های "نقش زور در کردستان"، "جبهه‌های بخش ملی"، "مسئله شخصیت" و "در ارتباط با سازماندهی" اکثراً بر روی حل مسائل و مشکلات مشخص تمرکز داشتند. تأثیرپذیری از آزمون‌های اسرائیل - فلسطین در خاورمیانه نیز وجود داشت. فعالیت‌ها و مبارزه ذهنیتی که سال‌ها طول کشید فقط توانست قشر محدودی از جوانان را بیدار کند. بیداری فراگیر و ریشه‌ای جامعه بستگی به گام‌هایی سیاسی - نظامی دارد که بتواند هر کس را تحت تأثیر قرار دهد. حزب شدنی راستین فقط با برداشتن این گام‌ها می‌توانست رشد و تکامل خود را اثبات کند. در غیر این صورت، بسان کودکی بر اثر یک بیماری جان می‌سپرد. وقتی که مقاومت زندان‌ها و فعالیت‌های عرصه خاورمیانه به هم پیوستند حمله گریلا غیر قابل اجتناب می‌نمود. هیچ گام و عکس‌العمل مثبتی که مانع این حمله شود وجود نداشت. دولت موضع انکار همه‌جانبه و سرکوب را به خود گرفته بود. هر دو پدیده در موقعیتی بودند که همدیگر را به رسمیت شناخته و قبول نمی‌کردند. یافتن زمینه‌ای برای مسامحه کاری بیهوده بود. مواضع عجیب کثیره و حسین یلدرم - وکیلی که در آن دوره وارد عمل شده بود - بعدها موجب شد سؤالاتی از قبیل "آیا احتمال دارد این‌ها وابسته به دولت باشند"، در ذهنم خطور کند. اما یافتن سرنخی که این موارد را ثابت کند مشکل بود. حال آنکه شهادت اقدام به آن دشوارتر بود. مواضعی که بعدها محمد شمر و سلیم چروک کایا نیز از خود نشان دادند چنین شبهه‌هایی را در ذهن ایجاد کرد. اگر مواضعی هم داشته باشند از حد جاسوسی عادی فراتر نمی‌رفت. بنابراین به جدی گرفتن آنها چندان نمی‌انديشیدیم.

تحلیلی اساسی که درباره حمله ۱۵ اوت ۱۹۸۴ صورت می‌گرفت این نبود که چرا این عملیات و حمله انجام شد بلکه درباره کم وسعت بودن آن بود. در آن حمله از حرکات خلاق نظامی خبری نبود. غیر از شیوه گریلایی، به همه شیوه‌های دیگر شبیه بود. همواره این سؤال پرسیده شده که چرا شیوه صحیح عملیات گریلایی به اجرا درنیامد؟ حتی حداقل ضروریات تحزب هم در گریلا بازتاب نیافت. به نظر من دو فاکتور در این باره نقش داشتند. اول اینکه وجود کاراکتر شخصیت کادرهایی بود که نمی‌توانستند با عقیده و آگاهی قوی در مبارزات ذهنیتی و فعالیت‌های عملی مشارکت جویند و همچنین عناد و اصرار من جهت سرپا نگه داشتن این شخصیت ضعیف از طریق تلاش و کوشش فوق‌العاده‌ام بود. بدنه حزب بسان چپ‌های ترک می‌خواست که با جهش انفجاری به خود خاتمه دهد. اما ما می‌خواستیم که آنها را زنده نگه داشته و موجبات موفقیتشان را فراهم آوریم. در این میان، بعضی عناصر محلی سریعاً وارد عمل شده و با پی بردن به خلاء فرماندهی در پرکردن آن، لحظه‌ای درنگ نکردند. این تمایلات که بعدها به عنوان گروه چهارگانه باندگرایان درون حزب افشا شدند، نه تنها مبانی تحزب را رعایت نمی‌کردند بلکه حتی حداقل ضروریات اجتماعی شدن را نیز زیر پا گذاشتند. این گروه و دار و دسته آنها، ورای عملکردهای بی‌اثرانه، ضربات و تخریباتی وارد می‌کردند که حتی بزرگ‌تری جاسوسان و خرابکاران هم نمی‌توانستند بطور آگاهانه انجام دهند. وضعیت رودرروی هم قرار گرفتن تأثیرات ضعیف حزب و یاغیان محلی به گونه‌ای بود که موضوع بحث قرار گرفت. این وضعیت تا آخر دوره‌ای که دومین حمله تحزب خنثی شد، ادامه داشت.

در حالیکه اولین حمله تحزب که هنوز در مرحله ذهنیتی بود توسط کثرت، شاهین دونمز و امثال آنها در معرض بی‌تأثیر شدن قرار داشت، دومین حمله در دستان گروه رانت‌گرای مذکور جان می‌داد. هر نوع تدبیری که در این مورد اتخاذ می‌شد در ساختار استخوان‌بندی شده و بسیار منسجم گروه‌های رانت‌گرا و باندی نقش بر آب می‌شد. ضعف‌های ما به عنوان رهبری و حملات دولت و مزدوران آن در این وضعیت سهم چندانی نداشتند. صحیح‌تر آن است که علت اصلی بروز این وقایع را در عدم تخمین قدرت و نفوذ باندگرایی و عدم اتخاذ مواضع لازم جستجو کنیم. پیروزی نه از آن رهبری بود و نه از آن دولت؛ از آن باندگرایی بود. وضعیت محافظین روستا (مزدوران محلی) که در اختیار دولت قرار دارند و وضعیت فعلی سرده‌ها که اکثراً اعتراف‌کننده (خائنانی که مسائل حزب را افشا می‌کنند) هستند بیانگر واضح این مسئله است. این سلاح که بعدها به آن متوسل شد دارای چنین تأثیرگذاری بود که بسان بومرنگ به خود دولت نیز ضربه زد. این مورد در آینده آشکار می‌گشت. همانگونه که در اوایل سال‌های ۱۹۹۰ حمایت و پشتیبانی آنها از رؤسای عشایر در جنوب که می‌توان آنها را به عنوان باندهایی با ابعاد وسیع‌تر در نظر گرفت سبب گردید که به عنوان دولت فدره در مقابل‌شان قد علم کنند، سرده‌های مزدوران شمال هم تحت عناوین محافظین روستا و طریقت‌ها چنان در ساختار سیاسی و نظامی‌شان جای گرفته بودند که براحتی نمی‌توانستند با آنها مواجه گردند.

در این دوره نهاد رهبری به لحاظ محتوای آن نقش خود را بیش از حد انتظار ایفا کرده است. به میزان مشارکت در حل مشکلات مربوط به خط‌مشی ایدئولوژیک - سیاسی و نظامی در برآوردن نیازهای آموزشی کادر، ارتباط با توده‌ها، لجستیک و مهمات هم فراتر از حد انتظار به ایفای نقش پرداخته بود. احتمالاً به لحاظ استقرار، تغییر مکان

مورد انتقاد قرار گیرد. اما اگر در این مورد مسائل مربوط به حرکت کردن در درون پوشش درازمدت امنیتی را به خوبی در نظر بگیریم جایی برای انتقاد باقی نمی ماند. موردی که باید بیشترین تأمل را در خصوص آن نمود این است که با وجود آنهمه امکانات و شرایط مساعد، رهبری پراکتیکی نتوانست نقش سیاسی و نظامی خود را ایفا نماید. هر چیز برای پیروزی مهیا بود. اگر همه امکانات موجود از اسلحه گرفته تا پول، از سنگربندی گرفته تا ارتباطات خارجی، از شبکه روابط میان توده گرفته تا روابط با دولت ها، از هر نوع تبدیل شدن داوطلبانه به کادر و جنگجو گرفته تا شمار زیادی از کادرهای آموزش دیده در زمینه سیاسی و نظامی، تنها توسط مدیریتی صادق از نظر سازمانی، نظامی و سیاسی شکل داده می شدند، سیر تحولات بسیار متفاوتتر می بود. اگر چه احتمالاً هم به اقتدار دولتی دست نمی یافت. هرچند این موضوع چندان در اهداف و برنامه ها جای نگرفته بود. علیرغم این، امکان دستیابی به راه حلی دمکراتیک براحتی وجود داشت که این هم بدون آنکه طرفین متحمل آن همه تلفات شده و درد و رنج بکشند حاصل می شد. عدم دستیابی به چنین راه حلی را می توان ناشی از رواج باندبازی در درون PKK و در دولت ترکیه و همچنین عدم احساس مسئولیت جدی اعضای کمیته مرکزی حزب دانست. بدیهی است که دولت و PKK پیروز نشدند بلکه دچار تلفات سنگینی گردیدند. در مقابل، طبقه حاکم فتودال کرد که در طول تاریخ مودی و مزدور بوده است توانست منافع خود را به خوبی پیشرفت دهد.

رؤسای عشایر سنی در جنوب کردستان در بحرانی ترین دوره جنگ ترکیه با PKK در قبال بعضی امتیازات و منافع به زعم خود مهم، به بزرگ ترین خیانت ها دست زده بودند. این خیانت ها که در مقایسه با خیانت های میدان جنگ و خیانت زندان ها حساب شده تر، موزیان تر و مخفیانه تر انجام می شدند، ترکیه را بیش از پیش به آغوش مواضع و سیاست های باند گرایانه تشویق و ترغیب نموده اند. با توجه به اینکه سیاستمداران بنا بر کاراکترشان از همان آغاز به چنین سیاست هایی تمایل داشتند بعد از گرفتار آمدن ارتش به دشواری ها و تگناها به اجرای این سیاست ها روی آوردند و این امر امروزه تبدیل به نقطه شروعی برای ظهور دولت فدره کردی شد. بدون شک حکومت ترکیه هیچ وقت چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کرد، بلکه رابطه با آنها را رابطه ای تاکتیکی ارزیابی می نمود؛ مطمئن بود که با تصفیه شدن PKK خواهد توانست آنها را هم کاملاً خنثی و نابود کند. از طرف دیگر از ابعاد حقیقی اهداف و برنامه های آمریکا در مورد عراق بی خبر بود. رهبران مزدور کرد در اهداف و برنامه های خود آگاه تر و حساب شده تر بودند. این را در روابط خود هم با PKK و هم با ترکیه با مهارت بکار می بردند. این فرماندهی PKK و سردمداران ترکیه بودند که سطحی و ساده برخورد می کردند. تحلیل و بررسی این دوره بسیاری از حقایق را آشکار خواهد ساخت. به ویژه آشکار شدن و تحلیل روابط و تضادهای میان دیدگاه دولت کلاسیک و دیدگاه دولت باندگرا در بنیان جمهوری ترکیه حائز اهمیت فراوانی است. اینکه کدام نهادها و سیاستمداران نه تنها در درون PKK، بلکه در درون دولت هم عوامل اصلی ایجاد خرابکاری ها بوده اند، از موارد اساسی است که روشن ساختن آنها ضرورت دارد. اینکه چگونه تحت عنوان سنتر ترک - اسلام، ساختار دولتی کاملاً متفاوتی که به تمامی از مبانی انقلابی جمهوری گسسته، ایجاد شده است، همچنین در این رابطه نقش جنگ در کردستان، نقش عشیره گرایی کرد، محافظین روستا و

طریقت‌گرایی سنتی و دین‌گرایی فنودال چگونه راه را بر ضدیت با جمهوری و شکل‌گیری تشکیلی بنام دولت فدره کردی باز کرده به‌خوبی قابل درک است.

نقش و سهم تحولات بین‌المللی در ایجاد چنین وضعیتی را نیز نباید نادیده گرفت. اگر نقش این تحولات را در تحلیل اوضاع دخالت ندهیم تحولات و رویدادهای حول محور PKK و ترکیه به تنهایی نمی‌توانند وضعیت را روشن کنند. فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰، جهانی‌شدن و انتخاب کلینتون به ریاست جمهوری آمریکا بطور مستقیم و یا غیر مستقیم، تأثیر عمده‌ای بر خاورمیانه، ترکیه و کردستان گذاشته است. تأثیرگذاری فروپاشی شوروی بر اراده و مواضع سوریه باعث خروج من از آنجا شد. همکاری و تعاملات دیپلماتیک ضعیف شده بود. از هر گونه حمایت و پشتیبانی احتمالی محروم شده بود. با توجه به اینکه روند جهانی‌شدن، خاورمیانه را ناگزیر از تحولات خواهد نمود لازم است مسائل را به‌خوبی تحلیل کرده و برنامه‌ریزی کنیم. در غیر اینصورت نمی‌توان تحولات احتمالی در بسیاری از کشورها و در رأس آنها در عراق را از پیش تخمین زد. انجام اینکار با تکیه بر پارادایم قدیمی موجب بروز وضعیتی محافظه‌کارانه شده و مانع از پیش‌بینی آینده می‌شود. بایستی تغییراتی را که در مواضع آمریکا بعد از روی کار آمدن کلینتون انجام خواهند شد پیش‌بینی می‌کردیم. اگر سیاست‌های آمریکا در مورد ترکیه، کردستان و منطقه به‌خوبی درک می‌شد احتمالاً تحولات و اوضاعی که بعد از خروج از سوریه پیش آمد روی نمی‌دادند. تحلیلات دیر هنگام و سطحی موجب عدم حرکت به موقع و از دست دادن ابتکار عمل می‌گردد.

عدم ایجاد تغییرات لازم در عرصه تئوریک - پارادایمی نیز در بروز این شرایط بن بست مؤثر بوده است. وضعیت چپ، جنبش‌های فرهنگی و جریانات فمینیستی و اکولوژیک در مقطع زمانی ربع آخر قرن بیستم به‌خوبی تحلیل و پیگیری نشد. همچنین اهمیت و ارزش مبارزات جامعه مدنی و حقوق بشر بطور ریشه‌ای درک نشد. برنامه، سازماندهی، استراتژی و تاکتیک‌های PKK تحت تأثیر شدید جریانات سوسیالیسم رئالیستی و رهایی‌بخش ملی قرار داشتند. تغییر و تحولانی که در کنگره انجام می‌شد از سطح تاکتیک فراتر نمی‌رفت. پارادایم و جهان‌بینی اساسی تغییر نیافته بود. تحلیلات به هر مقدار هم که ریشه‌ای باشند به دلیل نبود پارادایم جدید موجب بروز تحولی ریشه‌ای نمی‌شد. هنوز هم برخوردی شماتیک نسبت به مسائل اجتماعی ابراز می‌شد. در برخورد با طبیعت و جامعه هنوز ذهنیت دگماتیک تأثیر گذار بود. ذهنیتی قرون وسطایی پشت سر گذاشته شده بود اما دیدگاه‌های شماتیک از نوع سوسیالیسم رئالیستی موجب ظهور تئوری خلاق در برخورد با جامعه و طبیعت نمی‌شد. برخوردهای قالب‌گرا مانع از پی‌بردن به دنیای متنوع پدیده‌ها و مشاهده نمودن غنای تغییر و تحول می‌گردید. مهم‌تر اینکه شخصیتی که بیش از حد در عرصه سیاسی و نظامی تمرکز نموده به شخصیتی تک بعدی تقلیل می‌یافت. به روابط و مناسبات جنبه هیرارشیکی می‌بخشید. مرض اقتدار همچون بیماری سرایت‌کننده همه جا را فرا می‌گرفت. اینکه انقلاب برای آزادی و برابری خلق هاست و لزوم دموکراتیزاسیون که ایستگاهی در این خصوص می‌باشد، به درجه دوم اهمیت تنزل پیدا کرده بود. دیدگاه سیاسی-نظامی بر کلیه روابط سایه افکنده بود. انعکاس یافتن رفتارها و برخوردهای مربوط به محیط نظامی در میان تمام خلق، در حقیقت مشکل و بیماری اصلی سوسیالیسم رئالیستی بود.

هیچ توجهی به برخوردهای تنوریکی جدید و تغییر پارادایم نمی‌شد. احتمالاً بدین دلیل بود که از اشتباه بودن نظرات و نتایج آنها هراس وجود داشت. این در حالی بود که فروپاشی شوروی باعث می‌شد که سوسیالیسم مورد تجدید نظر قرار گیرد. با اینکه نسبت به مشکل زن و محیط‌زیست توجه زیادی می‌شد اما هنوز عمق تنوریکی لازم کسب نشده بود. نگاهی واقع‌بینانه‌تر نسبت به اتنیسته‌گرایش‌های تنگ‌نظرانه طبقاتی و صرفاً اقتصادی را از میان برمی‌داشت و می‌توانست رهنمودی غنی در راستای اشتراکی و دمکراتیک بودن باشد. هر چند به مرور زمان برخوردهای صمیمی‌تری ابراز می‌شد اما از زرفای لازم جهت برطرف‌نمودن بن‌بست موجود برخوردار نبودند. PKK نیز که با تکیه بر پارادایم دهه ۱۹۷۰ تا سال‌های ۲۰۰۰ آمده بود اگر چه بکلی از هم فروپاشید اما کارایی خود را تا حد قابل‌توجهی از دست داده بود.

در کلیه تحولات پدیده‌ای نمی‌توان هر رویدادی را منفی ارزیابی کرد. تاریخ PKK در عین حال، تاریخ تغییر و تحولات بزرگ در تاریخ کرد و کردستان و در ساختار اجتماعی آن می‌باشد. می‌توان گفت که کردستان در ربع آخر قرن بیست مهر PKK را بر خود دارد. تحول ذهنیتی و دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی صورت گرفته توسط PKK از آن تاریخ شده‌اند.

علیرغم وجود مشکلات و تخریبات، سازماندهی همچنان در مقیاس بزرگی به روند و موجودیت خود ادامه می‌دهد. در درون میهن و بیرون از آن، در کلیه بخش‌های کردستان زمینه و پتانسیل برای هر نوع سازماندهی، امکانات لجستیکی، شمار زیادی از کادر، گروه‌ها و نهادهای جامعه مدنی موجود می‌باشد. آگاهی سیاسی خلق رشد و پیشرفت بسیاری نموده است. پایگاه مردمی و توده طرفدار PKK در سراسر کردستان در ردیف اول قرار دارند. همچنین در خارج از میهن و در ابر شهرهای مجاور میلیون‌ها توده هوادار PKK وجود دارد. سطح بیداری و سازماندهی زن بسیار پیشرفت کرده است. دنیایی جدید حول محور زن شکل می‌گیرد. فاکتورهای اساسی تغییر و تحولات تنوریک و پارادایمی جدید از آزادی زن می‌گذرد؛ جوانان نیز در موقعیتی مشابه‌اند. جوانان که از شور و هیجان آنها هیچ کم نشده، رهروان مصمم راه جامعه آزاد هستند. شعار "با زندگی آزاد یا هیچ" به‌عنوان پرچمی در دست جوانان دائماً در اهتزاز خواهد بود. حزب بکلی هدر نرفته است. حزب با داشتن تجارب عظیم، هزاران کادر، ده‌ها هزار کادر محلی و صدها هزار طرفدار توده‌ای می‌تواند بسهولت خود را به هر شکل و جوهر مورد نیازی بازسازی نماید. هنوز هم گریرلا علیرغم تلفات نابجا و گرایش‌ات باند‌گرایی، در مرکز کردستان و در مناطق استراتژیک با هزاران عضو موضع‌گیری نموده و به موجودیت خود ادامه می‌دهد. همچنین حزب، هر اندازه خود را از مشکلات و بیماری‌های گذشته عاری سازد، با تکیه بر تجربه‌ای وسیع و انتخاب برنامه‌ای واقع‌بینانه و قابل اجرا بیش از هر زمان دیگری برای رسیدن به پیروزی آماده است. علیرغم وجود محاصره، PKK هنوز هم سنگرهای دوستی و شبکه روابط خود را در سراسر جهان حفظ کرده و به پیشرفت خود ادامه می‌دهد. هزاران شهید قهرمان منتظرند که رفقایانشان در ذهنیت و پراکتیک بتوانند نماینده و شایسته آنها باشند.

جوهر کلام آنکه از تلاش‌ها و زحماتی که در راه آزادی به خرج داده شده، هیچ وقت نمی‌توان احساس پشیمانی نمود. مگر تنها تلفات نابجا و عناد کورکورانه به خاطر به‌جای‌نیاموردن وظایف در زمان و مکان خود موجب بروز درد

و آلام شوند. البته سختی‌ها و مشکلات همیشه برای کسانی که ارزش آنها را می‌دانند در حکم بهترین معلم بوده است. این بار هم از بهترین معلم و آنگونه که لایق زحماتش باشد، درس نیکی، حقیقت و زیبایی به بهترین وجه آموخته می‌شد.

ب - انتقاد و خودانتقادی به نام PKK

در تاریخ، عالمان و پیامبران، بزرگ‌ترین جنگ و مبارزه را مبارزه انسان با نفس خویش تعبیر کرده‌اند. می‌گویند یکی از عالمان به نام "کالانوس" که به رضایت خود به هندوستان به نزد اسکندر کبیر رفته بود خواست که قبل از شروع مراسمی خود را بسوزاند، اسکندر با دیدن اصرار و پافشاری وی در انجام این عمل، می‌گوید: "رقبای از من قوی‌تر را نیز از پای درآورده است." اسکندر بزرگ‌ترین جنگجوی تاریخ است. با این همه او هم مبارزه عالم با نفس خویش را از جنگجویی خویش بزرگ‌تر و باارزش‌تر می‌دانست. اینکه حضرت محمد هم جنگ ارتش‌ها را "جهاد صغری" نامیده اما جنگ نفس را "جهاد اکبر" خوانده است بیانگر همین امر است. بنابراین می‌توان گفت که یک خودانتقادی استوار و در حقیقت متحول‌کننده به منزله بزرگ‌ترین جنگ برای فرد است. خودانتقادی مبارزه انسان با ضعف‌ها، نواقص و خطاهای خویش است. با بیان علمی‌تر، خودانتقادی، مبارزه ذکای تحلیل‌گر برای گذار از خطاهای اثرات غریزی ذکای عاطفی و قرار دادن آن در راستایی است که ذکای تحلیل‌گر تعیین نموده است. البته رشد قوه عقلانی نیز همین است. تفاوت انسان و حیوان در رشد و پیشرفت ذکای تحلیل‌گر به شیوه دانایی می‌باشد.

بی‌شک، نمی‌توان گفت که هویت کرد با هویت دیگر جوامع و اجتماعات بشری تفاوت فاحشی دارد. شناخت و تعریف اعصار در مورد هویت کلیه گروه‌های اجتماعی مشابه‌اند. با اینکه ویژگی‌هایی وجود دارند که موجب بروز تفاوت‌ها می‌گردند اما دیگر موارد در مقیاس وسیعی به هم شبیه‌اند. ویژگی خاص هویت کرد ناشی از شکل‌گیری تاریخی و اجتماعی آن است. بخش عمده‌ای از این دفاعیه را به تعریف این ویژگی‌های خاص اختصاص دادیم. سرکوب بیش از حد و شکل‌گیری آن تحت تأثیر نظام سلطه‌گر و نیروهای سرکوبگر، آزادی و مشخصات ویژه را در مقیاس بزرگی ناقص و معیوب کرده است. بیشتر به جامعه‌ای ناقص و پاتولوژیک (مریض) شبیه است تا جامعه‌ای مارژینال و به حاشیه رانده شده. با انجام تحلیلات شخصیتی سعی کردیم به تشخیص این ویژگی‌های پاتولوژیک بپردازیم. برای برطرف کردن آنها تدابیر عملی و آموخته‌زاده زیادی اتخاذ نمودیم. PKK از این منظر، بر خلاف آنچه تصور می‌شود، بیانگر نرمالیزاسیون بسوی انسان معاصر - تبدیل کرد به انسان معاصر - می‌باشد. البته می‌توان در مورد درجه موفقیت آن بحث نمود. اما نمی‌توان انکار کرد که یکی از ارزش‌های اجتماعی آن از چنین محتوایی برخوردار بوده است.

اگر تغییر و تحول در PKK همراه با سختی‌ها و آلام زیادی است علت اصلی آن به بستر اجتماعی‌ای برمی‌گردد که PKK بدان متکی است. اگر ساختار سازمانی دارای ویژگی‌های دمکراتیک باشد، می‌توان انتظار داشت که بسیاری از اثرات موجود در بستر اجتماعی به درون سازمان نفوذ کرده و فرد نوظهور را تحت تأثیر قرار دهد و او را به صورت امتدادی از خود درآورد. در این شرایط، یا هیچ تأثیر و نفوذی بر ویژگی‌های اجتماعی نداشته و بی‌تفاوت خواهد ماند که در آن صورت سازمان از جامعه منزوی و دور می‌شود، یا اینکه ساختار سازمانی کاملاً به بازتاب

امتدادهای اجتماعی تبدیل می‌شود و مشابه جامعه می‌گردد که در آن صورت، سازمان سلامتی خود را از دست داده و تفاوتی با جامعه‌ای که می‌خواهد متحول کند، نخواهد داشت. مدل مطلوب و متعادل این است که ویژگی‌ها و تأثیراتی که از جامعه در سازمان نفوذ می‌کنند با تأثیرات متحول‌کننده - انقلابی - سازمان سنتز گردیده و به تشکیل ساختی بهتر و پیشرفته‌تر ارتقاء یابند. دیالکتیک تحول میان سازمان انقلابی و جامعه‌ای که می‌خواهد تغییر دهد در این چارچوب تحقق می‌پذیرد.

تفکر انتقادی با کارکرد دیالکتیکی تحول و پیشرفت مرتبط است. شیوه عملکرد دیالکتیکی، مواردی را که مناسب نباشد تشخیص داده و آنها را برطرف می‌کند. قراردادن تحولات در مجرای خود و جریان یافتن آنها متناسب با سرشتشان را مبنا قرار می‌دهد. تفکر خودانتقادی هم بیانگر شرایط، رویدادها و مراحل است که نتوانسته‌اند آنچه‌ای که باید با فاکتورهای موجود پیشرفت و تحول هماهنگی لازم را بدست آورده و آنها را بسوی هدف رهنمون سازند؛ یعنی با پایان دادن به اندیشه‌ها، طرح‌ها، رفتارها و مواضعی که با سیر دیالکتیکی ناسازگار هستند بیانگر تمسک به عمل و تفکری صحیح می‌باشد.

مشکل است بتوان گفت PKK مرحله نرمالیزاسیون معاصر را سپری نموده و این کار را با موفقیتی کامل انجام داده است. بالعکس، همانطوری که در تحلیلات انجام شده نیز دیده می‌شود علاوه بر بروز نواقص و اشتباهات مهم، در درون و بیرون هم مورد خیانت شدید قرار گرفته است. بنابراین بایستی مدام تفکر انتقاد و خودانتقادی را بکار گیرد. اگر اثرات انتقاد و خودانتقادی در عمل بازتاب نیابد بدین معنی است که "جنگ نفس" واقعی صورت نگرفته است؛ که در این صورت بنا به گفته عالمان تحت عنوان "به جای آوردن ظواهر" آگاهانه یا ناآگاهانه خود و یا انسان‌های اطراف خود را اغفال می‌کند. این نیز جوهر شخص مربوطه را در وضعیتی بدتر قرار می‌دهد. به موقعیتی معرجم، دورو و دروغگو دچار می‌سازد. در آن صورت نه تنها باید مکانیسم انتقاد و خودانتقادی را بکار گرفت بلکه باید مجازات سنگینی به او داد. این مجازات شامل اعتراف، رسوانمودن، انزوا، زندانی کردن و وادار ساختن به کارهای مختلف عملی می‌باشد. تازمانی که هدف بدست نیامده است، برخوردهای اصلاح‌گر ادامه خواهد داشت. اگر سازمان این موارد را به جای نیارورد با جوهر خود در تضاد قرار خواهد گرفت و نسبت به عملکرد و اهداف خود بی‌احترامی خواهد نمود. اگر از این فراتر رود به خیانت دچار خواهد شد. خیانت هم بدترین و خطرناک‌ترین وضعیتی است که فرد متعلق به یک جامعه و یا سازمان دچار آن می‌شود. اگر اصرار در خیانت منجر به فرار نشود به معنای جنگی آشکار بوده که در این صورت لازم است از لحاظ فکری و یا جسمانی بمیرد یا کشته شود.

اگر این ارزیابی‌ها و تحلیلاتی را که راجع به حقیقت انتقاد و خودانتقادی انجام دادیم در مورد PKK به اجرا بگذاریم به نتایج مهم و تاریخی دست خواهیم یافت. البته ابتدا باید این را نیز اضافه کنیم که فرد یا سازمانی که بتواند انتقاد و خودانتقادی سازنده و ریشه‌ای از خود به عمل آورد نه تنها ضعیف نخواهد شد بلکه نیرومند نیز خواهد گردید. تنها افراد و سازمان‌هایی که ضعیف بوده و اعتماد به نفس ندارند از انتقاد و خودانتقادی طفره می‌روند. زیرا برای اینان انتقاد به منزله شکست و خودانتقادی به منزله نابودی است. بالعکس برای آنهایی که اعتماد به نفس دارند انتقاد و خودانتقادی به منزله قدرت و پیروزشدن در راه رسیدن به هدف است؛ همچنین به منزله عبور از موانع موجود

بر سر راه پیروزی و برداشتن گام‌هایی استوار و راسخ در راستای رسیدن به هدف می‌باشد. در مورد انتقاد و خودانتقادی که بنام PKK انجام خواهیم داد سعی خواهیم کرد که اگر ضروری نباشد به موارد تکراری و تالی اشاره نکنیم. بلکه بیشتر به آشکار ساختن نکات اساسی‌ای خواهیم پرداخت که تعیین کننده هستند.

۱- ابتدا باید از اصطلاح حزب شروع کرد. احزاب معاصر بیشتر ناشی از پیشرفت و ظهور جامعه سرمایه‌داری در قرن نوزده و بیست می‌باشند. به کاتاکوری طبقاتی و اجتماعی آن متکی‌اند. دوگانگی میان طبقات اصلی بورژوا - کارگر را اساس کار خود قرار می‌دهد. از انبوه طبقه متوسط نیز همچون حزب "خرده بورژوازی" بحث می‌شود. اهداف اساسی کلیه این احزاب رسیدن به دولت است. هر حزب، خواه با راهکارهای انقلابی یا از طریق انتخابات، دستیابی به موقعیت دولت - در رأس آن، پارلمان و حکومت - و جای گرفتن در آن را به منزله موفقیت خود می‌داند. این دولت خواه دولت موجود باشد دولتی که قصد دارند تأسیس کنند، برای تمام آنها صدق می‌کند. دولت‌شدن؛ با متعالی شدن، دستیابی به نعمات و دست یافتن بر موتور پیشرفت همسان محسوب می‌گردد. این تعریف بدون هیچ فرق و تمایزی در مورد کلیه طبقات صدق می‌کند.

می‌تواند گفته شود که PKK نیز در اهداف ابتدای تأسیس خود میل رسیدن به دولت را نیز داشته است. اگر چه کاملاً واضح نباشد، همه امید خود را به ملحق شدن به دولت موجود و یا تأسیس دولتی به دلخواه خویش بسته بود که عملی ساختن اهداف و برنامه‌های خود از طریق این دولت فرضیه‌ای اساسی بود. براساس این فرضیه ابعاد کلیه فعالیت‌های ایدئولوژیک، سیاسی، نظامی، سازمانی و تبلیغاتی PKK دولت را اساس گرفته و دستیابی به آن را هدف قرار داده است. هر چند از لحاظ تئوری از جامعه‌ای کمونیستی بدون طبقه و غیرمستعمره بحث کند باز هم پیشاپیش این فرضیه قابل قبول بوده است که تا زمانی دولت طویل العمر "دیکتاتوری پرولتاریا" بنا نشود، به این هدف نخواهد رسید. بنابراین دستیابی به دولت در رأس فاکتورهای اساسی می‌آید که به مانند کلیه احزاب قرن بیستمی PKK را نیز شامل می‌گردد. نمی‌توان انکار کرد که PKK نیز بسان احزاب دیگر تمایل به دست آوردن دولت و نمایندگی کردن آن را شامل گشته است اما اینکه برای رسیدن به این هدف تا چه اندازه به شکلی آگاهانه و ماهرانه مبارزه نموده جای بحث است. حتی می‌توان احتمال دستیابی یا عدم دستیابی به آن را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین می‌توان به این نیز پرداخت که در دوگانگی دولت‌های بورژوازی - پرولتاری به کدام یک از آنها نزدیک‌تر بوده است. نمی‌توان گفت که PKK به هیچ وجه درصدد دستیابی به دولت نبوده است، زیرا واقع‌بینانه نخواهد بود. در دولت بودن که از آن بحث می‌کند تعلق داشتن به کرد و یا هر ملت و سرزمین دیگر هیچ چیزی را عوض نخواهد کرد. مهم اینست که دولت بودن را محور اساسی خود قرار داده است یا نه. با توجه به اینکه اساس گرفتن آن قوی‌ترین احتمال می‌باشد، بنابراین تحت الشعاع قرار گرفتن فعالیت‌ها، سازمان و شکل گیری شخصیتی براساس نحوه دولت بودن، روندی طبیعی است که مهر خود را بر تمام اعمال و اهداف فرعی زده باشد. با توجه به این که محور اساسی تئوری، سیاست و دولت بوده، محور اساسی استراتژی و تاکتیک نیز بدست آوردن دولت، سنگربندی طبقات در درازمدت یا کوتاه‌مدت متناسب با انجام این کار، انتخاب دوست و متفق و تعیین شیوه سازمان و عملیات خواهد بود. کلیه فعالیت‌های روزانه براساس این مبانی تئوریک، استراتژیک و تاکتیکی صورت خواهد گرفت.

انجام کلیه فعالیت‌های حزبی - جبهه‌های قرن نوزدهم و بیستم در این راستا، این فرضیه ما را تصدیق می‌کند. سؤال اساسی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا توسط این شیوه تعزب به اهداف خود دست یافته است یا نه؟ نمی‌توان گفت هر حزبی که به نام طبقه و یا ملتی تأسیس شده و به دولت دست یافته و موقعیت زمانی مناسب برای بکارگیری اقتدار نیز کسب کرده، به اهداف خود دست یافته است. برای اثبات این واقعیت احتیاج به شواهد و دلایل زیادی نیست. این یک واقعیت بدیهی است که قرن نوزدهم و بیستم قرونی هستند که در آنها بیشترین جنگ‌ها، ظلم‌ها، نابرابری‌ها، تبعیض‌ها و ویرانی‌ها روی داده‌اند. بمب اتمی علیه بشریت همچون تهدیدی تحمیل گشته است. انواع و اقسام سرکوب، قتل‌عام و آسیمیلاسیون بکار گرفته شده است. در نتیجه هنوز هم در اوایل هزاره سوم تمدنی مملو از نابرابری، جنگ، فقدان آزادی، شکاف میان فقیر و غنی، آلودگی محیط‌زیست و جنسیت‌گرایی اجتماعی وجود داشته و ادامه دارد. احزاب پرولتاریایی نیز که برای اهداف بزرگی تأسیس شده‌اند، حداقل به اندازه احزابی که بورژوازی خوانده می‌شوند در برابر این وضعیت مقصر هستند. همچنانکه که می‌دانیم کارکرد و عملکرد احزاب سوسیالیست-رنالیستی به مراتب عقب‌مانده‌تر از کارکرد احزاب بورژوازی بوده است طبیعی است احزاب کمونیستی که در موقعیت رهبری قرار دارند مقصر همه این اعمال هستند.

بنابراین تحزبی که اراده خود را بر محوریت دولت قرار داده خود با سوسیالیسمی که به عنوان ایده‌آل‌های آزادی و برابری قلمداد می‌کنیم متضاد است؛ چون این دو ضد و نقیض همدیگرند. نمی‌توان انتظار داشت احزابی که هدف آنها تشکیل دولت است بتوانند به آزادی و برابری دست یابند. بالعکس در عمل مشاهده می‌شود که شکاف عمیقی میان آن حزب و آزادی و برابری ایجاد می‌گردد. بنابراین راه برطرف کردن این چالش دست برداشتن از اراده دولت‌محور است. یعنی با اتفاق نظر بر تعاریف دولت = نبود آزادی و دولت = نابرابری، بایستی از لحاظ مبدایی از حزب دولت‌محور گذار نمود. صحیح‌ترین موضوع این است که حزب بودن به نام دولت و یا تأسیس حزب برای تصاحب دولت را به صورت اشتباهی اساسی دیده و با خودانتقادی صمیمی از این گونه تعزب دست برداشت. نمی‌توان هم هدف تبدیل شدن به دولت و هم هدف آزادی و برابری را با هم به پیش برد. وجود یکی مستلزم گذار از دیگری است. توجه کنیم: من از براندازی یا زیر و رو کردن بحث نمی‌کنم. اصطلاح "گذار نمودن" با آنچه که در اواخر قرن نوزدهم توسط انگلس تحت عنوان "به خاموشی گراییدن دولت" بکار رفته در ارتباط می‌باشد. برای اینکه سوسیالیسم برقرار شود بایستی دولت بسان گلوله‌ای آتشین به تدریج به خاموشی بگراید. من به این، تئوری "گلوله برفی، گلوله آتشین" گفته بودم. هزاران سال است این گلوله برفی که غلتان غلتان بهمن‌آسا بزرگ شده نه تنها به عنوان سوسیالیسم، آزادی و برابری را به همراه نیاورده بلکه تحت حاکمیت در آوردن انسان‌ها و گسترش بیش از حد نابرابری و فقدان آزادی ناشی از آن موضوع بحث است. نمی‌توان دولت را که قدیمی‌ترین نهاد جامعه هر می و طبقاتی است به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به آزادی و برابری انتخاب کرد.

ترجیح دولت بر هر نوع ایده‌آل آزادی و برابری و سوسیالیسم بزرگترین اشتباه را تشکیل داده است. با نگاهی به عمق تاریخ، به نمونه‌های مشابه زیادی برمی‌خوریم. حتی مسیحیت که ۳۰۰ سال در برابر نظام امپراطوری روم مبارزه نمود بعد از اینکه وارد بافت دولت شد جوهر خود به عنوان ایده‌آل آزادی و برابری مستضعفین را از دست داده است.

خود به بستری برای امپراطوری طبقاتی تبدیل شد. خلق‌های مهاجری که دارای موضعی دمکراتیک و اشتراکی بوده‌اند بعد از دست‌یابی به دولت به سرعت از موقعیت آزادی و برابری خود دور گشته‌اند. جوامع بزرگ و مهاجر ژرمن، ترک و عرب به محض اینکه طبقه فوقانی آنها به دولت دسترسی پیدا کردند به تدریج ساختار آزادی‌خواه و مساوات‌طلب خویش را از دست دادند. تاریخ لبریز از نمونه‌های مشابه ییشماري از این نوع هدر رفتن آزادی و برابری می‌باشد. اگر پرسیده شود که چرا گزینه دولت در آن موقع ترجیح داده شده است باید گفت که این امر با جوهر اقتدار مرتبط است.

۲- بنابراین باید اقتدار را تحلیل کنیم. اقتدار چیست؟ اقتدار، حالت اجرایی نهاد دولت است؛ دولت در حال گردش است. پر کردن دولت توسط اقشار و طبقاتی همچون طبقات فوقانی ایتنسیته، گروه‌های دینی و قومی در هر یک از مراحل می‌باشد. حاکم گشتن گروه‌های سازمان‌یافته متشکل از کاتاکوری‌هایی همچون طبقات جدید، ایتنسیته، خاندان، مذهب و ملت در نهاد دولت است. عملیات، تشکیلات و مناسبات میان این کاتاکوری‌ها که به شکل نیروی سلطه‌گر و استعمارگر هویدا شود دولت نامیده می‌شود. برخلاف دیدگاه ایدئولوژی‌های دولت‌گرا، دولت نه خود خداست و نه سایه او، نه مادر مقدس است و نه پدر مقدس، نه خدا - شاه است و نه عقل کل. بلکه از اولین جامعه هیرارشی و طبقاتی به بعد فعالیت‌ها و اقدامات بعضی از گروه‌های زورگو و حيله‌گر برای تصرف و چپاول ارزش افزوده و محصولات و به طور کلی اندوخته‌هایی است که جوامع با هزار و یک زحمت به دست آورده‌اند. بنابراین دولت یعنی قوانین و نهادهایی که این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند. اقتدار همچون عملیات این گروه‌ها است که برای پر کردن محتوای نهادها و قوانین به دلخواه خود و بکار گرفتن آنها، قابلیت می‌یابد.

چون در قسمت مربوط به جوامع درباره اقتدار به تفصیل بحث کرده بودیم در اینجا به طور خلاصه اشاره کردیم که جذابیت خود را مدیون امتیاز ناشی از بدست آوردن بیشترین میزان اندوخته ارزش‌های اجتماعی است. تبدیل شدن به اقتدار یعنی بدست آوردن اندوخته‌های غنی و برای تزاید هر چه بیشتر آنها، بیانگر برخورداری از نهادها، قواعد، قدرت و راهکارهای لازم است. اگر با لفافی‌های زیبا بگوئیم که توسط آن آزادی، برابری و توسعه را به ارمغان خواهیم آورد، آگاهانه یا ناآگاهانه، خود، انسان‌های پیرامون و جامعه‌ای را که در آن قرار داریم اغفال کرده و فریب می‌دهیم. بوسیله اقتدار نه می‌توان انقلاب کرد و نه تحول ایجاد نمود. توسط اقتدار ارزش‌های مادی غصب شده و تقسیم می‌گردند. همچنین اقتدار جای تولید ارزش مادی نیست بلکه مکان مصرف آن است. دولت خواه به شکل مالیات و خواه به زور، اموال جامعه را می‌گیرد و میان منصوبان خود توزیع می‌کند. سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی یعنی اقتصاد دولتی نیز جز چپاول و غصب ارزش‌های مادی، عملکرد دیگری ندارد. در اینجا می‌تواند گفته شود که چرا شخصی مانند لنین که سیاستمدار طبقه زحمتکش بود نتوانست این واقعیت را ببیند؟ بایستی توضیحات وسیعی در این زمینه داده شود. اما می‌توان به طور خلاصه گفت که کل تاریخ ۱۵۰ ساله سوسیالیسم براساس پارادایم دست‌یابی به اقتدار استوار شده بود. کاری که لنین انجام داد، به اجرا گذاشتن این پارادایم از طریق میانبر و تخمین صحیح راهکارها و روش‌های آن بود. هر چند هم که گفته باشد "راه رسیدن به سوسیالیسم از پیشرفته‌ترین دمکراسی می‌گذرد" اما او و حزبش رسیدن به سوسیالیسم را در کمترین زمان ممکن از طریق دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان

اساسی ترین خط‌مشی تاکتیکی خویش در نظر گرفته بودند. این دیدگاه را که در صورت نبود حزب - اقتدار نمی‌توان در شرایط امپریالیسم دوام آورد، به‌عنوان دیدگاه اساسی درک کرده بودند. اما تاریخ سرانجام بعد از سپری شدن ۷۰ سال هم که باشد نادرست بودن این طرز تفکر را اثبات کرد.

البته این بدان معنا نیست که لیننیسم و مارکسیسم به‌طور کلی نادرست و اشتباهند. بلکه این واقعیت فقط اشتباه بودن تز حزب - اقتدار و عدم توانایی آن را در رهنمون گشتن به سوسیالیسم به اثبات می‌رساند. بدون شک به خاطر اینکه مارکس و انگلس تنها تئورسین بودند نمی‌توان موقعیت آنها را در خصوص دولت و اقتدار تخمین زد. اما آنها از لزوم تأسیس دولت برای مدت‌زمانی کوتاه به‌عنوان وسیله‌ای برای مبارزه با بورژوازی بحث کردند. حتی آثارشیت‌هایی هم وجود دارند که دولت‌گرا نیستند. شمار زیادی از اتویاگران نیز وجود دارند. در بسیاری از مناطق و دوره‌ها دموکراسی‌های غیردولتی هم ایجاد شده است. بسیاری از سوسیالیست‌ها دولت را مورد انتقاد قرار داده و از ضرورت به خاموشی گراییدن آن سخن رانده‌اند. روسیه شوروی دارای نمونه‌های تاریخی زیادی است. در نتیجه، می‌توان گفت هدف قرارداد دادن و یا استفاده از دولت و اقتدار دولتی به‌عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به آزادی، برابری و رهایی نه تنها باعث رسیدن به این اهداف نمی‌شود بلکه موجبات دور شدن از آنها را نیز فراهم می‌آورد. اگر واقعاً به این اهداف پایبند هستیم و موفقیت آنها را خواستاریم برای حزب و ائتلاف آنها که همچون ابزارهای مبارزاتی هستند طرح‌ریزی مدل‌های سیاسی جداگانه و در آوردن آنها به‌صورت دیدگاه تئوریک و پارادایمی از اهمیت تاریخی اجتناب‌ناپذیر و فراوانی برخوردار است. احزاب جدید در صورتی که بتوانند این مشکل را برطرف نمایند اعتبار پیدا خواهند کرد.

سؤالی که باید در رابطه با اقتدار مطرح نمود این است که: اقتدار نیروی خود را از کجا می‌گیرد؛ چگونه می‌تواند صاحب این همه نعمت و اندوخته ارزش مادی و معنوی باشد؟ در جواب باید گفت که منشأ اقتدار، قدرت است که قدرت نیز مورد تعیین‌شونده در طی جنگ است. باید به‌خوبی دید که در منشأ دولت و در نتیجه اقتدار، قدرت و جنگ نهفته است نه عقل اجتماعی؛ یعنی نه دولت بلکه در قدرت و جنگ نهفته است. دولت و اقتدار به‌عنوان مشکل‌های برای حل مشکلات اجتماعی تشکیل نمی‌شوند. تا زمانی که میان عمومیت (عامه مردم) به‌عنوان منشأ حل مشکل و دولت و اقتدار به‌عنوان نیروی سلطه و استثمار تمایز قائل نشویم دچار هر نوع سردرگمی‌ای خواهیم شد. گویا امروزه هیچ فعالیت و تحرکی اجتماعی نمانده است که اقتدار در آن دخالت نکرده باشد. دولت حتی در خانواده نیز نفوذ کرده است. مرحله‌ای که سرمایه‌داری جهانی بدان رسیده دولت را به سطحی تنزل داده است که هم به بیشترین میزان بکار گرفته شود و هم به موقعیت غیر ضروری‌ترین وسیله دچار گردد. تنزل دولت به این موقعیت به معنای ضعیف شدن آن نیست. بالعکس، دولت دندان به جگر گرفته و هر وقت لازم باشد با بکارگیری بیشترین سیاست‌های امتیازدهی به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد. این وضعیت اقتدار دولتی را توتالیترسم می‌نامند. شاید بسان گذشته توتالیترسم فاشیستی یا نسخه رنال سوسیالیستی آن سپری شده باشد. اما باز هم دولت، توتالیتر است. امروزه دولتی وجود ندارد که توتالیتر نباشد. این وضعیت از موجبات نظام سرمایه‌داری، بحران آن و فعال شدن آلترناتیوهای آن ناشی می‌شود.

کوتاه اینکه دولت از زمان پیدایش تاکنون متکی بر قدرت و پدیده جنگ بوده ر هست. جنگ، اساس اقتدار را تشکیل می‌دهد. اقتدار بودن به معنای شکل‌دهی به جامعه در هر سطح و در موقعیت‌های استثنایی نگهداشتن آن با تکیه بر فرهنگ جنگ می‌باشد. اقتدار دولتی که عامل تعیین‌کننده اساسی هیچ نمی‌تواند با ایده‌آل‌های آزادی و برابری که به معنای انکارنمودن خویش است، سازش کند. دولت با سیاست‌ها و اقدامات خود به این ایده‌آل‌ها خدمت نمی‌کند. بلکه انجام دادن عکس این به قابلیت خود ادامه می‌دهد. بنابراین احزابی که این ابزار را هدف خود قرار می‌دهند هر چند حسن نیت داشته و برخوردار از ایده‌آل آزادی و برابری باشند هنگامی که به دولت دست‌یافتن خود را بی‌تأثیر می‌سازند.

۳- بنابراین اگر احزاب جدیدی که بر پایه ایده‌آل‌های آزادی و برابری تأسیس می‌شوند، بخواهند کارکردی پایدار و منظم داشته باشند باید به برنامه‌ریزی جامعه و سیاست غیر دولت‌محور بپردازند. آلترناتیو دولت، دموکراسی می‌باشد. روبروشدن با دولت توسط آلترناتیوهای خارج از دموکراسی، تمامی راه‌هایی را که تابحال آزموده شده‌اند هدر داده است. البته دموکراسی، بر خلاف آنچه تصور می‌شود شکلی از دولت کاپتالیستی نیست. علاوه بر آن هیچ رژیم و نظامی غیر از دموکراسی نمی‌تواند دولت را محدود کرده، وادار به رعایت مبانی حقوقی نموده، در تنگنا قرار داده و کوچک گرداند. براندازی و متلاشی‌نمودن یک دولت به معنای عبور از فرهنگ دولت نیست. هر آن ممکن است به جای آن دولت، دولت جدیدی تأسیس شود و یا خلاء موجود را دولتی دیگر پر کند. فقط دموکراسی است که عرصه‌های فعالیتی را با دولت تقسیم می‌کند و با محدودکردن آن، عرصه آزادی جامعه را گسترش می‌دهد. همچنین ارزش‌های تصرف‌شده توسط دولت را کم کرده و به برابری نزدیکتر می‌سازد. در تعریف دموکراسی باید گفت که دموکراسی جامعه‌ای غیردولتی است که در آن، خود، خویش را اداره می‌کند. دموکراسی مدیریتی است بدون دولت؛ همچنین نیروی خودمدیریتی جوامع است بدون وجود دولت. برخلاف آنچه که تصور می‌شود جامعه بشری از ابتدای پیدایش تاکنون بیشتر دموکراسی را تجربه نموده است تا دولت. در حالت کلی شاید وضعیت دموکراسی یک کشور و یا یک ملت به شکلی فشرده بوقوع نپیوسته باشد. اما شیوه شکل‌گیری جامعه از موقعیتی اشتراکی و دمکراتیک برخوردار بوده است. اگر کمونالیته و واکنش دمکراتیک وجود نداشته باشند امکان ندارد که جامعه بتواند تنها براساس دولت حرکت کند. دولت تنها زمانی می‌تواند بزرگ شود و به حکمرانی پردازد که علیه کمونالیته و دموکراسی بایستد. زمینه‌ای که دولت در آن رشد و پیشرفت نموده کمونالیته - ضرورت باهم بودن - و موضع دمکراتیک بوده است. در میان هر دو، رابطه‌ای دیالکتیک وجود دارد. وقتی بحث از جامعه و تمدن می‌شود تضاد و تناقض اساسی میان دموکراسی و دولت مطرح می‌شود. محدودشدن یکی به منزله وسعت یافتن دیگری است. دموکراسی تمام‌عیار یعنی وضعیت بدون دولت. حاکمیت کامل دولت هم، به منزله نبود دموکراسی است. نتیجه‌ای که در اینجا می‌توان گرفت این است که رابطه میان دموکراسی و دولت براساس براندازی همدیگر نیست بلکه براساس گذار از همدیگر استوار است.

دولت را فقط دولت می‌تواند براندازد. دموکراسی دولت را بر نمی‌اندازد؛ بلکه بسان سوسیالیسم رئالیستی می‌تواند زمینه را برای دولتی جدید فراهم کند. کارایی اساسی دموکراسی به این ترتیب مشخص می‌شود. مگر با

کوچک نمودن، محدود کردن و قطع نمودن دست های اختاپوس مانند آن بر بدنه اجتماعی بتوان امکانات رسیدن به آزادی و برابری را فراهم کرد. در پایان نیز شاید دولت اعتبار خود را از دست داده و به خاموشی بگراید. با اینکه انگلس و تا حدودی هم لنین این دیدگاه را داشتند اما نمی توان گفت که تئوری کاملی در این رابطه ارائه داده اند. در دولت هایی که از دموکراسی برخوردارند نیز بدون شک تغییرات مهمی در شکل دولت روی می دهد. دولت بتدریج مجبور خواهد شد که از همه نهادها و قوانین غیرضروری خود بجز عرصه "امنیت عمومی و منافع همگانی" دست بردارد. به ویژه در کشورهای اتحادیه اروپا هر چند به آهستگی و با تأخیر که باشد به چنین شیوه ای از دولت و دموکراسی پی برده اند و آنرا به اجرا درمی آورند. به نوعی به نام کل بشریت راجع به دولت و دموکراسی از خود انتقاد می کنند.

نکته ای که خواستیم در طی این تحلیلات بدان اشاره کنیم این بود که از همان آغاز تا بحال حزب بودنی که دولت را محوریت خود قرار داده اشتباهی بزرگ در اساس جهان بینی ما بود. این احزاب خواه دولت تشکیل دهند و به آن ملحق شوند، یا تشکیل ندهند و بدان ملحق نگردند نمی توانند از طریق دولت به آزادی و برابری و اهداف دموکراتیک دست یابند. تا زمانی که از این راه برنگردیم نمی توانیم حزب جدید آزادی خواه و مساوات طلبی باشیم. بطور خلاصه تبدیل شدن به حزبی دموکراتیک و سوسیالیستی از راه تحول در تئوری، برنامه، استراتژی و تاکتیک های دولت محور و ایجاد نوآوری می گذرد. بنابراین نیاز به تئوری، برنامه، استراتژی و تاکتیک های غیردولت محور سوسیالیست و دموکراتیک وجود دارد. اگر خودانتقادی بر این اساس پیشرفت یابد سازنده خواهد بود. در غیر این صورت تحت نام نوسازی نمی توان از وضعیت سابق رهایی یافت. وضعیت و واقعیت احزاب سوسیالیسم رئالیستی، سوسیال دموکراسی و رهایی ملی بسیار آشکارانه این موضوع را اثبات کرده اند.

۴- اگر PKK بتواند بر این اساس از خود انتقاد کند و نیروی پیاده نمودن آن در مرحله عمل را نیز نشان دهد نوسازی و تجدید ساختار آن دارای ارزش خواهد بود. اگر مجدداً به عقب برگردیم می بینیم که ریشه کلیه اشتباهات و نواقص، در دیدگاه کلاسیک حزب دولت گرا نهفته است. اگر کردستان را به تنهایی به عنوان یک دولت و یا به عنوان دولتی مشترک و فدراتیو فرض کنیم و تبدیل شدن به دولت را نیز به عنوان افق اساسی قبول نموده و کلیه فعالیت ها مطابق این افق هماهنگ شوند آنگاه ماهیت تمامی فعالیت های مربوط به کادرها، سازمان، تبلیغات و عملیات نیز مشخص می گردند. کادرهای PKK که با کهن ترین سنت های دولت در تاریخ مواجه هستند هنوز از علم سیاست چیزی درک نکرده با وارد شدن به روابط و مناسبات اقتدار - همانگونه که بارها بطور آشکارا به عنوان یک انتقاد ذکر کردیم - به مصداق این ضرب المثل که "کولی را به تخت پادشاهی نشانند، قبل از هر چیز پدر خود را کشت" عمل می کنند. می توان این را نیز به خوبی دریافت که چرا سوسیالیسم شوروی بعد از ۷۰ سال دوباره به سرمایه داری وحشی روی آورد. زیرا از راه تربیت دموکراسی عمل نکرد. با عجله روح توتالیتریزم را در ژن های جامعه دولت گرا دمید. به محض برطرف شدن فشار، گویا عقب ماندگی دوره آغازین شیخ وار ظاهر گشت. آن، عقب ماندگی روسیه تزاری بود که پنهان گردیده و دموکراتیزه نشده بود. جلای کاپیتالیسم دولتی تنها توانست این عیب را به مدت ۷۰ سال بپوشاند. بنابراین اگر به مانند PKK، کادر برخاسته از جامعه ای را که هویت آن در آستانه قتل عام و نابودی بوده وارد

مناسبات سیاست و قدرت و اسلحه کتی، باید دانست که ممکن است خود را نابود ساخته و مصداق ضرب المثل پادشاهی کولی گردد؛ عملکرد شمدین ساکیک را بر این اساس و با استفاده از این اصطلاح بسیار مورد انتقاد قرار دادم. هر نهادی را که تأسیس می کردیم یا اصلاً پی به موضوع و مسائل نمی بردند یا اینکه به صورت دسپوت های کوچک "سربری آوردند. علت اصلی این امر نیز پایین بودن سطح آموزش سیاسی و مهم تر از آن عدم شناخت دموکراسی است. هیچ گونه تمایلی برای یادگیری روش نهادینگی، قاعده ای و کارکردی دموکراسی نداشتند. بنابر شرایط فرهنگ سنتی، فرار از دموکراتیزاسیون به صورت یک عادت و شیوه آسوده زندگی درآمده بود. شیوه دموکراتیک مستلزم علمی بودن، دانش اجتماعی، آگاهی به علم سیاست و برخورداری از تجربه مدیریت اجتماعی می باشد. این فضائل نیز براحثی حاصل نمی شوند. زیرا نیازمند آموزش فشرده و تجربه می باشند.

اینکه در کلیه احزاب مشابه، پولیت بورو و کمیته مرکزی که خود را به قالب نظام هیرارشیک درآورده، دارای حق مصونیت نموده و در شرایطی قرار داده که هر کس نتواند براحثی به آن دست یابد، ناشی از این است که سنت دولت را اساس کار خود قرار می دهند. دولت بودن با اتوریته شروع می شود. با انسان ها خشن و سرد برخورد خواهی کرد. وقتی که رئیس مآدها، دیاکو، برای اولین بار در تاریخ، کنفدراسیون ماد را تأسیس می کند اولین کاری که انجام می دهد این است که از کلیه رفتارها و روابط انسانی خود دست برمی دارد و با هیچ کس دیدار نمی کند. دور پابخت جدیدش، اکباتان را بوسیله هفت دیوار قلعه، پشت سر هم حصار می بندد. وضعیتی عجیب بوجود می آید. برای دولت بودن باید همیشه خود را بپوشانی و نقاب بر چهره داشته باشی. پادشاهان عثمانی دائماً از پشت پرده نگاه می کردند. احزاب سوسیالیستی نیز مجبور بودند از مسئولان عالیرتبه گرفته تا مسئولین سطوح پائینشان بر این اساس حرکت کنند. چون لازمه دولت شدن چنین است. من به عنوان فردی که از همان اول در این کار جای گرفتم باید **اعتراف** کنم که این موضوع یکی از آنهایی است که بیش از هر مورد دیگری مرا به زحمت می انداخت. هیچ وقت نتوانستم به شیوه دولت و تشریفات آن خو بگیرم. میان طبع دموکراتیک و دولت گرای خویش دچار شک و تردید زیادی شدم. گویا در میان هر دو سرگردان ماندم. وقتی PKK رشد یافت بهتر توانستم بازی اقتدارگرایی آن را درک کنم. می توانم به جرأت بگویم که هیچ وقت از این وضعیت خشنود نمی شدم. در گوهر خود بزرگ ترین مبارزه و جنگ من این بود که آیا تبدیل به یک دولتمرد بشوم یا نشوم. در سال ۱۹۹۵ مسئله اصلی ای که آمال و آرزوهای مرا با زحمت مواجه می ساخت، پی بردن به این امر بود که بتدریج از هفتم دور می شدم. حتی اگر دولت هم می بودم، به کوچک شدن انسان های مقابل خود پی بردم. گویا در برابر من گردن خم می کردند. البته می دانستم که این حرکات صمیمانه نیستند. حتی این را تخمین می زدم که اگر فرصت پیدا کنند ایجاد خطر هم می کنند. رویدادی که مرا تحت فشار قرار می داد این بود. به هیچ وجه شباهتی به نظام روابط ایده آل مورد نظر من نداشتند. برای نخستین بار به این امر پی بردم که با این راهکار نمی توان موفق شد و اگر هم موفقیتی حاصل شود چیزی نخواهد بود که مورد خواست و آرزوی من باشد.

بعد از سال ۱۹۹۵، در بطن موضوعی که در PKK موجب بروز سختی و مشکل می شد این واقعیت نهفته بود. دیدگاه بی مصرف مأمورگرایی بر کلیه کادرها، روابط نهادها و ساختارهای آن حاکم شده بود. به جای برخورداری از اتوبیا، دارا بودن از شور و اشتیاق فراوان، هر روز در حال جستجوی یافته های جدید بودن و آفریدن چیزهای نو،

مشغولیت به آن را بیهوده دانستند و هر کس با تصرف ارزشی انقلابی که با هزار زحمت بوجود آمده بود بسوی تشکیل زندگی بی ارزشی جذب شده بود. این یکی از خطرناکترین بیماری‌ها بود. باندگرایی در درون PKK ی انقلابی از یک طرف - مصداق کولی پادشاه - و مأمورشده‌گی آن از طرف دیگر به منزله از میان رفتن PKK نیز بود. نتیجه آن همه کار و فعالیت‌های وسیعی که انجام داده بودم ظهور انسان‌هایی دارای شخصیت کوتوله بود. تلاش و سعی زیادی نمودم تا این پدیده را تحلیل کنم. تحلیلات دوره بعد از دهه ۹۰ بیانگر عمق و وسعت این فعالیت‌ها می‌باشد. اسلحه انتقاد را بطور فشرده بکار می‌بردم. اما اگر علت بیماری بطور صحیح تشخیص داده نشود، نمی‌توان انتظار داشت که مداوا مؤثر واقع گردد. از اعضای مرکزی گرفته تا کلیه کادرهای سطح پایین حزب که با توجه به شرایط کردستان دارای ریشه دهاتی بوده و دولت را ایده‌آلیزه نموده‌اند، در آمدن به صورت وحشی‌ترین باندها و مبدل شدن نیمه‌روشنفکران آن به مأموران مستبد نیز باید مسئله‌ای طبیعی می‌بود. یعنی در سرشت هدف، این انحطاط و فرسودگی وجود داشت.

منظور من از خنثی شدن مرحله دوم PKK شدن نیز این واقعیت است. در اینجا نوشدن و یا قدیمی ماندن حمله مذکور از نظر نظامی - تکنیکی مطرح نیست، این‌ها مسائلی ثانوی هستند. اگر PKK دولت هم تشکیل می‌داد از میان می‌رفت؛ یعنی به لحاظ جوهر انقلابی خود، از بین می‌رفت. ساختاری متمایل به ساختار PDK و YNK به خود می‌گرفت. مشکل بود که بتوانم در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ این مشکل را کاملاً حل کنم. مدیریت PKK قبل از ۱۹۹۵، PKKی اتوپیایی بود. شور و اشتیاق و عقیده‌ای استوار داشت. در پایان این دوره به این مسئله پی بردم که در بنیاد کارها و امور نقصی جدی وجود داشته و دچار تکرار نمودنی بیش از حد هستیم اما نمی‌دانستیم راه چاره این مشکلات در کجا نهفته است. تنها کاری که در آن زمان انجام شد پر نگه داشتن سنگرها و ایجاد چند سنگر دیگر بود. وضعیتی بوجود آمد که هر کس با سلیلی گونه خود را سرخ نگه می‌داشت.

مرحله امرالی باعث شد که بتوانم ریشه این مشکلات را تبیین کرده و راه چاره آن را بیابم. تحلیل واقع‌بینانه‌تر طبیعت علوم و در نتیجه رئالیته اجتماعی و همچنین گسستن از جزئیات دست و پاگیر عرصه عمل و پراکتیک نیز در این سهیم هستند. اگر بیماری دگماتیسم مزمن من زُرف می‌بود به مانند آنچه که در ۹۹٪ کادرهای ما دیده می‌شود نمی‌توانستیم به چنان نیروی راه‌حلی دست یابیم. من نه تنها مارکسیسم بلکه کلیه اتوپیا‌های آزادی و برابری را نیز تحلیل کرده‌ام؛ همچنین پدیده دولت و دموکراسی نیز برای من حل شده هستند. رمز روابط میان اقتدار و جنگ را نیز گشوده‌ام.

بیماری دولت و اقتدار بودن در افراد برخاسته از جوامع عقب‌مانده و دور از هر گونه امکانات آموزشی، علمی و انسانی جدی‌اند و شخصیت مستبد بسیار خطرناکی می‌سازد. برای ارضای حس اقتدار خویش ساده‌ترین مشکل را هم از طریق خشونت و سلاح حل می‌کند. این مورد در عناصر عقب‌مانده بسیار به چشم می‌خورد. به‌ویژه در دوره باندگرایی شخصیت‌هایی وحشی بوجود آمدند. چنان شده بود که اگر یکی از ارزشمندترین رفقا به اندازه سرسوزنی آنها را ناراحت می‌کرد، بیرحمانه او را به قتل رسانده و اینکار را به صورت شیوه فرماندهی و رهبری تبدیل کرده بودند. بزرگترین وحشت نیز همین بود. حتی در بسیاری از مواقع به صورت طرز و شیوه‌ای درآمده بود که به بهانه

تهیه کردن ساده‌ترین احتیاجات و یا برای خلاص شدن از به اصطلاح شر بعضی از رفقا، آنها را برای انجام عملیات‌هایی مرگبار و بدون برگشت روانه می‌کردند. البته این رذالت و فساد بعدها افشا شد. تبدیل شدن به اقتدار و بدست آوردن فرماندهی به جذابترین موضوع تبدیل شده بود. چشمشان را کاملاً کور کرده بود. چون تنها از طریق چنین اقتداری بود که می‌توانستند به اهداف پلید خود برسند. بیماری ازلی اقتدار به شکل فجیعی سرایت کرده بود. بازی اقتدار به بهترین و خوشایندترین بازی جهت بکارگیری آن برای پشت پازدن به همدیگر تبدیل شده بود. این خطرناک‌ترین جنبه انحرافی PKK بود. البته انعکاس این موارد در میان خلق نتایج منفی تری به بار آورد. حتی انسان‌های بسیار پایمند و ارزشمند نیز مورد قهر و خشونت قرار می‌گرفتند.

در عملیات‌ها نیز کارهایی که اصلاً نباید صورت می‌گرفت انجام شد. رعایت حال زنان و کودکان نیز فراموش گشت. حتی حیوانات نیز تلف شدند. واضح است که امکان نداشت انجام این اعمال آن هم با نام بشریت مورد قبول واقع شود. اما این را هم نباید فراموش کرد که در عملکرد اقتدار کم نیستند نمونه‌هایی که در آن روستاها و شهرها را به تمامی از نقشه حذف کرده و زیر خاک دفن نموده‌اند. مأمور شدن هم مرضی کمتر از این نبود. در شرایط سختی که مسئله مرگ و زندگی مطرح است، پناه بردن به گرایش مأموری به معنی مرگ، به بدترین شیوه ممکن است. آنهایی هم که باقی می‌مانند با روابطی سطحی و غیر سازمانی، دست نزدن به سیاه و سفید، قناعت به ضعف موجود و کارهایی از این قبیل، این مرحله را تکمیل می‌کردند. یکی از دوره‌های PKK شدن بدین صورت به پایان می‌رسید. بدیهی است که کلیه این موارد منفی ناشی از ماهیت دولت‌گرایی تحزب می‌باشند. اگر خود را آزادی‌خواه و مساوات طلب اعلام کرده و برای تحقق آن نیز به استفاده از ابزار دولت متوسل شوی به ناچار پی‌درپی دچار چنین وضعیتی می‌شوی. برای خروج از این وضعیت بایستی از ماهیت دولت‌گرایی حزب دست برداشت و از آن گذار نمود. نوسازی حزب فقط از این طریق امکان‌پذیر بود.

دومین اشتباه اساسی PKK ناشی از تعریف ملت و جنگ‌رهای ملی از سوی آن می‌باشد. ملت‌شدن و دست‌یابی به آن از طریق جنگ‌رهای ملی را همچون امری قرآنی محسوب کرده بودیم. زیرا کلیه آثار کلاسیک سوسیالیسم و نمونه‌های جنگ‌های معاصر این را تحمیل می‌کردند. چنان بود که تا هنگامی که مرحله تبدیل شدن به ملت روی نمی‌داد، نه آزادی و نه برابری و حتی نه انسان معاصر تحقق می‌یافت. راه این نیز از جنگ‌رهای ملی تمام‌عیار شامل سه مرحله استراتژیک دفاع، توازن و حمله می‌گذشت. این جنگ همه جا را فرا گرفته بود؛ راه‌ها، خارج از میهن، کوه‌ها، زندان‌ها، روستاها، شهرها و در هر جایی این کار به پیش می‌رفت. هنگامی که با دگماتیسمی که در انسان خاورمیانه‌ای حالتی نزدیک به ویژگی ژنتیکی پیدا نموده، برخورد نمودیم می‌بایستی وارد جنگ‌رهای ملی می‌شدیم. برای تبدیل شدن به ملتی باشرف راهی جز این نبود. جنگ به مفهومی مقدس تبدیل شده بود. جنگیدن در این راه حتی از جهاد اسلام نیز با اهمیت‌تر بود. واضح بود که کلیه برخوردها و دیدگاه‌ها مبتلا به بیماری دگماتیسم شده‌اند: به مانند دیدگاه‌های حاکم در مورد سایر پدیده‌ها.

با تحلیل نمودن جنگ به عنوان یک پدیده درمی‌یابیم که در واقع بیماری‌ای است که نمی‌بایستی با جامعه بشری همخوانی داشته باشد. همچنین غیر دفاع از خود در شرایط ضروری، هیچگونه جنگی مباح شمرده نمی‌شود. چونکه

جنگ در اصل زورگویی و غصب است. هر چه قدر هم که نقاب بر چهره خود زند، سرشت آن دزدی، سلطه و چپاول است. همچنین فرض جنگ بر این است که با فتح می‌توان هر نوع حقی را به دست آورد. یعنی اگر براساس این واقعیات و ماهیت، جنگ را بزرگ‌ترین مصیبت و شرارت بنامیم راه به خطا نرفته‌ایم. به طور ریشه‌ای به این امر پی برده نشده بود که جنگ تنها زمانی ارزشمند است که هیچ راه و روشی دیگر برای حفظ موجودیت، آزادی و شرف نمانده باشد. چیزی که ما برداشت کرده بودیم این بود که جنگ رهایی ملی می‌تواند هر چیز را مجدداً فتح کند. براحتی می‌توانست از دفاع مشروع فراتر رود. به انتقام، ضبط و تصرف متقابل منجر گردد. نسبت به این جنبه‌های جنگ هیچ دغدغه‌ای احساس نمی‌شد. اگر دفاع مشروع در عمل پیاده می‌گشت و کلیه راهکار، تئوری، استراتژی و تاکتیک‌های آن از دیگر جنگ‌ها متمایز می‌شد، بی‌شک این همه ضرر و زیان و مرارت و تلفات روی نمی‌داد. همه امیدها را به جنگ رهایی ملی که باید به پیروزی دست می‌یافت، از منظر واقعیات عینی نیز موجب بروز مشکلات و خطرات زیادی می‌شد.

اگر به شرایط موجود جهان، سنگربندی نیروها، سازماندهی و موارد دیگری همچون مسائل لجستیک نگاهی بیاندازیم نتیجه می‌گیریم که شانس پیروزی جنگ رهایی ملی به احتمالات و تصادفات ممکن بود. عدم تحلیل این واقعیات باعث شد تا ۱۵ سال جنگ که می‌توان آن را جنگ نامتراکم یا فرسایشی نامید بعد از سال ۹۵ تنها از طریق درجا زدن و تکرار خویش بتواند به موجودیت ادامه دهد. نمی‌توان گفت که این جنگ هیچ دستاوردی نداشته است. اما این هم یک واقعیت انکارناپذیر است که به دلیل اینکه جنگ تنها راه ممکن در نظر گرفته شد سبب بروز تلفات بی‌مورد فراوان و محروم ماندن از ثمره تلاش‌های متفاوت دیگری گردید. برخوردار بودن آن از سه مرحله استراتژیک نیز بیانگر دگماتیسم کامل بود. در حالیکه اگر جنگ تدافعی واقع‌بینانه‌ای در جغرافیای کردستان از طریق مناسب‌ترین مواضع و مساعدترین تاکتیک‌ها مطابق با روابط خلق صورت می‌گرفت، اگر به تشکیل دولت هم منجر نمی‌شد موجب ایجاد راه‌حلی پایدار و دمکراتیک می‌گشت. دیدگاه شخصی من این بود که فرماندهان ما می‌توانند چنین قابلیت را از خود نشان دهند. همیشه منتظر چنین چیزی بودم. کمک زیادی در این رابطه نمودم. فداکاری‌های غیر قابل تصویری از خود نشان دادم. اما همان مرض اقتدار در این عرصه نیز به شکلی بسیار خطرناکتر سرایت کرده بود. باندبازی به چنان سطحی از فساد و جنایت افزایش یافته بود که طرف حاضر بود بهترین رفقای خود را براحتی نابود کند. اینکه چنین کارهایی یعنی اخلاص‌گری و باندبازی و مزدوری آگاهانه و هدفدار انجام می‌شد یا نه، چندان تعیین کننده نبود. بنابراین جنگ که در معنای عام، هنری زشت و پلید می‌باشد، هنگامی که در معنای خاص به عنوان راهکاری دگماتیک برای رهایی ملی بکار برده می‌شد چنین نتایج مخربی را به بار می‌آورد. باعث تحریک هر نوع ملی‌گرایی، خشونت کورکورانه، بروز گرایش جدایی خواهی و تشدید کائوس اجتماعی می‌شد.

در حالی که اگر مفهوم ملت را تا حد فتنیسم تقدیس نمی‌کردیم، آن را به عنوان پدیده یا فرم انعطاف‌پذیر جامعه تعریف نموده و این را نیز قبول می‌کردیم که هدف دست‌یابی به آزادی و برابری و جامعه‌ای دمکراتیک است، می‌توانستیم به نتایج بهتر و واقعی‌تری دست یابیم. دست‌یابی به یک ملت متحد که صاحب یک دولت تمام‌عیار باشد برای یک ملت نمی‌توانست بهترین، صحیح‌ترین و زیباترین ایده‌آل باشد. آنچه اهمیت داشت

دمکراتیک و یا غیر دمکراتیک بودن بود، نه در زیر سایه یک دولت بودن یا نبودن. راه رسیدن به این هدف نیز نه جنگی همه جانبه بلکه در صورت لزوم جنگی تدافعی، فعالیت‌های جامعه دمکراتیک و کلیه سازماندهی‌ها و مناسباتی است که در این راستا قرار گیرند. بنابراین می‌توانستیم بدون اینکه تحت تأثیر ملی‌گرایی ملت حاکم یا ملت محکوم قرار گیریم و بدون اینکه به خشونت و جدایی طلبی میدان بدهیم به آزادی و برابری دست یابیم. اما قرائت دگماتیک حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خویش مانع از دیدن آلترناتیوها و راه‌حل‌های بسیار متنوع می‌شد. از این طریق، راه دمکراتیزاسیون ترکیه نیز گشوده نمی‌شد. ملی‌گرایی الیگارشیک به شکل بسیار رستاک‌پس دوانیده و به دست انداختن رانت‌های بی‌پایان سیاسی و اقتصادی را سیاستی منحصر به فرد به شمار می‌آورد. اگر کردها در زیر لوای همان دولت و در وطنی مشترک به عنوان گروه ملی آزادی در دولت - ملت ترکیه و تمامیت ارضی آن همچنانکه در جهت یکپارچگی وطن، خود را به عنوان عضوی استراتژیک و غیرقابل انکار به اثبات رسانده، به سیاست می‌پرداختند و حتی عملیات‌ها نیز در این راستا انجام می‌شدند نتایجی که بدست می‌آمد، برای طرفین سازنده‌تر و مفیدتر واقع می‌گشت. عدم اندیشیدن چنین راهکارها و شیوه‌های غنی و سازنده‌ای، رابطه نزدیکی با دیدگاه حزب شدن - اقتدارشدن - دولت‌شدن - ملت‌شدن و جنگیدن برای رسیدن به این اهداف دارد.

گذار از دگماتیسم سبب شد که تحلیلی واقع‌بینانه از مقولات دولت، اقتدار، جنگ، ملت و دولت - ملت ارائه دهم و باز گذاشتن راه بر حربه دفاع مشروع گسترده در صورت لزوم، سبب گردید که زمینه برای راه‌حلی متکی بر تجدید ساختار حزبی برای رسیدن به جامعه‌ای دمکراتیک فراهم گردد. البته این تغییر و تحول فقط جنبه استراتژیکی و تاکتیکی ندارد بلکه در اصل، مشتمل بر دیدگاهی تئوریک و پارادایمی استوار بر تفکر ژرف علمی و شیوه تفکر سیاسی و تحزب غنی‌تر است. همچنین این تحول در برگرفته گذار از بیماری دولت‌گرایی که مهر خود را بر تاریخ ۱۵۰ ساله سوسیالیسم زد، دوری از دیدگاه بورژوازی ملت، مبنای قراردادن شیوه اشتراکی و دمکراتیک در طول تاریخ و پیوند دادن ایده‌آل‌های آزادی و برابری با این تحولات و تغییرات ریشه‌ای می‌باشد. طبیعتاً انجام این انتقاد و خودانتقادی به نام PKK موضوع تجدید ساختار و نوسازی را مطرح می‌کند. نوسازی خزنی بر مبنای تحلیل جوهری شرایط موجود، دفاع مشروع و تأسیس کنگره جهت سازماندهی خلق مسائل حاد و وظایف خطیری هستند که باید هر چه زودتر مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

ج - مشکلات تجدید ساختار در PKK

قبلاً توضیح داده بودیم که PKK به دلایل داخلی در اوایل سال‌های ۲۰۰۰ به بن‌بست رسیده و با این ساختار نه تنها موجب حل مشکلات نشد بلکه مشکلات را هر چه بیشتر عمیق و پیچیده کرد، و بنابراین لازم بود میراث خود را تحت نامی دیگر و در درون ساختار متفاوتی ادامه دهد. در دفاعیاتم علاوه بر انجام تحلیل ویژگی‌های دوره جدید و ارائه تفسیرهایی از عصر و تاریخ سعی نمودم چگونگی و محتوای ساختارهای احتمالی جدید را نیز روشن سازم. آزمون‌های KADEK و سپس KONGRA-GEL بر این اساس و در این راستا به وقوع پیوست. بنابر معلومات و آگاهی‌های بسیار محدودی که در شرایط زندان می‌گرفتم معلوم می‌شد که خودانتقادی‌های صمیمانه انجام شده

است. بنابراین نوسازی و تجدید ساختار را مناسب دیدم. از طرفی برای اینکه آتش‌س یک‌جانبه سال ۱۹۹۸ منجر به صلحی پایدار و راه‌حلی دموکراتیک شود در مرحله امرالی از هر آنچه که از دست‌مان برمی‌آمد دریغ نکردیم. هر چند غیر مستقیم هم باشد بوسیله دیالوگ و مکاتبه‌هایی که در حکم ادامه بازجویی نیز بود، پیشنهادات و نظراتی را در راستای به‌جای آوردن مسئولیت‌ها و وظایف ارائه دادم. تا قبل از حوادث ۱۱ سپتامبر به ایجاد راه‌حلی امیدوار بودیم. اما بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر و حمله آمریکا تحت عنوان "آنتی تروریسم" دولتمردان ترکیه آن را فرصت دانسته و سیاستی امحارگانه را در پیش گرفتند. دوره دیالوگ غیر مستقیم به سر آمد.

در این میان، انتخابات نوامبر سال ۲۰۰۲ ترکیه در دستور کار قرار گرفت. قبل از تعیین جنبه‌های جدید جنبش مساعد دیدیم که منتظر مشخص شدن نتایج انتخابات باشیم. بعد از اینکه حزب عدالت و توسعه به تنهایی مکان قدرت را در دست گرفت نامه‌ای با مضمون چاره‌یابی مسئله کرد از طریق دیالوگ به نخست وزیر جدید ارسال داشتیم. با توجه به جواب نامه راه خود را تعیین می‌کردیم. حداقل می‌توانستیم به انتظاراتی که اعضای سازمان از من داشتند پاسخ شفافی بدهیم. علیرغم این که زمان آن را بسیار تمدید نمودم اما جوابی دریافت نکردم. سرانجام طی اظهاراتی پایان دوره "دموکراسی و مسامحه صلح‌آمیز" را در روز یکم ماه سپتامبر ۲۰۰۳ اعلام کردم. KADEK دیگر از آن زمان به بعد، خود راه خودش را انتخاب می‌کرد. تاریخ یکم ماه نوامبر ۲۰۰۳ را به عنوان حمله جدیدی اعلام کرده بودند. در این میان پیشنهادی مبنی بر اینکه صحیح‌تر آن است جنبش به‌جای دارا بودن دو رأس KNK (کنگره ملی کردستان) و KADEK از یک رأس تحت عنوان KONGRA-GEL برخوردار گردد، ارائه دادم و اعلان آن را به عنوان سازمانی رسمی مناسب دیدم که پذیرفته شد. در اواخر ۲۰۰۳ زیر لوای این ساختار، حرکت نوین خود را با برگزاری کنگره‌ای رسمی تصویب نمودند. اما به‌جای اینکه حمله‌ای جدید انجام گیرد اخبار مربوط به تجزیه و انشعاب بدنه سازمان به دو بخش، پخش شد.

بدیهی است که من انتظار چنین چیزی را نداشتم. به خاطر اینکه بدنه و کادرهای سازمان را قبلاً می‌شناختم. در تحلیل و تفسیر اوضاع بوجود آمده دچار زحمت نشدم. کادرهای مرکزی PKK از 'ابتدای تأسیس تا بحال از به‌جای آوردن نوسازی و پیشرفت مورد انتظار بدور بودند. برای پیشرفت آنها تحت سخت‌ترین شرایط چه از نظر تئوری و چه از لحاظ عملی از ارائه مساعدت‌های همه‌جانبه فروگذار نکردیم. انتظار داشتم بعد از دوره آموزشی خاورمیانه و با وجود امکانات و شرایط مساعد و تجارب بدست آمده تحولی جهشی انجام دهند، اما باز هم از انجام کارها براساس نیات غیرشفاف خود باز نماندند. تأخیر در انجام حملاتی مشابه به ۱۵ اوت ۱۹۸۴ و همچنین اجرای دستورات برخلاف فکر و نظر ما، مرا بیش از پیش نگران و ناراحت می‌کرد. از سال ۱۹۸۱ به بعد سعی کردم با برگزاری جلسات، کنگره، کنفرانس‌ها و جلسات آموزشی بسیاری، آنها را براساس خط‌مشی و موجبات آن وارد عرصه عمل کنم. انتقادات شدیدی از آنها به عمل آوردم. اما آنها بیشتر راهی را انتخاب کردند که بواسطه آن مرا تحت فشار قرار می‌دادند تا براساس شیوه و طرز برخورد آنها حرکت کنم. همچنان بر ادامه مواضع و برخوردهایی که در تحلیلات قبلی نیز بدان اشاره کردم اصرار می‌ورزیدند. به شکل جوهری به این رفتار آنها که چگونه منجر به تصفیه PKK می‌شود اشاره نمودم.

عدم صمیمی بودن آنها در خودانتقادی‌های اوایل ۲۰۰۰، از شیوه‌های مجزای آنها مشخص بود. مشاجره و گلاویزشدنی پلیدتر از تصفیه‌گری - و خائنه که زبانم از گفتن آنها بند می‌آید - را که به هیچ وجه با تاریخ، جامعه، رفاقت، شهدا، اخلاق و تحولات حاد سیاسی تطابق نداشته و بسیار غیر مسئولانه بود به‌عنوان حمله جدید به خلق و جنگجویان دیکته کردند. این رفتارهای شوم و پلید که در اواخر ۲۰۰۳ و اوایل ۲۰۰۴ در رسانه‌ها بازتاب یافته بود بدون اطلاع من - ایضاحی که از وکلای من انتظار می‌رفت به هر دلیلی که باشد در اسرع وقت به من انتقال داده نشد - بسیار ریشه دوانیده و انتشار یافته بود. باید گفت در این میان، مدت مدیدی ارتباط من با بیرون قطع شده بود. وضعیتی که من در آن قرار داشتم انزوایی در انزوایی گسترده بود. نتایجی که از بعضی اطلاعات محدود گرفتم این بود که محاسبه‌های بسیار ریزی در مورد من انجام گرفته است. آنگونه برای خود محاسبه کرده بودند، من کنترل مسائل و رویدادها را از دست داده بودم و با فرض اینکه من زنده نخواهم ماند به‌زعم خود - احتمالاً هم از روی حسن نیت! - من را از دور خارج کرده و باند گرایان تحت نام اتخاذ تدبیر، آنچه را که در گریلا انجام داده بودند اینبار سعی کردند بر روی تمامی زمینه‌های سیاسی، نظامی، ایدئولوژیکی و حمایت توده‌ای خود - البته زبانم از گفتن جناح بند می‌آید - کامل نمایند.

در وضعیتی نیستم که بتوانم از نیات و موقعیت حقیقی رفقایی که در این مرحله مشارکت کرده‌اند آگاهی یابم. البته شناخت این امر چندان اهمیتی هم ندارد. چیزی که برای من روشن شد این بود که این رفقا خود را بالاتر از خط تاریخی، اجتماعی، ایدئولوژیکی، سیاسی، سازمانی و عملیاتی دیدند؛ همچنین این رفقا صمیمانه در تشکلات قدیم و جدید مشارکت نجسته و نیروی اتلکتوتل و اراده خود را چنانکه باید بکار نبرده‌اند. با عشق و علاقه در تظلم و دعوی مقدس دموکراتیک و آزادی و برابری خلق مشارکت نکرده‌اند. یا از زیر بار کارها و مسئولیت‌ها شانه خالی کرده و شکست عینی را قبول کرده‌اند و یا با خودمحوری بیش از حد همه تحولات و مسائل را قربانی برخوردها و مواضع شخصی خود نموده‌اند. از امکانات جنبش استفاده‌های شخصی نموده‌اند. از همه مهم‌تر اینکه ارزش حقیقی تلاش‌ها و اقداماتی را که من چه در طول اقامت در مرزهای ترکیه، چه در خاورمیانه و اخیراً در زندان امرالی به خرج داده‌ام ندانسته و براساس آن موضع اتخاذ نموده‌اند. نتوانسته‌اند قابلیت رفاقت راستین را به‌جای آورند. از درک اینکه تحزب یعنی مشارکت فداکارانه در کارها و امور عاجز مانده‌اند. دنیای واقعی سیاست، تشکیلات و تفکر را نشناخته‌اند. برای ارزش زن و آزادی وی احترام قائل نشده‌اند.

حساسیت و تلاش‌های فوق‌العاده مرا به‌عنوان ضعف شمرده و بر این اساس حرکت کرده‌اند، آیا این وضعیت را می‌توان با چیز دیگری غیر از این توجیه کرد؟ مگر می‌توان در برابر مواضع اخیرشان که از حزبی بودن هم گذار نموده و به فعالیت‌های دموکراتیزاسیون خلق نیز سرایت کرده، بی‌تفاوت ماند و عصیان نمود؟ در صد پتانسیل و نیروی مردمی ما در همه جا و در ترکیه نیز همیشه بالاتر از ۱۰٪ (شاخص نشان‌دهنده پذیرفته شدن یک حزب در انتخابات ترکیه) بوده است، اما اینکه با مواضع و برخوردهای دیکته شده موجب گردیدند تا سطح پتانسیل و نیروی مردمی ما در حد ۵٪ معلق بماند، مسئله‌ای کمی نیست، بلکه کیفی است. این وضعیت ثابت می‌کند که نمی‌خواهند دموکراتیزاسیون را درک نمایند. همانطوری که نمی‌خواهند حزبی بودن و جنگ را درک کنند نمی‌خواهند این را نیز

بفهمند چگونه خلقی را که با هزار درد و سختی به دور هم گرد آورده شده‌اند با گزافه‌گویی و تحمیلات از بیرون، در وضعیتی بلا تکلیف گذاشته‌اند. حرکات و مواضعی که در انتخابات شهرداری‌ها ابراز شد حتی از عهده خبره‌ترین خرابکاران و اخلالگران هم بر نمی‌آمد. معلوم شد که خرده‌مستبد بودن تا چه اندازه در شخصیت آنها نفوذ کرده است. بعدها فهمیدیم که حتی احتیاجات مرا به دفاعیات حقوقی در ۶ سال اخیر به کناری زده و حتی بعضی از افراد بی‌شرف از اینکه من بر روی فعالیت‌های دموکراتیزاسیون خلق تأثیر می‌گذارم ناراضی می‌شوند.

تلاش من درباره محاکمه عثمان اوجالان و ارائه یکی دو جلد کتاب در خصوص انتقادات نسبت به او به‌خوبی قابل دانستن است. تا زمان مرگ مادرم، حتی از یک احوالپرسی تلفنی از وی به‌خاطر داشتن دیدگاه امکان‌ضرر رسیدن به هدف و خلق، کوتاهی نمودم. یعنی به‌خوبی دانسته می‌شود در میان کردها هیچ کس به اندازه من نسبت به مسائل خانوادگی حساس نبوده است. اما بیا و ببین که در این اواخر، بعضی‌ها چگونه حتی درصدد بدنام کردن من نیز برآمده‌اند. اما فراتر از اینکه رفتاری عادی باشد موضعی دارای ابعاد بسیار معناداری می‌باشد. نشان دادن رفتارها و مواضعی سطحی که حتی دولت هم در شأن خود ندانسته و از آن دوری می‌جوید، از سوی بعضی از انسان‌های پست‌فطرت قابل درک نیست. حتی با چند نفر از اعضای خانواده که افرادی علیل و مریض هستند، برخوردهایی نمودند که حکم ترور را دارند. من معنایی را برای این امر که قصدشان از انجام این کارها نجات چیست، نیافتم. اگر مسئله مقتدرشدن باشد بدیهی است که این امر به من مرتبط می‌شود. در عین حال نه اینکه مخالف رهبر بودن آنها بودم بلکه حتی رهبر نبودن آنها را درخور لیاقتشان ندیدم. پس، درصدد گرفتن انتقام چه چیز هستند؟ آنچه که از یک انسان طلب کرده اما نتوانسته باشند بدست بیاورند چه بود؟

ممکن است در درون یک جنبش، اشخاص ابله، احمق، پست، توطئه‌چین، خائن و اخلاک‌گر وجود داشته باشند. همانطور که اشخاص شجاع، آگاه، شرافتمند، صادق و با جان و دل پایبند وجود دارند. اما به هیچ‌وجه این اوضاع و احوال اخیر را معنادار نیافتم. به باندگرایی سیاسی تشبیه می‌کنم. حال اگر محدود به خودشان بماند مهم نیست. اما اگر فردا در مسائل سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک نفوذ کند خطرناک‌ترین نتایج را به بار خواهد آورد. در عین حال به حدی ابله‌اند که نمی‌دانند از ابوجهل نیز جاهل‌ترند. انسان چگونه می‌تواند با ارزشی که شرف و ناموس و همه چیز خود را به پای آن ریخته است اینگونه رفتار کند؟ نمی‌خواهم با نام نهادن بر این موارد بحث را به درازا بکشانم. رویدادهای اخیر فراتر از گروه‌بندی، انحراف، فرار و... است. موارد دیگری در کار می‌باشد که احتیاج به بررسی دارند. در واقع، عثمان را به بحث گذاشته - رسوا نموده - و می‌خواهند بر مسائل اصلی سرپوش بگذارند. عثمان به نظر من نقش خری را بازی می‌کند که بسوی میدان مین سوق داده شده است. اعمال و اقدامات او، فراتر از مبدل‌شدن به بدترین و زشت‌ترین آلت دست، چیز دیگری نیست. اما لازم است این را هم بگویم که: جمیل و دوران و امثال آنها که انسان‌های بسیار بی‌مصرفی را فراری داده و خیلی از اعضای صادق را نیز با گفته‌هایی از قبیل انتحار نمود، فرار و از دستورات سرپیچی کرد، دستگیر و مجازات‌هایی را که بر آنها اعمال کرده‌اند چگونه می‌تواند چنین برخوردهایی را توجیه کنند؟ مدام تفرقه بینداز، فراری بده، به کشتن بده، تا به کجا؟ نمی‌خواهم آنانی را که سبب شهرت‌شان شده‌اند نام ببرم و از کارهایی که انجام داده‌اند بگویم. مگر آنها نمی‌دانند کارهایشان به چه قیمتی تمام می‌شود؟

من حسن نیت مثبت و در حد خودشان فداکاری‌های این سه رفیق را به بحث نمی‌گذارم، اما مگر طبق وجدان خویش نمی‌دانند کارها و اعمالی که به نام یک خلق و هزاران ارزش انجام می‌دهند به چه قیمتی تمام می‌شود؟ مگر معیارهای سیاست و سازمان می‌تواند این وضعیت را تحمل کند؟ اگر کوچک‌ترین مشکلی در روند مبارزه و جنگ پیش آید، می‌توانند در برابر آن بایستند؟ در اینجا من هیچ در پی آن نیستم که چه کسی تا چه اندازه مسئول است. چیزی را که در عرصه سیاست عقل می‌نامند اجازه ظهور چنین مواردی را نمی‌دهد. پدیده رهبری باید با پیش‌بینی خارق‌العاده خود از بروز چنین اوضاع و شرایطی جلوگیری کند نه با هیاهو و فریاد کشیدن. آیا این است نتیجه سوگند خوردن؟ کسی که مدام در موارد سیاسی، سازمانی و عملیاتی خودانتقادی می‌نماید مگر می‌تواند باعث چنین رویدادهایی شود؟ در اینجا بحث بر این نیست که چه کسی تا چه حد محق است. انسان اگر فردی اخلاقر، پست‌فطرت و به آخر خط رسیده نباشد و می‌تواند با موضع‌گیری خود، به آلت دست دیگران تبدیل نشود و حتی به چنین چیزی مجال ندهد. باید بار دیگر به دوست، دشمن و هر کس یادآوری کنم که جنبش ما، خلق‌مان و کلیه ارزش‌هایی که ما به نام آن مبارزه می‌کنیم هرگز سزاوار چنین مسائلی نیستند، به هیچ وجه به چنین چیزی مجال نخواهم داد و این برای من ضرورت و موجبات سوگندی است که با نام آنها در برابر تاریخ، خلق و رفقا یاد کرده‌ام. تنها کاری که می‌توانم به اقتضای شرایطی که در آن قرار دارم در قبال این رویداد و مسائل انجام دهم این است که خطوط و مرزهای خود را مشخص کنم. این خط و مرز من شامل این می‌شود که در برابر رفقای که بیش از ۲۰ سال است با سلیقه خود، حزب، جنگ و توده‌های خلق را به پیش می‌برند خط‌مشی حزبی، سازمانی، عملیاتی و توده‌ای خود را ارائه دهم. نباید از کسی همچون من انتظار این را داشت که تسلیم خواسته اینان شوم. اعمالی که حتی دولت هم جرأت انجام آن را ندارد این‌ها چطور جرأت می‌کنند؟ این‌ها باید بدانند که حداقل به اندازه دولت جدی برخورد کنند. حتی اگر مرا دشمن خود هم ببینند باید ضروریات و جدیت دشمنی با من را به‌جای آورند. حال بگونه‌ای که ادعا می‌کنند خواهان دوستی و رفاقت هستند، بعد از این سن و سال، حداقل بایستی بتوانند موجبات تفاهم آن را به‌جای آورند. من با جان و دل حاضر در چهارچوب حقایق کنگره، موجودیت آنها را به‌عنوان یک گرایش قبول کنم. اگر در آنها هم کمی صمیمیت وجود داشته باشد بایستی مطلقاً موجبات کنگره را به‌جای آورده، سزاوار آن بوده و با برداشتن گام‌هایی قابلیت خود را در عمل نشان دهند. اکثریت قریب به اتفاق خلق بیدار شده ما، تا آخرین نفس هم از من انتظاراتی دارند. اگر رفقا در برآورده نمودن این انتظارات نمی‌توانند مرا یاری دهند می‌خواهم که در این راه ایجاد مانع ننمایند.

در پایان، آنهایی که خود را به‌عنوان یک جناح متفاوت می‌بینند اگر خود را به‌عنوان یک گرایش سازماندهی کنند من با دیده احترام به این حق آنها می‌نگرم. می‌توانند در عرصه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، نظامی، اجتماعی و حیاتی از خود شرح حال نموده، صاحب عمل باشند. حتی می‌توانند تشکیل حزب دهند اما این کار مستلزم پیروی از حداقل دیسیپلین کنگره است. نباید افعال و اعمالی از خود بروز دهند که اراده و اختیارات کنگره را نادیده بگیرد بلکه بایستی از دیسیپلین کنگره پیروی کرده و وظایف کنگره را به‌جای آورند. البته من هم حق دارم که بنابر ضروریات مسئولیت در راه خود حرکت کنم. به‌جای آوردن وظایف و حقوقی که اراده و تفکر آزاد من عطا

کرده، از موجبات اساسی مبدل شدن به انسانی باشرف است. بکارگرفتن این حق خود را مبنی بر تجدید ساختار و نوسازی PKK - براساس پایه‌های فکری که مدتی طولانی است آن را کامل کرده‌ام - وظیفه اساسی خود می‌دانم. برای اینکه گرایشات و جناح‌های موجود خود را بهتر شناخته و در صورت فراهم شدن شرایط دوباره با هم متحد گردند، تجدید ساختار بهترین راهکار است. در حالیکه هزاران مورد شهادت به نام من روی داده، میلیون‌ها انسان به پا خاسته و هزاران رفیق در حال انتظار هستند بر این باورم که این صحیح‌ترین موضعی است که می‌توانم ابراز کنم.

خواهشی که من از رفقا دارم این است که در برابر مشکلات از احساسات بی‌مورد دوری گیرند، بالعکس، همانطوری که در آغاز هم اشاره کردم نه تنها به‌عنوان یک فرد آگاه و دانا بلکه به‌عنوان شخصیتی سیاسی، نظامی و سازمانی راستین، لایق خلق خود و بشریت شوند. برای هیچ چیزی دیر نشده است. کافی است که وظایف و مسئولیت‌های تاریخی آنی را با موفقیت به‌جای آوریم. موفقیت و اتحادی که ناشی از اصرار شخصیت‌ها بر حقایق بزرگ و مواضع استوار بوده همواره از دستاوردهای تصادفی نشأت گرفته از ایستار ضعیف هزاران شخصیت سست‌بنیان، بسیار باارزش‌تر است. باید بدانند من بسیار بیشتر از آنهایی که دچار چنین وضعیتی شده‌اند که شامل وضعیت باند‌گرایان سابق نیز می‌گردد، برای آنان ناراحت شده و رنج می‌کشم. هر چه قدر هم واقعیت اجتماعی مان ویژگی‌هایی لعنتی را بر ما تحمیل می‌کنند اما اعتماد به نفس انسان مسئله‌ای اساسی است. من مطمئنم که اگر رفقایی که توانسته‌اند تحت سخت‌ترین شرایط دوام بیاورند، خود را بشناسند و برای خود احترام قائل شوند، غیر ممکن است که نتوانند جنبه‌های سیاسی، سازمانی و عملیاتی آن را به‌جای بیاورند. برای آنها آرزوی موفقیت همیشگی در کارها داشته، حمایت خود از آنها را تا موقعی که در راه راست حرکت کنند اعلام می‌دارم.

۱- در بخش‌های قبل در خصوص شرایط تاریخی، اجتماعی و تئوریک‌ای که بایستی روند نوسازی PKK بر آن استوار باشد توضیحاتی ارائه نمودیم. بعضی از ویژگی‌های نظام حاکم عصر کنونی، یعنی کاپیتالیسم را براساس شرایط جهانی، منطقه‌ای و سرزمینان تحلیل کردیم. همچنین بطور اختصار درصدد بیان تحولات اجتماعی و دمکراتیک و چگونگی سیر این تحولات براساس چشم‌انداز تاریخی نیز برآمدیم. برلزوم در نظر گرفتن سیر پیشرفت پروژه‌های آزادی و برابری در مراحل تاریخی، به مثابه حلقه‌های یک زنجیر اصرار نموده و بر آن تأکید ورزیدیم. همچنین خواستیم این را نیز نشان دهیم که ایده‌آل‌های آزادی و برابری چگونه دچار انحراف شده، از محتوا تهی گشته و به ضمیمه نظام‌های سلطه‌گر و استثمارگر تبدیل شده‌اند. بر آن شدیم واقعیت مدنیت خاورمیانه و اوضاع امروزی آن را بر مبنای همان پارادایم‌ها نشان دهیم. همچنین با جای‌دادن پدیده و معضل کرد در درون تمامی این چارچوب‌ها ضروریات چگونگی برخورد به منظور چاره‌یابی آن را نیز به‌لحاظ تئوریک ترسیم نمودیم. مراحل پیدایش و پیشرفت PKK را ارزیابی نموده و با تبیین دلایل داخلی به بن‌بست رسیدن آن، لزوم نوسازی آن از طریق انتقاد و خودانتقادی را مطرح کردیم. همچنین بعضی از جنبه‌های نوین جریان‌های سیاسی و تئوریک را در ابعاد جنبش‌های اکولوژیک، فرهنگی و فمینیستی ارزیابی نمودیم. مصرانه تأکید کردیم که نوسازی و تجدید ساختار واقعی زمانی صورت می‌گیرد که همه این موارد را دربر گیرد.

برای روزآمدنمودن نوسازی PKK اولین کاری که باید انجام داد این است که با تکیه بر فرضیه‌هایی که در مورد همه این موضوعات ارائه دادیم شرایط جهانی، منطقه‌ای و میهن را تعیین نماییم. به دلیل اینکه در بخش‌های قبلی تحلیلات کافی در این رابطه انجام شده بدون اینکه به تکرار مطالب پردازیم تنها با بیان خلاصه‌ای از برخی موارد رابطه میان موضوعات را برقرار سازیم. کاپیتالیسم جهانی به رهبری آمریکا نه ۵۰ میلیون قرن نوزدهم می‌تواند به مستعمرات جدید حمله کند و نه مانند قرن بیستم می‌تواند از طریق جنگ به ترسیم مرزهای جدید جغرافیایی بپردازد. شرایط جدید جهانی شدن همانند گذشته نیست. اگر شباهتی هم داشته باشد حتماً از تمایزاتی ویژه برخوردار است. انقلاب علم - تکنولوژی فرصت‌ها و امکانات متفاوت تری برای کسب سود به نظام سرمایه‌داری داده است. آن نیز انباشت سود شرکت‌های فراملیتی است که همراه با جهانی شدن ظهور کرده‌اند. شرکت‌های فراملی با تدارک دیدن و شکل‌دهی پدیده‌های سیاسی براساس منافع خود و در چارچوب‌های حقوقی مناسب به نیروهای حکمران جدید در جهان تبدیل شده‌اند. از این شیوه شرکتی شدن سود هنگفتی حاصل می‌شود. ساختار دولت - ملت که در برابر این روند، ایجاد مانع می‌کند تغییر داده شده، ساختارهایی سیاسی که ایجاد مانع نکنند، ایجاد شده و بدین ترتیب نظام حتی در چنین شرایط و محیط کائوتیکی نیز سعی دارد که از راه کسب حداکثر سود خود را تحکیم بخشد.

روابط فشرده نظام به رهبری آمریکا با خاورمیانه در اوایل سال ۲۰۰۰ ریشه در واقعیت فوق دارد. ساختار سیاسی، نظامی، اقتصادی و ذهنی موجود در منطقه بزرگ‌ترین مانع را در برابر پیشرفت نظام ایجاد می‌کند. مواردی از قبیل درگیری فلسطین-اسرائیل، نفت، مشکل کرد، اسلام رادیکال، بافت سیاسی دسپوتیک، بیکاری و فقر ناشی از اقتصاد و زن محروم از آزادی و همچنین درهم‌تنیدگی انبوه مشکلات دیگر، منطقه را به "پاشنه آشیل" نظام تبدیل کرده است. نظام حاکم تحمل چنین وضعی را ندارد. این واقعیتی سیاسی است که نیروهای سیاسی خاورمیانه نمی‌خواهند آن را درک کنند. این‌ها تصور می‌کنند که می‌توانند با منطق کلاسیک سیاست و بشری دولت - ملت به موجودیت خود ادامه دهند. آمریکا به عنوان قدرت امپریالی نظام باید به مسئولیت‌های خود عمل کند. مخالفت نیروهای دیگر که تنها برای حفظ وجهه خود در نزد توده‌های مردمی است، ارزش اغفال‌کننده دارد. این رفتار و مواضع آنها بیشتر به منظور بهره‌برداری بیشتر از وضع موجود است. در آینده‌ای نزدیک، کلیه نهادها و نیروهای نظام با هم ائتلافی نیرومند تشکیل داده و متوجه منطقه خواهند شد. به تدریج نهادهایی از قبیل سازمان ملل، ناتو، اتحادیه اروپا و کشورهای گروه هشت موجودیت خود را در منطقه تثبیت خواهند کرد. گاهی بعضی از کشورها از قبیل افغانستان و عراق را بوسیله حمله نظامی تحت امر خود درمی‌آورند بعضی‌ها را از طریق تهدید و بعضی دیگر را نیز با محاصره و فشارهای اقتصادی وادار به وابستگی به نظام می‌کنند. در صورتی که کشوری یا هر نوع ساختار سیاسی در صدد ابراز مخالفت برآید با تشدید محاصره و فشار سعی می‌کنند او را به زانو درآورند. با دیکته‌نمودن پروژه‌های نوسازی زیادی به اقتصادهای ناکارآمد، آنها را وادار به انجام اصلاحات نموده و اقتصادی لیبرالیستی را فرض می‌کنند. محتملاً منطقه در یک ربع قرن آینده با نظام وارد انتگراسیونی ثمربخش خواهد شد. نمی‌توان گفت که به کلی از نظام جدا خواهد شد؛ زمینه‌های اقتصادی، نظامی، علمی و تکنولوژی این گسست و جدایی وجود ندارد. بسان کشورهای عصیانگر هم نمی‌تواند زیاد دوام بیاورد. نظام حاکم از یک طرف و انبوه توده‌های خلق از طرف دیگر نمی‌توانند این ساختارهای

سیاسی و اقتصادی ناکارآمد را به مدت طولانی تحمل کنند. باید افراد و در رأس همه، زنان در راه آزادشدن گام بردارند.

اگر نظام براساس منطق و ساختار نهادینه شده خود اینگونه رفتار کند پس در آن، صورت خود جامعه و نیروهای مردمی چگونه حرکت خواهند کرد؟ این سؤال بسیار مهمی است. خلق‌های منطقه در وضعیتی نیستند که نظام را همانطور که هست قبول کنند. دیگر بسان گذشته به آلت دست ساختار دولت - ملت تبدیل نشده بلکه جستجوی چاره‌یابی‌ای متکی بر دموکراسی ذاتی خویش جهت دستیابی به اهداف آزادی و برابری مطرح می‌شود. در برابر تلاش‌های محدود سیستم برای دموکراتیزاسیون، فعالیت‌ها و اقدامات خلق‌ها برای دموکراتیزاسیونی که غیردولت‌محور بوده و حقوق بشر، جنبش‌های اکولوژیک، فمینیستی و فرهنگی مرتبط با جامعه مدنی را نیز شامل می‌گردد، حداقل به اندازه روند دموکراتیزاسیون نظام جهانی از ارزشی فراملی برخوردار است. با توجه به اینکه در بخش‌های قبلی درباره جهان و خاورمیانه تحلیلاتی ارائه داده‌ایم در اینجا لزومی به تکرار آن نبوده و فقط به این توضیحات مختصر بسنده می‌کنیم. اما به مورد ترکیه و کردستان بطور مفصل خواهیم پرداخت.

کلید اصلی مسئله کرد، در روابط کرد - ترک در ترکیه نهفته است. پتانسیل باثبات کردهای ایران، عراق و سوریه به تنهایی جهت دستیابی به راه‌حل محدود است. بیشتر دربرگیرنده نیروی یدی که راه‌حل خواهند بود. مرحله‌ای که مشکل کرد در عراق از آن می‌گذرد این را ثابت می‌کند. امروزه پدیده دولت فدره کردی ساختاری است که در نتیجه تلاش‌های ترکیه و آمریکا و متفقین آنها به منظور تروریست اعلام‌نمودن PKK در سطح جهانی ایجاد شده است. اگر ترکیه اجازه نمی‌داد معلوم می‌شد که این شیوه حل غیرممکن است. نتیجه این عملکرد هم کاتووسی است که عراق بدان گرفتار شده است. نمی‌توان تخمین زد که عاقبت آن چه خواهد شد. همچنین اینکه ساختار دولت فدره کردستان با محتوای فئودال - بورژوازی آن در درازمدت چگونه سیری را طی خواهد کرد و به‌ویژه اینکه پس از عراق تأثیرات آن بر ایران، ترکیه و سوریه چه خواهد بود را نمی‌توان برآورد نمود. خطر این نیز وجود دارد که درگیری‌های شدیدتر از درگیری‌های فلسطین - اسرائیل در منطقه روی دهد و به دیگر نقاط سرایت کند. اگر ملی‌گرایی کرد به‌عنوان محصول ایدئولوژیکی نظام سرمایه‌داری پیشبرد داده شود ملی‌گرایی عرب، فارس و ترک در منطقه همواره از پتانسیل ملی‌گرایی افراطی و متعاقب آن به بن‌بست رسانیدن همه مشکلات برخوردار خواهند بود. در مقابل، می‌توان مدل چاره‌یابی جدیدی که خارج از ملی‌گرایی با پذیرفتن مرزها، سیاسی موجود، ستاتوی قانونی کردها را شناخته و آزادی فرهنگی و دموکراتیزاسیون ذاتی آنها را رعایت نماید، ارائه داد. این راه‌حل هم موجب برقراری صلح می‌شود و هم با توجه به متجانس بودن هر چه بیشتر آن با واقعیت تاریخی و اجتماعی، در درون مرزها و محدوده کشورها و با رعایت یکپارچگی دولت و ملت می‌تواند اجرا شود. اگر بتوان ریشه‌ها و نتایج این دو راه‌حل را بطور مفصل مشخص نمود می‌توانیم تحولات احتمالی پیش‌روی خودمان را بهتر تخمین بزنیم.

۲- روابط ترک‌ها و کردها در تاریخ: پروژه خاورمیانه آمریکا، جمهوری ترکیه را وادار می‌کند تا نسبت به پدیده کرد و رابطه آن با ترک‌ها واقع‌بینانه برخورد کند. بنابراین جنبه تاریخی روابط کرد - ترک اهمیت پیدا می‌کند. سیاست‌های انکارگرایانه در گذشته‌ای نزدیک زنگ خطر را به صدا درآوردند. برای آنکه تراژدی کرد-ترک به

تراژدی فلسطین- اسرائیل منجر نگردد بایستی از این به بعد با چشم‌اندازی تاریخی و اجتماعی و دیدگاهی خلاق و دمکراتیک با مسئله برخورد کرد. اما در این اواخر، علیرغم رواج نسبی گفتمان دمکراتیک، مجدداً سیاست انکار در سراسر جامعه و دولت به صورت عملی پیاده شده - نه فقط به صورت گفتمانی - که این بسیار نگران‌کننده بوده و بار دیگر محیط را آستن درگیری‌های دیگری می‌سازد. با تکیه بر تجربیات خود، ارائه نظرات و پیشنهاداتی به منظور رفع نگرانی‌ها و ایجاد فضایی باورمند که قابلیت هموارنمودن زمینه مساعد را برای آفریدن راه‌حل‌های واقعی داشته باشد، حائز اهمیت است.

شواهد تاریخی زیادی وجود دارد که اثبات می‌کند گروه‌های قومی جنوب سیری از جمله ترک‌های اولیه در سال‌های ۷۰۰ - ۹۰۰ ق. م به جنوب یعنی چین امروزی، کره، ژاپن و مغولستان، آسیای میانه و روبه مناطق غربی‌تر حرکت کرده؛ بخش دیگری از آنها نیز از طریق تنگه برینگ که در میان قاره آسیا - آمریکا قرار دارد به قاره آمریکا مهاجرت کردند. هم شواهد واژه‌شناسی و هم ویژگی‌های نژادی این وقایع را تأیید می‌کنند. این دوره در عین حال، دوره‌ای است که انقلاب نوسنگی - انقلاب کشاورزی و روستا - از سلسله جبال زاگرس - توروس تا سواحل اقیانوس کبیر و سواحل دریای چین رواج یافته است. به نظر می‌رسد که مولد بودن انقلاب نوسنگی این اقوام را به حرکت و تکاپو واداشته است. تداوم این نظام موجب ازدیاد جمعیت و افزایش مهاجرت شده است. اولین تمدن در سال ۲۰۰۰ قبل از میلاد در چین ظهور می‌کند. رود زرد در پیدایش این تمدن همان نقشی را بازی می‌کند که رودهای نیل، دجله - فرات و پنجاب در ایجاد تمدن‌ها بازی کردند. به نظر می‌رسد که با پیشرفت تدریجی تمدن در اطراف رود زرد اقوام مهاجر به آن حمله‌ور شده باشند.

این درحالیست که اسناد و برگه‌های مکتوب چینی از حمله اقوام مهاجر به این تمدن در سال‌های ۲۰۰ ق. م بحث می‌کنند. در اینکه اویگورها، پروتو ترک (ترک‌های اولیه) می‌باشند اتفاق نظر وجود دارد. در تاریخ‌نگاری رسمی ترک نیز تاریخ آنها از مته خان (mete han) در سال ۲۰۹ قبل از میلاد شروع می‌شود. ترک‌های اولیه هم به جنوب یعنی چین، افغانستان و هندوستان و هم به غرب یعنی قزاقستان امروزی و از آنجا به اروپا مهاجرت عظیمی داشته‌اند. این مهاجرت و کوچ ترک‌ها در اسناد تاریخی قابل مشاهده است. تراکم جمعیتی آن‌ها بیشتر در قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان امروزی و منطقه اویگور چین بوده است. در قرن چهار میلادی، موج عظیمی از هونها به اروپا سرازیر می‌شوند. مهاجرت‌هایی که در راه رسیدن به چین ناموفق هستند مسیر خود را عوض می‌کنند. علاوه بر گسترش بسوی خزر و شمال دریای سیاه بسوی دریاچه آرال و جنوب خزر و افغانستان نیز مهاجرت‌ها افزایش می‌یابد. افزایش جمعیت و خشکی و قحطی باعث تسریع در مهاجرت‌ها می‌شود. در قرن ششم میلادی مرزهای ایران تحت فشار زیادی قرار می‌گیرد. این فشار بر مرزها به دوره (امپراطوری) پارس‌ها برمی‌گردد. داستان‌های افراسیاب و توران متعلق به این دوران است.

گسترش و رواج اسلام در اواخر قرن هفتم میلادی تا مرزهای آسیای میانه دوره جدیدی را در تاریخ ترک‌ها بوجود آورد. دولت‌هایی که قبلاً به نام دولت‌های گوک ترک تأسیس کرده بودند همچنین دولت‌های اویگور که بعدها تأسیس شد بیشتر ماهیت یک کفدراسیون را داشتند و به همین خاطر می‌توان گفت که تجربه چندی در ایجاد

دولت نیرومند مرکزی نداشته‌اند. بطور کلی عدم تأسیس دولت مرکزی طویل‌العمری تا آن زمان در آسیای میانه به‌عنوان یک پدیده مطرح می‌شود. عمر کنفدراسیون‌هایی هم که با تأثیر از چین و دستان بنیان‌گذاری شده، یکی دو نسل بیشتر نبوده است. حتی امپراطوری جهانی مغول نتوانسته از این پدیده گذار نماید.

اسلام آوردن ترک‌ها بیش از آنکه دارای دلایل دینی باشد، از اهداف سیاسی برخوردار بوده است. یعنی اگر اسلام را نمی‌پذیرفتند نمی‌توانستند بپراختی به مهاجرت‌های سنتی خویش ادامه دهند. روند اسلامی‌شدن که در قرن نهم سرعت گرفت، با ایجاد اولین تشکلهای سیاسی تسریع شد. بعد از بیگهای قره‌خانی، اولین امارات سلجوقی در مرو اولین تجربه دولتی آریستوکراسی قبیله ترک می‌باشد.

پروزی دانداناکان در سال ۱۰۴۰ میلادی موجب روی کار آمدن سلجوقیان در ایران شد. خلیفه اسلام در سال ۱۰۵۵ میلادی در بغداد با اعلام بیگ سلجوقی به‌عنوان سلطان، مرزهای خاندانی خود را از دریای مدیترانه تا افغانستان گسترش داده است. در این دوره برای اولین بار در میان قوم ترک، تمایز طبقاتی فئودالی در مقیاس وسیعی بوجود آمده است. اقشار آریستوکراتی که به دولت دست یافته بودند در قالب شمار زیادی از امارات در خاورمیانه پراکنده شدند و ترکمن‌ها هم که اقشار محروم و فقیر بودند به تنهایی و در سطحی پایین‌تر به صورت قبایل مهاجر به زندگی خود ادامه دادند. در فواصل قرن ۱۰ تا ۱۵ میلادی که ترک‌ها در خاورمیانه تراکم زیادی داشتند، از یک طرف شهرنشینی و طبقاتی‌شدن روی می‌دهد و از طرفی دیگر دولت‌شدن، به‌صورت متداخل بوجود می‌آید. بعد از سلطنت صدساله سلجوقیان، به‌جای آنها اتابکان و امارت‌های دیگر تأسیس شدند. بخش آناتولی این امارت‌ها با هم متحد شده و دولت سلجوقی را در آناتولی به مرکزیت قونیه تأسیس نمودند. این اولین دولت اسلامی در آناتولی می‌باشد.

بعد از گذشت این دوره دویست ساله (۱۳۰۸-۱۰۷۶) امارت عثمانی در بستر امپراطوری بیزانس سر برآورد و تبدیل به بزرگ‌ترین امپراطوری فئودالی خاندان ترک‌های عثمانی شد. این امپراطوری هنگام رشد و اوج‌گیری کاپیتالیسم، در وضعیت دفاع از شرق در برابر غرب قرار گرفت. قرن نوزدهم و بیستم قرن‌های ظهور و رشد ملی‌گرایی بورژوازی ترک می‌باشند؛ از طریق تنظیمات در سال ۱۸۴۰ مشروطه اول در سال ۱۸۷۶، مشروطه دوم در سال ۱۹۰۸ و سرانجام جنگ‌های ملی در سال ۱۹۲۰ بر روی خرابه‌های ناشی از جنگ جهانی اول به مرحله دولت رسیده و بدین ترتیب دوره دولت - ملت ترک آغاز گردید. مرحله جمهوریت، مرحله‌ای تاریخی است که در آن ترک‌ها در آناتولی به شکل یک ملت ماندگار شکل گرفته و از جامعه‌ای فئودالی به جامعه‌ای سرمایه‌داری متحول شده‌اند. تاریخ ۱۰۰۰ ساله ترک‌ها در خاورمیانه اکثراً در آناتولی متمرکز و سپری شده و در اینجا نیز به دولت دست‌یافته‌اند، همراه با دولت‌شدن نیز از حالت طوایف و قبایل به ملت متحول شده‌اند و در این تحولات روابط کردها با ترک‌ها نقش استراتژیکی را ایفا نموده‌اند.

ریشه روابط تاریخی ترک - کرد را می‌توان به افسانه توران - زرتشت نسبت داد. لشکرکشی امپراطوری ماد - پارس به ایالات محل سکونت ترک‌های اولیه - اسکیت‌ها - بعد افسانه‌ای به روابط ترک - کرد داده است. قبایل ترک در دوره پارتها و ساسانیان به ایالت خراسان در شمال شرقی ایران مهاجرت کرده‌اند و با طوایف کرد که به دلایل گوناگون از آنجا عبور کرده‌اند تماس برقرار نموده‌اند. مهم‌ترین تماس میان آنها در زمان حاکمیت سلاطین کبیر

سلجوقی برقرار شده است. در عراق، آذربایجان، ارمنستان و مزوپوتامیای امروزی طوایف ترک‌ها و کردها در فواصل قرون ۱۰ تا ۱۵ همزمان با روابط و تضادهای پیچیده‌ای که با هم داشته‌اند با هم زیسته‌اند. بعد از سلجوقیان، دولت‌های آق‌قویونلو و قراقویونلو، آرتوق اوغلارها، اتابکان موصل و بسیاری دیگر از امارت‌های ترک با امارت‌های کرد در ارتباط و همکاری بوده‌اند؛ البته نقش اسلام به عنوان دین مشترک، وجود جبهه دولت‌های مسیحی، ارمنی و یزاس در برابر آنها و بعدها سهم جنگ‌های صلیبی در این اتحاد و همکاری استراتژیک بوده است.

اصطلاح کردستان برای اولین بار توسط سلطان سنجر در سال ۱۱۵۵ میلادی به عنوان یک واحد مدیریتی بکار برده شده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهند که دومین نیروی بزرگ ارتش سلطان آلپ ارسلان را در جنگ موفقیت آمیز ملازگرد - که در نهایت راه آناتولی را بر آنها گشود - کردها تشکیل می‌داده‌اند. می‌گویند که آلپ ارسلان در تاریخ ۱۵ می ۱۰۷۱ به پایتخت دولت کردی مروانیان وارد شده و علاوه بر به خدمت گرفتن ده‌هزار نیروی تازه نفس به همان اندازه هم نیروی عشایر جمع کرده است. معنی این کار این است که: بدون حمایت تشکلهای سیاسی کردها، ترک‌ها نمی‌توانند در آناتولی زندگی کنند. اگر هم چنین چیزی تحقق یابد از ریسک‌ها و خطرات رهایی نخواهند یافت. باید این موضوع را به‌خوبی درک کرد: یک جامعه براساس کدام توازنات بنا شده باشد، مدت مدیدی براساس آن توازن به موجودیت خود ادامه می‌دهد. اما اگر آن توازن پایه‌های خود را از دست بدهد، موجودیت آن تا زمانی که به توازن جدیدی دست نیابد با خطرات جدی روبرو خواهد ماند.

اگر از این پس روابط کرد و ترک را از دو بعد مورد بررسی قرار دهیم واقع‌بینانه خواهد بود. اولین بعد، بعد سیاسی و دولتی آن است. این جنبه از روابط ترک و کرد، بیانگر روابط و تضادهای مابین امارت‌های ترک و کرد است. این دوره از روابط و اختلافات میان کرد و ترک از ۱۰۵۰ تا فروپاشی سلجوقیان آناتولی ادامه دارد.

دومین بعد روابط کرد و ترک، بعد اجتماعی و فرهنگی است. این دوره، دوره‌ای است که طوایف کرد و ترک در هم تداخل یافته و آسیمیلیاسیونی طبیعی صورت گرفته است. آسیمیلشدن طبیعی ترک‌ها در واقعیت اجتماعی و فرهنگی کردها بیشتر مطرح است. از لحاظ فرهنگی و صلح آمیز بودن، دوره‌ای برابر است. تا بحال هم ادامه دارد. با تأسیس جمهوری و فشار بیش از حد سیاسی، ملی‌گرایی ترک و روندی از آسیمیلیاسیون اجباری در درون ملت ترک شروع شده است. کردها هم تحت تأثیر عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، آموزشی و هنری با ذوبی اجتماعی مواجه شده‌اند.

دوره دوم عبارت از دوره روابط استراتژیک سیاسی بعد از قرن شانزدهم است که با لشکرکشی امپراطوری عثمانی در زمان سلطان سلیم بسوی شرق شروع شد. یاوز سلیم برای اینکه بتواند با امپراطوری صفوی در ایران و دولت مالیک در مصر مقابله نماید احتیاجی مبرم به حمایت و همکاری امارت‌های کرد برخوردار از موقعیت استراتژیک دارد. یاوز سلیم برای اینکه حمایت کردها را جلب کند، کیسه‌های پر از طلا و اسناد سفید امضادار را برای ییگ‌های کرد می‌فرستاد. با بیست و سه امارت کرد پیمان‌های جداگانه می‌بندد. یاوز سلیم ترجیح می‌داده تا همه امارت‌ها را در قالب یک امارت مرکزی متحد کند. اما به دلیل تحقق نپذیرفتن آن بنابر اختلافات داخلی، خود شخصاً وارد عمل شده و یک امارت بزرگ به مرکزیت دیاربکر منصوب می‌گرداند. با اتکا به این همکاری و اتحاد

و با مشارکت تمامی امارت‌های کرد در جنگ وان - چالدران در سال ۱۵۱۴ صفوی‌ها را شکست داده و در سال ۱۵۱۶ با پیروزی در جنگ مرج دابق در حلب واقع در شمال سوریه و مغلوب ساختن مدالیک مصری در سال ۱۵۱۷ با پیروزی‌های ردانیه، بزرگ‌ترین امپراطوری خاورمیانه را تشکیل می‌دهد. اگر این اتحاد نمی‌بود نه تنها پیروزی بر ایرانیان و مصریها ممکن نبود بلکه حتی نمی‌توانست از آناتولی داخلی یک گام فراتر نهد. بالعکس اگر دولت‌های ایران و مصر به جای دشمنی با امارت‌های کردها، با آنها متحد می‌شدند احتمال داشت به دولت عثمانی خاتمه داده شود. درست همان گونه که سلطان تیمور ترکمن با ایجاد اتحادی مشابه عثمانی در جنگ آنکارا در سال ۱۴۰۲ دولت عثمانی را شکست داده است.

کردها به واسطه روابطشان با سلاطین عثمانی تا اوایل قرن ۱۹ همیشه جایگاه خاصی داشته‌اند. کردها دارای حکومت‌ها، امارت‌ها و میرنشین‌های بسیار بوده‌اند که از پدر به پسر تداوم یافته و دارای جایگاه ویژه‌ای بوده است. به جز کردها به هیچ یک از اتباع دیگر این امتیاز اعطا نشده است. در مسائل داخلی خود کاملاً خودمختار بوده‌اند و هیچ گونه محدودیتی در مورد مسائل فرهنگی، زبانی و هنری نداشته‌اند، این محدودیت‌ها حتی به فکرشان هم خطور نکرده است. زبان و فرهنگ کردی، بسیاری از آثار ادبی خود را در این دوره برجای گذاشته است. نمونه بارز آن داستان مم و زین است. کردها همچنان برتری اجتماعی و فرهنگی خویش را حفظ کرده‌اند. تنها در صورتی که سلمان می‌خواست باخواست و اراده خود یا هدایایی را به دربار می‌فرستادند یا در لشکر کشی‌ها شرکت می‌کردند. آنهایی که روابط بهتری با سلطنت داشتند، بیگ‌های سنی کرد بودند. امروزه هم این بیگ‌ها با دولت روابط مناسبی دارند. اکثراً در سیستم طریقت نقشبندی جای می‌گیرند. در مقابل این، کردهای علوی به امپراطوری صفوی شیعه‌مذهب در ایران متمایل می‌شوند. بنابه همین دلیل و همچنین به خاطر پابندی به آزادیشان، همیشه آماج حملات بسیار بوده‌اند. مراد کویوچو پاشا که ۴۰ هزار علوی را در زمان یاوز سلیم به چاه می‌اندازد، در واقع درصدد ریشه‌کن کردن یک خطر استراتژیک بوده است.

از اوایل قرن نوزدهم به بعد دوره جدیدی در روابط کرد و ترک شروع می‌شود. امپراطوری عثمانی که در برابر اروپا دچار مشکل شده بود با مالیات‌های روزافزون و سربازگیری اجباری، کردها را تحت فشار شدیدی قرار می‌دهد. در نتیجه، مرحله عصیان‌های خونین آغاز می‌شود. این عصیان‌ها با پیشاهنگی بیگ‌های دارای حق خودمختاری وسیع، آغاز می‌گردند. این مرحله که با شورش بیگ‌های بابان در سلیمانیه در سال ۱۸۰۶ شروع می‌شود با شورش شیخ‌ها در سال ۱۸۷۸ ادامه می‌یابد. این دوره با آخرین مقاومت شیخ سعید در سال ۱۹۲۵ و سید رضا در سال ۱۹۳۷ با شکست روبرو شده و به پایان می‌رسد. کردها همگی در عصیان‌ها شرکت نمی‌کنند. این عصیان‌ها در سطح مکان محدودی آغاز شده اما هیچ وقت نتوانسته‌اند به سطح ملی برسند. ساختار فئودالی مانع این می‌شده است. اما باز هم اگر انگلیسی‌ها به دولت‌های حاکم کمک نمی‌کردند احتمالاً شورش بدرخان (۱۸۴۳) و شورش شیخ محمود برزنجی (۱۹۲۳) به پیروزی می‌رسیدند. امروزه زعامت بارزانی و طالبانی که به‌عنوان آخرین نمایندگان این خط رهبری هستند، ریشه آن به نهاد ریاست شیخ و عشیره برمی‌گردد. روی آوردن آنها به بورژوازی و حمایت‌های استراتژیک کشورهای غربی آنها را بسوی آخرین شانس‌شان که مملو از خطرات است سوق داده است.

منطق و مبنای روابط کرد و ترک در این دوره سیاسی طولانی بیشتر جنبه استراتژیک داشته است. نیازهای متقابل طرفین هم جنبه‌ای استراتژیک را در روابط فی‌مابین ایجاد می‌کند. اگر از چنین روابطی دست بردارند، خسارت استراتژیک طرفین اجتناب‌ناپذیر خواهد شد. وقتی که عثمانی‌ها در استانبول و آناتولی میانه دچار مشکل و سختی شدند بیگ‌های کرد بخش وسیعی از خودمختاری خود را از دست دادند و از موقعیت نیرویی سیاسی و اجتماعی خارج شدند. روابط و همکاری استراتژیک بر پایه مستحکم تاریخی - اجتماعی استوار بوده است.

امروزه برای مناسبات و روابط فرهنگی و اجتماعی نه تنها بایستی ممنوعیت برداشته شود بلکه به محیطی مملو از آزادی نیاز دارد. ذوب اجباری اتنیسته‌ها نتیجه سیاست‌های یو - اقتدار سرمایه‌داری می‌باشد. حتی در رژیم‌های فنودالی‌ای که مورد پسند ما نیستند، آسیمیلاسیون فرهنگ از نظر اتیک غیرقابل تصور است. در مفاهیم انسانیت، چنین عملکردی هیچ جایی ندارد. در کلیه ارگانیزاسیون‌های سیاسی قرون وسطی نیز همین‌طور است. ذوب و نابودی موجودیت فرهنگی و زبانی خلق ناشی از عملکردهای غیر اخلاقی نظام کاپیتالیستی است. فاصله گرفتن کاپیتالیسم از مبانی اتیک موجب بروز آن شده است. اینکه ترک‌ها قبل از ورود به مرحله کاپیتالیسم هیچ‌گونه تعرضی نسبت به زبان، فرهنگ و دین خلق‌های دیگر روا نداشته‌اند، با این واقعیت در ارتباط است. اما هنگامی که ایدئولوژی ملی‌گرایی با کاپیتالیسم درآمیخت، سیاست‌های آسیمیلاسیون اجباری هم شروع شد. البته آسیمیلاسیون طبیعی در تاریخ همیشه موجب ایجاد سنتز و در نتیجه غنای فرهنگی طرفین شده است. امپراطوری عثمانی بواسطه احترام به موجودیت دینی، زبانی و فرهنگی دیگر خلق‌ها به مراتب از رژیم‌های امروزی عرب، فارس و ترک پیشروتر و دارای ابعاد انسانی‌تری بوده است. اگر کاپیتالیسم را از هر لحاظ پیشرفته‌تر و رهایی‌بخش‌تر از قرون وسطی بدانیم دچار تحریف واقعیت و خطای بزرگی خواهیم شد. از این رو می‌توان کاپیتالیسم را بربریسم مدرن قلمداد نمود.

می‌توان ورود کاپیتالیسم و بورژواشدن به ترکیه را در چند مرحله تحلیل نمود. شاید فنودالیسم مرکزی عثمانی بزرگ‌ترین تمدن تاریخ قبل از پیدایش کاپیتالیسم را نمایندگی کرده است. رژیمی است که در برابر روند کاپیتالیزه‌شدن از بالاترین ویژگی‌های مقاومت برخوردار بوده است. در خاورمیانه پیشرفت کاپیتالیسم را چند صد سال به تعویق انداخت. این عملکرد باعث شد تا خاورمیانه کاملاً مورد استعمار قرار نگیرد، هویت اسلامی خود را حفظ کند، همچنین بتدریج مشکلاتی را که در نتیجه مدرنیزاسیون گسترش یافتند تا به امروز تشدید نموده، لاینحل گذاشته و به تعویق بیندازد.

روند بورژوایی شدن خلق‌های روم، ارمنی و سریانی که به دلیل هویت مسیحی‌شان کاپیتالیسم‌شدن را آسان‌تر پذیرفته بودند راه را بر ملی‌گرایی زود هنگام گشود که به دلیل نبود توازن قدرت آنها را در معرض تصفیه و نابودی قرار داد. مقصر اصلی این امر، حرص سودجویی و انباشت سرمایه کاپیتالیسم بوده است. اقلیتی که زود هنگام به کاپیتالیسم دست یافته منجر به درگیری و نابودی زودرس شده است.

کاپیتالیزه‌شدن اساسی را حزب اتحاد و ترقی بر مبنای دولت‌گرایی شروع کرده است. حزب که ابتدا با هویتی بان اسلامیسم سعی نموده کلیه اتباع اسلامی را وادار به چنین تحولی نماید، به دلیل رشد ملی‌گرایی در میان اقوام مسلمان از موفقیت در این کار بازمانده و موجب تسریع روند تجزیه امپراطوری شده است.

روند کاپتالیزه شدن بعد از تأسیس جمهوری بر روی آوارهای امپراطوری را می توان در سه مرحله ارزیابی کرد: مرحله اول، مرحله مبنا قرار دادن روبنا و ذهنیت کاپیتالیسم می باشد. مصطفی کمال آتاترک با الهام گرفتن از انقلاب فرانسه در تأسیس جمهوری و کلیه نهادهای مربوط به آن ذهنیت غرب را اساس کار خود قرار داده است. هر چند با تأخیر هم باشد اما خواسته است مراحل رنسانس، رفرماسیون و روشنگری را در قالب محدود ملی گرای و با راهکارهای انقلابی تحقق بخشد. هر چند که تلاش های وی برای تحقق پیشرفت های اروپا که در طی چند قرن بوقوع پیوسته، در مدت زمانی کوتاه و در قالب ملی گرای تنگ نظر راه را بر پیشرفت های مهمی گشود، اما نتوانست بورژوازی انقلابی را بوجود بیاورد. بلکه فقط توانسته است بوسیله کاپیتالیسم بروکراتیک دولتی، اولین مرحله را تا حدی تحقق بخشد. بروکراسی و کاپیتالیسم مشترک دولتی که تا دهه ۱۹۵۰ در حال رشد بود، با انتخاب شق غرب در تعادل شرق - غرب موجب بروز دوره جدیدی غالباً متمایل به کاپیتالیسم خصوصی شد.

دوره ای که حزب دمکرات بر سر کار بود دوره رشد و تسریع کاپیتالیسم خصوصی بود. موج سرمایه داری خصوصی و انحصاری که در شهرهای بزرگی چون استانبول، ازمیر و آدانا بوجود آمد، با کودتای ۱۹۶۰ درصدد متوقف نمودن آن برآمدند. کودتا ناشی از درگیری و چالش میان سرمایه داری خصوصی و سرمایه داری دولتی بود. روند گذار از سرمایه داری اتوریتار و دولت گرا به سرمایه داری الیگارشیک و خصوصی، علیرغم بروز درگیری ها و مشکلات بتدریج سرعت گرفته بود. در دوره حاکمیت حزب دمکرات که اکثر نمایندگان کشاورزی و تجاری در الیگارشی شرکت می کردند، در دوره حاکمیت حزب عدالت در سال های ۱۹۸۰ - ۱۹۶۰ اکثریت از آن قشر صنعتگران بود. در زمان حاکمیت حزب مام مین در سال های ۲۰۰۰ - ۱۹۸۰ نیز قشر سرمایه داری مالی حرف اول را زده اند. در دولت نیز ارتش بیشترین سهم را داشته است. اقشار مدنی موقعیت سابق خود را از دست داده اند. طبقه فوقانی کرد که در دوره های نخستین جمهوری سرکوب شده بود توانست در فاصله سال های ۲۰۰۰ - ۱۹۵۰ به همراه اقشار متفاوت دیگری هم که باشد به جایگاه خود در بخش الیگارشیک دست یابد. برای آنهایی که به ایدئولوژی حکومت پایبند مانده اند امتیازات ویژه ای در نظر گرفته شده است.

ایدئولوژی هر دو مرحله هم تحت تأثیر ملی گرای قرار دارد؛ کما اینکه از دهه ۱۹۵۰ به بعد، سنتز اسلام - ترک، کانون های فاشیستی شوونیستی و اسلام گرای به شیوه طریقتی به تدریج در درون دولت ریشه دوانیده است. در حالیکه ملی گرای دوره کمال آتاترک و عصمت اینونو، اکثراً توسط فرهنگ غرب تغذیه شده اما به دلیل سیاست های آنتی کمونیستی آمریکا در بعد از دهه ۱۹۵۰ ملی گرای بوسیله ایدئولوژی های واپسگرایی فاشیسم و دینی تغذیه شده است. طبقه فوقانی کرد فقط از طریق واسطه گرای برای آسیمیلیسیون و انکار کردستان توانسته است موجودیت خود را حفظ کند.

توده های خلقی که در این مراحل، خارج از سرمایه داری خصوصی و دولتی قرار گرفته اند، از قدر گرای سنتی گذار نکردند. حمله ای دمکراتیک صورت نگرفته است. جنبش های کلاسیک چپ بدون اینکه در میان مردم ریشه بدوانند سرکوب شده اند. بعد از شورش کردها، ذوب و نابودی فرهنگی کردها سرعت گرفته و تا به حدی پیش رفته که از خویشتن خویش خارج شده اند. PKK بیانگر شدیدترین واکنش عمومی در برابر این مرحله است. اگر PKK

را فقط به عنوان یک جنبش کردی در نظر بگیریم ارزیابی ای ناقص خواهد بود. PKİK نتیجه واکنشی است که در برابر تمام نیروهای سیاسی و ایدئولوژیک دولت گرای موجود در ترکیه و دیگر بخش های کردستان ظهور کرده است.

سومین مرحله سرمایه داری در ترکیه را می توان تحت عنوان کاتاکوری اساسی سرمایه داری آناتولی و همچنین به عنوان مرحله پیشرفت "کوبی" - حد متوسط سرمایه - ارزیابی نمود. می توان این را انقلاب کاپیتالیسم آناتولی نیز نامید. این سومین مرحله کاپیتالیسمیون ترکی می باشد. در حالی که نسل اول کاپیتالیسم ترکی، کولکیو و بروکراتیک است دومین نسل آن، نسل سرمایه داری خصوصی و انحصارگر شهرهای بزرگ بوده و سرانجام با نسل سرمایه داری آناتولی نظام تکامل می یابد. عامل و صاحب اصلی سرمایه داری آناتولی حزب عدالت و توسعه می باشد. هرچقدر سرمایه داری آناتولی در دوره حاکمیت احزاب DP (حزب دمکرات)، AP (حزب عدالت) و ائتلاف RP-ANAP (حزب مامیهن، حزب رفاه) رشد یافته باشد اما در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه که حرکت سیاسی مستقلی را سعی دارد خود را به عنوان صاحب حقیقی قانون سیاست آن نشان دهد. حتی با دقت و حساسیت نراوان اقشار بورژوازی کرد را نیز به درون خود می کشد.

در دوره جمهوری ترکیه روابط ترک- کرد وارد بحرانی ترین مرحله خود می شود. مناسبات ملی گرایی به جای ایدئولوژی اسلام سنتی در بستر ذهنیت جامعه جای می گیرد. ملی گرایی ترک را با دو منبع از خارج تغذیه می کنند: منبع اول، معلومات تاریخی و اجتماعی ای است که روشنفکرهای برخاسته از ترک های قزاق تحت فشار روسیه تزاری از طریق اروپا بدست آورده اند. سعی دارند اولین تاریخ جامع و کامل ترک، خاج از خاندان عثمانی، را بنویسند. دومین منبع جهت دهی و تغذیه ملی گرایی ترک، تلاش ها و اقدامات امپراطوری آلمان که در استعمارگری دچار تأخیر شده بود برای کشاندن اجتماعات ترک بسوی اندیشه های پان اسلامیتی و پان ترکسیم جهت بکارگیری آنها برای نفوذ در آسیای میانه از طرف شرق این امپراطوری بود. امپراطوری آلمان بر این تصور بوده است که می تواند با به هم رسانیدن هر دو ایدئولوژی ترک گرایی و اسلام گرایی و نیز حمایت از قیام های آنان نفوذ و حاکمیت خود را در برابر روسیه تزاری گسترش دهد. دکتین مشهور "است پوئیک" - سیاست شرق - آلمانی ها مستلزم چنین اقداماتی بود. آلمان که از دهه ۱۸۸۰ به بعد جای انگلیس و فرانسه را گرفته و مدام امپراطوری عثمانی را تحت نفوذ و جهت دهی های خود قرار می داد با شکست در جنگ جهانی اول، امپراطوری عثمانی را نیز به همراه خود به فروپاشی کشانید.

ملی گرایی فرقه "اتحاد و ترقی پرو" بواسطه تأثیرپذیری از ترک های خارجی و آلمانی ها ماهیت ملی گرایی نژادپرست به خود می گیرد. به دلیل الهام گرفتن از ملی گرایی آلمان چنین ساختار و ماهیتی پیدا کرده است. در آن زمان، مورخان آلمان در پی یافتن نژادی خالص بوده: "ملی گرایی اتحاد" درصدد سازمان دهی کلیه ترک ها تحت لوای ملی گرایی نژادپرست متأثر و متناسب با خط نفوذ و گسترش آلمان ها بوده است. به دلیل گسست از واقعیات تاریخی و اجتماعی این دیدگاه برای امپراطوری عثمانی بسیار گران تمام شد. در مقابل، مصطفی کمال که بر روی آوارهای امپراطوری عثمانی، جمهوری ترکیه را در طی جنگ رهایی بخش ملی تأسیس کرد برخورد و دیدگاهی

متفاوت نسبت به ملی‌گرایی داشت. این ملی‌گرایی که تمدن‌های فرهنگی آناتولی را مبنا قرار داده و بر کلیه تمدن‌های آناتولی از سومریان تا هیتی‌ها استوار است را می‌توان ملی‌گرایی فرهنگی یا میهن‌دوستی آناتولی نام نهاد. مصطفی کمال بر این دیدگاه‌های متفاوت ملی‌گرایی واقف است. برای همین، آتاترک پیشنهاد آنهایی که مصرانه می‌خواستند "جمهوری تازه تأسیس را جمهوری ترک بنامند" آشکارا رد می‌کند و اسم ترکیه را مناسب‌تر دانسته - یعنی به معنای کشور و میهن نه بر مبنای "نژادپرستی" - نامگذاری می‌کند. مطابق دیدگاه او هر نژاد و تباری می‌تواند این ملی‌گرایی یا به عبارتی بهتر میهن‌دوستی را داوطلبانه قبول کند. این ملی‌گرایی و میهن‌دوستی را نمی‌توان نژادپرستی نام نهاد.

اما در این میان بعضی از روشنفکران "اتحادی" گفتمان نژادپرستی را رواج داده و به تبلیغ آن می‌پرداخته‌اند. به ویژه در ملی‌گرایی "نیهای آتسز" بطور واضح ارتداد از یهودیت و گردآوری و پرورش افراد بسیاری از دیگر تبارها را به شیوه‌ای شگفت‌انگیز و واقع‌بینانه بیان نموده است. گروه‌های تغییر اصالت یافته و آنهایی که گردآوری شده و پرورش یافته‌اند را هم در دوره عثمانی و هم در دوره جمهوری به عنوان خطرناک‌ترین گروه‌ها برای تخریب دولت و ترک‌گرایی تعریف می‌کند. این دیدگاه در سال ۱۹۴۸ بوسیله حزب ملت رواج داد. شد و از سال ۱۹۶۰ به بعد توسط حزب حرکت ملی‌گرایی تا به امروز رسیده است. ملی‌گرایی آناتولی هم که ابتدا به شکل قاطع در درون فرقه جمهوری خلق بود، بعد از ۱۹۶۰ با گفتمان سوسیال دمکرات بدون اینکه جوهر خود را از دست بدهد و متحول شود تا امروز ادامه یافته است. ایدئولوژی ملی‌گرایی در سطوح مختلف در کلیه احزاب چپ‌گرا، راست‌گرا و اسلامی بکار گرفته شده است. در ترکیه تسری اعتقاد ملی‌گرایی از دولت به جامعه و ریشه‌دواندن و تداوم آن به موازات گسترش کاپیتالیسم، یک پدیده ذهنیتی اساسی در این کشور می‌باشد. ملی‌گرایی در نظام پدیسالاری ترکیه، به جای خاندانی قرار می‌گیرد.

ملی‌گرایی ترکیه از این نظر در قالب پدرسالاری شکل گرفته است. در عقب‌مانده بودن ترکیه به عنوان کشوری کاپیتالیستی نقش آشکاری دارد. اما از ایدئولوژی اسلامی هم کاملاً دست برنداشته است. در دوره جمهوری، سازماندهی "اسلام" تا سطح وزارت دیانت پیش رفته، عقیده اسلام سنی را به عنوان اسلام حقیقی در اختیار می‌گیرد و سعی می‌کند که در مقیاس وسیعی توسط سیاست به اصطلاح لائیسزم به کنترل جامعه بپردازد. در اینجا لائیسزم یک پدیده جامعه‌شناختی نیست بلکه به عنوان بخشی از ایدئولوژی رسمی دولت عمل می‌کند. به نوعی تطابق دین با مدرنیسم بطور کنترل‌شده می‌باشد. سایر وارثه‌های ایدئولوژیک دوره جمهوری بیشتر بوسیله گرایش‌های دولت‌گرای (کلیه احزاب چپ و راست در جمهوری ترکیه تا به حال دولت‌گرا بوده‌اند) لیبرال و سوسیالیستی که چندان هم رشد نکردند و همچنین در قالب طریقت‌های اسلامی که کاراکتری اجتماعی داشته و نیمه‌مخفی کار می‌کنند، نمود پیدا می‌نمایند. با اینکه مصطفی کمال شخصاً در تبیین علمی مبانی ایدئولوژیک جمهوری تلاش‌های زیادی صرف نموده اما موفقیت کمی در این امر بدست آورده است. گفتمان‌های چپ و راست کاپیتالیستی بسیاری که علمی بودن آنها شک برانگیز است با سنت اسلام فئودالی تداخل یافته و زمینه‌ای غیرشفاف را بوجود می‌آورند. تأسیس جمهوری از لحاظ سیاسی و نظامی بر توازنات داخلی و خارجی جالب توجهی استوار است. رهبری مصطفی کمال آتاترک از طرفی با جلب حمایت اولین انقلاب ضدسرمایه‌داری در تاریخ یعنی انقلاب بلشویک سال ۱۹۱۷ و از طرف دیگر با

متحد ساختن توده‌های خلق کرد و ترک تحت استراتژی میثاق ملی که دولت‌های ائتلاف به رهبری انگلیس در صدد تجزیه آنها بودند، جنگ رهایی‌بخش را چه در سطح محلی و چه در سطح ملی سازماندهی نموده و تحت چنین توازناتی موفقیت‌های زیادی هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ نظامی کسب می‌کند. مصطفی کمال با پایان دادن به سلطنت و خلافت، مدل جمهوری فرانسه را برای خود سرمشق قرار داده و انقلاب سیاسی بزرگی را انجام می‌دهد. متلاشی نمودن دولت‌های دینی و خاندانی که هزاران سال قدمت دارند و اعلان جمهوری، عملکرد انقلابی بسیار عظیمی است. این امر در شرایطی که کشور تحت اشغال و عقب‌مانده بود، رویدادی بی‌نظیر بود.

جمهوری در فاصله سال‌های ۱۹۴۵-۱۹۲۰ حول محور توازنی که میان نظام کاپیتالیستی و سوسیالیستی برقرار شده بود حرکت می‌کند. اما بعد از اینکه توازن موجود ۱۹۴۵ با ورود آمریکا به صحنه به نفع نظام کاپیتالیستی به رهبری آمریکا تغییر کرد، ترکیه نیز مواضع خود را در راستای تحولات خارجی تغییر داد؛ ابتدا در عرصه نظامی به عضویت ناتو در آمد و سپس در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سعی کرد به نظام کاپیتالیستی بپیوندد. این مرحله در دوره حاکمیت حزب دمکرات سرعت گرفت؛ تغییر و تحولات سیاسی که منجر به گذار جمهوریت‌گرایی اتوریتر به جمهوری الیگارشی شده، با کاپیتالیسم مالی و صنعتی در عرصه اقتصادی درآمیخت. بعد از ۱۹۸۰، با ظهور موج جدید لیبرال جهانی، پیوستن به خارج و دوری از مدل دولت-ملت، وارد مرحله جدیدی می‌شود. نظام سرمایه‌داری به رهبری آمریکا بعد از فروپاشی شوروی بطور شدید دچار شرایط کائوتیک شده است. دوره پیوستن به نظام از لحاظ نظامی، اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی روبه اتمام است. ترکیه که در گذشته به عنوان پایگاه ناتو همچون جناحی در برابر شوروی ایفای نقش نموده، در پروژه خاورمیانه بزرگ به عنوان یک جبهه عمل کرده و مجدداً با ریشه‌های اجتماعی و تاریخی خود - بنابر تئوری درگیری تمدن‌ها - رو در رو شده و با نوسازی روابط و چالش‌های خود در صدد خروج از شرایط بحرانی و کائوتیک است.

می‌توان روابط ترک-کرد را با توجه به تحولات دوره جمهوری به سه مرحله تقسیم کرد: مرحله اول، مرحله‌ای است که از جنگ رهایی ملی شروع و تا ۱۹۴۰ ادامه می‌یابد. با ورود به دوره جنگ رهایی ملی، بدنه اصلی جامعه کرد تحت عنوان دیدگاه کلاسیک امت پیوند خود با فرهنگ دولت را ادامه می‌دهد. کرد و ترک در برابر تجاوز و اشغال فرانسوی و انگلیسی‌ها در جنوب واکنشی مشترک از خود نشان دادند. مقاومت شهرهای بزرگی همچون عنتاب، مرعش و اورفا نمونه‌های بارزی از مقاومت مشترک کرد-ترک می‌باشند. سنت تاریخی ادامه می‌یابد. نقاط مشترک قومی و دینی وجود دارد. از ابتدا تا انتهای جنگ رهایی‌بخش ملی، ایدئولوژی ملی‌گرایی آشکارا بر زبان رانده نشده است. برادری اسلامی ناشی از دیدگاه امت، نقش قابل توجهی ایفا می‌کند. مجلس ملت کبیر ترکیه در هنگام تأسیس در سال ۱۹۲۰ نیز مجلس مشترک هر دو خلق است. نمایندگان کرد بطور رسمی به عنوان "مبعوثان کردستان" معرفی می‌شدند. هیچ اختلافی قومی میان دو خلق کرد و ترک وجود ندارد. حتی عصیان "قوچگیری" هم که در آن زمان روی می‌دهد سعی می‌شود که با بینشی برادرانه خاموش شود.

نقش کردها در تأسیس و اعلان جمهوری حداقل به اندازه موقعیت کردها در پیروزی‌های استراتژیک ۱۵۱۶؛ چالدران، ۱۵۱۶ مرج دابق و ۱۷۰۱ ملازگرد اهمیت داشته است. برخوردهای استراتژیک و تاکتیکی مصطفی کمال در

این امر نقش تعیین کننده‌ای دارند. او با بیان "جدایی کرد - ترک و به خصوص ضدیت آن‌ها با هم موجب نابودی هر دو خلق خواهد شد" دلایل و ضرورت‌های اتحاد خلق کرد و ترک را مطرح می‌سازد. غیر از چند موردی که درصدد تحریک مسائل برآمده‌اند، کردها به این بانگ آتاترک واکنش مثبت نشان داده‌اند. چه طبقات مردمی و توده‌ای و چه اقشار بالای آریستوکرات. عوامل گوناگونی در برهم خوردن این وضعیت در سال ۱۹۲۵ دخالت دارند. اولین علت پی‌بردن به این امر است که جمهوری با تکیه بر ملی‌گرایی ترک رشد خواهد کرد و دیدگاه امت، خلافت و سلطنت برای همیشه از جامعه رخت برخواهد بست؛ دومین علت این است که "بقیه مزدور کرد امتیازات قبلی خود را از دست داده و به تدریج به این پی می‌برند که در مدل دولت - ملت جایی برای آنها وجود ندارد. سومین دلیل، هم مشکل موصل و کرکوک تحت تأثیرات تحریک‌آمیز انگلیسی‌ها و هم ادعای سلطنت و خلافت بود که توسط خاندان‌های عثمانی تحریک می‌شد. نمی‌توان نقش جمعیت تعالی کرد را که توسط بعضی از روشنفکران کرد تأسیس شده بود در عصیان‌ها نادیده گرفت. موجی از جریان ملی‌گرایی ابتدایی کرد که در اواخر قرن ۱۹ بوجود آمد با تشکیل و انتشار چندین مؤسسه و روزنامه بعد از مشروطه دوم درصدد انجام رفرم‌های کردی برآمده بود.

می‌توان گفت که عصیان‌های بوجود آمده ادامه عصیان‌های داخلی مابین بازمانده‌های فنودال، دیدگاه امت عثمانی و نسخه جمهوریت ملی‌گرایی ترک - عصیان‌های آزن‌اور، یوزگات - بوده‌اند. همچنین بازتاب اختلاف عثمانیان و جمهوری خواهان در میان کردها می‌باشد. این درگیری‌ها و عصیان‌ها تا سال‌های ۱۹۴۰ ادامه یافته است. عصیان‌های این دوره را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد. عصیان اول در حوالی "حانی - گنج (Genc-Hani)" و به رهبری شیخ سعید در سال ۱۹۲۵ روی داد. به شکل درگیری‌های مقطعی و پراکنده تا سال ۱۹۲۸ ادامه داشته است. تحت تأثیر شدید مفهوم عثمانی امت در مراحل پایانی آن بوده است. گرایش سنی نقشبندی بر آن حاکم است. از دست رفتن امتیازات دوره عثمانی نیز در بروز این عصیان نقش دارد. هدف آن برگرداندن خلافت و سلطنت بوده تا ایجاد کردستان و احقاق حقوق کردها. تمایل آن‌ها به دولت دینی آشکار و واضح است. با دستگیری رهبران جمعیت آزادی (۱۹۲۴) که توسط روشنفکران و به پیشاهنگی خالد جبران‌لی تأسیس شده بود، اعضای این جمعیت نتوانستند نقش رهبری را به جای بیاورند. تأثیر انگلیسی‌ها غیرمستقیم بود. انگلیسی‌ها شگرد "آگراز موصل و کرکوک دست برندارید ما هم از عصیان کردها حمایت خواهیم نمود" را به شکل شانتاژ (باج خواهی) سیاسی در برابر کمالیست‌ها بکار بردند. این نیز عاملی اساسی در ایجاد اختلاف و درگیری میان کردها و ترک‌ها بود. این در حالی است که مصطفی کمال در سال ۱۹۲۴ در کنفرانس مطبوعاتی شهر ازمیت اظهار می‌دارد که مسئله کرد را به رسمیت شناخته و در جستجوی راه‌حلی برای آن هستند.

عصیان تمام زمینه‌ها و فرصت‌های راه‌حل احتمالی را از میان برمی‌دارد. سیاست نابودی کامل و آسیمیلیسیون حاکم می‌شود. مصطفی کمال حملات مشترک نیروهای خلیفه، انگلیس و طرفداران امت را به عنوان خطر جدی مبنی بر براندازی جمهوری تلقی می‌کند. علت برخورد بسیار شدید وی با آن‌ها این است. فعالیت‌ها و اقدامات آنها را بیشتر به منزله تلاش برای براندازی جمهوری و برگرداندن امپریالیسم و سلطنت مزدوران دلبداد می‌کند تا مسئله کرد. کلیه عصیان‌های بعد از این مرحله نیز همگی از این منظر نگریسته می‌شوند و حتی به شکل یک عامل (Phobe) ترس

تأثیر آن تا به امروز ادامه می‌یابد. این بزرگ‌ترین عدم اعتماد در تاریخ جمهوریت در برخورد منفی با کردها است. این در حالی است که کردها عضو اصلی در تأسیس جمهوری می‌باشند. چنانکه گفتم راهگشایی تأثیرات این بی‌اعتمادی ریشه‌ای بر سرکوب و فشار بیش از حد، رابطه نزدیکی با تهدید قلمداد نمودن آنها دارد. تلقی کردن کردها به‌عنوان منبع تهدید، آنها را از نفس انداخته و به چنان خط‌مشی سیاسی‌ای تبدیل شده است که به کردها اجازه نمی‌دهد حتی اسم خود را بر زبان بیاورند چه برسد به اینکه در پی احقاق حقوق خود باشند. انگلیس هر دو طرف را تحریک نموده و سهم عمده‌ای در این تخریبات داشته است. دیگر دولت‌های بزرگ غربی نیز در همان سطح از چنین نقشی برخوردار بوده‌اند و در نابودی خلق‌های ارمنی و آسوری تأثیرات تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. اگر دولت‌های مذکور دخالت نمی‌کردند امکان نداشت که چنین فلاکت‌هایی بر سر این خلق‌ها بیابد.

عصیان دوره دوم به رهبری احسان نوری پاشا عصیان آگری (آارات) می‌باشد که از تاریخ ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۲ ادامه یافت. این عصیان هر چند متکی به دلایل مشابهی است، اما دارای ماهیت ملی‌گرایی بیشتری بوده است. این عصیان تحت تأثیر ایدئولوژیکی سازمان جمعیت خوی‌بون که در سال ۱۹۲۸ مشترکاً توسط روشنفکران ارمنی و کرد تأسیس شده بود، قرار داشت. نتوانسته است از سطح محلی فراتر رود. در دوره سوم، عصیان درسم قرار دارد. درسم تا آن زمان در واقع منطقه‌ای آزاد بوده است. اتوریته حکومت مرکزی را برای خود در حکم نابودی می‌داند. عصیان‌های کوچک و بزرگ مدام در حال وقوع هستند. عصیان درسم، به‌عنوان آخرین عصیان در سال ۱۹۳۸ - ۱۹۳۷ به اوج خود می‌رسد. تأثیرات آن تا به امروز نیز ادامه دارد. منطقه اکثراً دارای سنت علوی کرد هستند. با عصیان شیخ سعید که سنی‌مذهب و نقشبندی بود، عجبین نگشتند. این وضعیت انشعابی اساسی در میان کردها است. دخالتی شبیه دخالت انگلیسی‌ها در عصیان ۱۹۲۵، از طرف فرانسوی‌ها در مسئله "هاتای (اسکندرون)" در سال ۱۹۳۶ صورت می‌گیرد. این دخالت در سرکوب خشونت‌آمیز درسم سهم بوده است.

مصطفی کمال و عصمت پاشا بر این مسئله واقفند که فقط با سرکوب عصیان‌ها نخواهند توانست مشکل را حل کنند. عصمت پاشا در خاطرات خود می‌گوید که در اعدام افراد زیاده‌روی کرده‌اند. پی به این می‌برند که جمهوری زخم عمیقی برداشته است. به همین سبب فرونشاندن کامل آن را بر یافتن راه‌حلی برای آن ترجیح داده‌اند. در حقیقت در شرایطی که ملی‌گرایی دولت-ملت در سراسر دنیا در اوج بسر می‌برد، فرصت و مجال دیگری برای ارائه راه‌حل امکان پذیر نبود. اگر درد فقدان امپراطوری را هم اضافه کنیم، تنها گزینه‌ای که برای آن‌ها باقی می‌ماند، این است که کرد و کردستان را نابود کنند. این برخورد در عین حال یکی از عوامل اصلی فروپاشی امپراطوری نیز می‌باشد. امپراطوری انگلیس که راه‌حل‌های لیبرال را ارائه داده، نتوانسته است تأثیر و نفوذ خود بر دنیا را تا امروز هم ادامه دهد. می‌توان عصیان‌ها و سرکوب آنها را که به علت داشتن ساختاری طبقاتی و ایدئولوژیک همدیگر را تغذیه و تحریک نمودند، به‌عنوان دو عملیات بزرگ و اشتباه تاریخی ارزیابی نمود. بی‌شک تأثیر ملی‌گرایی نظام سرمایه‌داری و ساختار فاشسیم‌زا و استعمارزای آن نیز سهم عمده‌ای در این امر دارد.

دوره دوم روابط کرد - ترک در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ - ۱۹۴۰ دوره بزرگ‌ترین سکوت است. نمی‌توان انتظار داشت که کردها بتوانند در شرایط سخت جنگ جهانی دوم از خود حرکت و تکاپویی نشان دهند. در دوره

حاکمیت حزب دمکرات (DP) رویدادها و تحولات متفاوتی روی می‌دهد. حزب دمکرات با آوردن مجدد اشراف به دستگاه دولتی، افراد برجسته کرد را نیز از نظر دور نداشته است. برای سازماندهی نمودن عکس العمل‌های شدید علیه حزب جمهوری خلق (CHP) امکانات بسیاری در اختیار رهبران دینی، عشیره‌ای و فئودال کرد قرار می‌دهد. حزب دمکرات این پتانسیل را در ایجاد و پیشبرد نظام الیگارشیک تبدیل به فاکتوری مهم می‌کند. طبقه بالا و برجسته کرد از کردگرایی دست برداشته و از موقعیت خود در دولت ممنون و راضی‌اند. رهایی یافتن از بلای کردگرایی و تبدیل شدن به یک ترک‌گرایی آتشین با کاراکتر تاریخی آن‌ها همخوانی بسیاری دارد. نمونه‌های مشابه بسیاری از این نوع نشان می‌دهد که آنها هیچ‌وقت حاملان زبان و فرهنگ کردی نبوده‌اند. گویی از زمان سومریان تاکنون زندگی مطابق با فرهنگ و زبان نظام اقتدار حاکم در ژنتیک آن‌ها نفوذ کرده است. جایگیری و ایفای نقش آن‌ها در عصیان هم فقط به خاطر گرفتن موقعیت بهتر و امتیازات ویژه بوده است. در این دوره به جز چندین روشنفکر ضعیف کرد هیچ نام‌نشانی از کرد وجود ندارد. اما می‌توان گفت عصیان کردها در کردستان عراق تأثیر غیرمستقیمی دارد. همچنین تأثیرات رادیوهایی را که در خارج به کردی برنامه پخش می‌کردند نمی‌توان نادیده گرفت. اگر این‌ها هم نمی‌بودند، مشکل بود کردها پی به موجودیت خود ببرند. در این میان دولت در حال اجرای سیاست آسیمیلیسیون شدیدی است و با شعار "هم وطن، ترکی حرف بز" این سیاست را تا مرز تهدید به پیش برده است. اجازه انتشار روزنامه، مجله و کتاب به زبان کردی داده نمی‌شود. تصور می‌کنند که با سرپوش گذاشتن بر مشکل، می‌توانند آن را حل کنند. آشکار نمودن ماهیت واقعی این سیاست‌ها در روشن ساختن مسائل نقش مهمی ایفا خواهد کرد. این وضعیت در طول سال‌های ۱۹۷۰ و ارونه گشت.

سومین دوره، دوره‌ای است که بعد از جنبش جوانان در سال ۱۹۶۸ شروع شده و تا امروز ادامه دارد. جنبش جوانان در ۱۹۶۸ بیشتر از طریق چاپ ترکیه، جوانان کرد را نیز تحت تأثیر قرار داده بود. در این دوره که تفاسیر مارکسیستی در مورد حل مسائل ملی مورد بحث قرار می‌گرفت، جوانان و روشنفکران کرد در سال‌های ۱۹۷۰ کانون‌های فرهنگی انقلابی شرق (DDKO) تأسیس کرده و بعدها با تقسیم شدن به فراکسیون‌های گوناگون سعی در گسترش نفوذ خود داشتند. PKK در فواصل سال‌های ۸۰ - ۱۹۷۰ در نتیجه مبارزه فشرده ایدئولوژیکی به شیوه‌ای نیرومند ظهور کرد، با جهش ۱۵ اوت ۱۹۸۴ - در کل کردستان - مهر خود را بر مرحله زد. برای اولین بار در تاریخ است که زحمتکشان کرد با مبنای قرارداد رهنمودهای ایدئولوژیک و سیاسی جنبش آزادی‌خواه کرد را - همراه با مشکلات مهم و راه‌حل‌هایی که سبب شده است - بدون اینکه از تأثیر و نفوذ آن کاسته شود، تا روزگار امروز تداوم بخشیده‌اند.

تحول اجتماعی و رفرم در جمهوری ترکیه

شمه‌ای که از تاریخ روابط ترک - کرد در دوره جمهوری ارانه کردیم در برگیرنده دلایل و علل اساسی بن‌بست جامعه و دولت و محبوس شدن آنها در لاک خود می‌باشد. دولت با دیدی امنیتی به کلیه مشکلات اجتماعی نگاه می‌کند. چگونگی بوجود آمدن چنین وضعیتی را تحت عنوان "ترک‌ها و دولت" با جزئیات بیشتری توضیح خواهیم

داد. ترک‌ها از زمان مهاجرت از آسیای میانه به خوبی به این پی برده‌اند که فقط با جنگ جویی و جدال می‌توانند موجودیت خود را حفظ کنند. در میان آنها نیز همیشه درگیری‌های قبیله‌ای وجود داشته است. در خاورمیانه در هر گامی که به جلو برمی‌داشتند، بدون روبرو شدن و درگیر شدن با یک دوست و یک دشمن نمی‌توانستند به پیش و یا به پس حرکت کنند. هر تحول و پیشرفتی بوسیله قوانین جنگ مشخص می‌شوند. بدون جنگ ادامه موجودیت غیرممکن به نظر می‌آید. چون خاورمیانه از زمان سومری‌ها تاکنون در رأس مناطقی می‌آید که از طریق جنگ و اقتدار اداره شده‌اند. کنترل و جب به وجب این سرزمین مستلزم جنگ و اقتدار می‌باشد. این قانون با آمدن قبایل ترک به این منطقه هر چه شدیدتر پیاده شد.

گسترش بر مبنای جنگ از سلجوقیان شروع شده و با مهاجرت محدود قبایل اجتماعی در گذشته متفاوت است. از سلجوقیان به بعد قبایل ترک با تبدیل شدن به دولت به پیش رفته‌اند. این لشکرکشی و راهپیمایی از شهر "مرو" که اولین تمرکز سیاسی و نظامی در آن روی داد تا پیشروی در غربی‌ترین نقطه یعنی قلعه "زیگتوار" در مجارستان چنین بوده است. برگشت به عقب نیز همراه با جنگیدن بوده است. از دومین محاصره وین گرفته تا دومین جنگ بالکان، در تمامی عقب‌نشینی‌ها قوانین جنگ حکم فرما بوده‌اند. ترک‌ها نه تنها جامعه خود بلکه کلیه خلق‌ها و گروه‌هایی که تحت حاکمیت آن‌ها بوده‌اند را با اتوریته و اقتدار نظامی اداره کرده‌اند. نیروی سیاسی پیشرفت نموده است. سلطان از نظر نظامی در موقعیت یک امپراتور است. جامعه و دولت را با آنچه که به آن فرامین می‌نامیم اداره می‌نماید.

در دوره جمهوری هم پیشاهنگی ارتش و نیروی نظامی اساس کار است. با توجه به اینکه جمهوری در نتیجه جنگ تأسیس شد بنابراین کلیه نهادها و مؤسسات سیاسی و اجتماعی آن نیز تحت کنترل و نظارت شدید ارتش شکل خواهد گرفت. این واقعیت در روابط ترک - دولت بیش از هر قوم، ملت و کشور دیگری مطرح است. گویی که دولت‌گرایی تا به ژن‌های ترک‌ها به عنوان یک قوم و یک ملت نفوذ کرده است. دولت‌گرایی تنها از آن طبقه دولتی نیست، بلکه برای دیگر اقشار جامعه نیز پدیده‌ای حیاتی است. همانطور که بدون الله ممکن نیست، بدون دولت نیز ممکن نیست. هر چقدر دولت قدرتمند و سخت‌گیر باشد همانقدر خود را در امنیت و آسایش می‌بیند. ضعیف یا متلاشی شدن دولت در حکم نابودی و مرگ آنها می‌باشد. برخوردی اغراق‌آمیز است، اما دلایل تاریخی و اجتماعی این را ایجاب می‌کند. به دلیل اینکه در بنیه خویش به تأسیس و نهادینه شدن اقتدار نپرداخته‌اند بلکه همیشه از دست دیگران گرفته‌اند بنابراین اگر قرار باشد که آن را از دست بدهند نیز باید توسط دیگران صورت گیرد. بنابراین می‌تواند هر نوع نابودی و مرگ را با خود به همراه بیاورد. بنابه این دلایل این روابط به عنوان واقعیت دیالکتیک تاریخی ترک‌ها قابل درک است.

جمهوریت، هم براساس چنین فرهنگی تأسیس شده و هم به‌خاطر اینکه در نتیجه جنگ در برابر "هفت دونل" بوجود آمده است، امنیت خود و جامعه را در درجه اول اهمیت قرار می‌دهد. تحولات بوجود آمده با وضعیت جوامع غرب، بسیار متفاوت است. بسیاری از جوامع موجودیت خود را نه از طریق جنگ بلکه از طریق موضع‌گیری در برابر بلوک‌های جنگ‌طلب - اقتدارگرا حفظ کرده‌اند؛ مدام درصدد در تنگنا قرار دادن نیروهای اقتدارگرا و جنگ‌طلب برآمده‌اند. این فرهنگ مناسب‌ترین زمینه برای رسیدن به جامعه مدنی و دموکراسی است. حقوق بشر را در اولویت

قرار می‌دهد. اما باز هم سنت جنگ و اقتدار در مناسبات اجتماعی عاملی تعیین کننده است. تفاوت در دیدگاه فلسفی و فشردگی آن نهفته است.

دولت در میان ترک‌ها، هم بسیار متمرکز بوده و هم با تفاسیر فلسفی و دینی مقدس عجین گشته است. بنابراین هر نوع عمل یا رفتار، قوانین مربوط به جامعه مدنی، حقوق بشر و حتی حقوق سیاست جهانی که به معنای محدود نمودن دولت باشد، به عنوان تهدیدی برای دولت محسوب می‌شود. هنوز هم اعتمادی گوه‌ری به دموکراسی ندارند؛ زیرا از اینکه دولت را ضعیف و متلاشی نماید، هراس دارند. حتی بازی دموکراسی گرایی تحت حاکمیت دو حزب الیگارشی که از سال ۱۹۴۵ در صدد برقراری آن بوده اند، تماماً به شیوه‌ای سربه‌زیر و مطیع اجرا گردیده است. دموکراسی به عنوان دومی در برابر دولت قلمداد می‌شود. بنابراین از هیچ نوع راهکاری برای کنترل شدید آن دریغ نمی‌شود.

دیدگاه اجتماعی دولت محور، خود را در هر نهادی متبلور می‌سازد. چنان تصویری حاکم است که تنها راه رشد و ترقی از دولت و به‌ویژه از ارتش می‌گذرد. جای گرفتن در یکی از نهادهای دولتی هم شرافتمندانه است و هم راه کسب زندگی‌ای تضمین شده. جامعه‌ای که تا این حد به دیدگاه دولت محور وابسته باشد آشکار است که اعتماد به نفس و خلاقیت آن رشد نمی‌کند. جامعه‌ای که به نام دولت خود را فراموش کرده و برای خود ارزش و فضیلت قائل نیست، قادر نخواهد بود نهادهای جامعه مدنی، حقوق بشر، نیروهای اقتصادی و نهادهای خلاق سیاست را تأسیس کند. این دیدگاه و برخورد ترک‌ها نسبت به دولت، منفی‌ترین تأثیرات خود را در دوره‌های بحرانی نشان می‌دهد.

وقتی دولت دچار بحران می‌شود به‌خاطر اینکه هیچ نیروی دیگری برای حل و خروج از آن وجود ندارد، این بحران را به عنوان یک مصیبت ارزیابی می‌کنند؛ به مثابه لحظه مرگ و زندگی در نظر گرفته می‌شود. این درحالی است که یکی از معیارهای اساسی معاصر بودن هم دولت و هم جامعه این است که بدون انتظار داشتن هر چیز از دولت آنرا تا حدی که سربار نشود محدود نمود. دیدگاه اروپا در مورد دولت در این چارچوب تنظیم شده و پرتیرترین موقعیت را بدست آورده است.

مسئله احزاب سیاسی و دولت که باید به عنوان موضوعی اساسی بدان پرداخت، بسیار وخیم‌تر می‌باشد. بدون استثنا کلیه احزاب سیاسی به صورت عینی یا آگاهانه، دیدگاه دولت محوری را اساس کار خود قرار می‌دهند. احزاب نیز به دلیل آنکه مانند جامعه، دولت را در اولویت نخست قرار می‌دهند در همان آغاز کارایی خود را از دست می‌دهند. احزاب در رأس نهادهایی قرار می‌گیرند که خواسته‌های جامعه را از طریق دولت تعدیل نموده و به‌جای اینکه همیشه جامعه را مبنا قرار داده، آگاه سازی و سازماندهی آن را وظیفه خود بدانند، همیشه از دولت یا انتظار انقلاب یا حمایت سیاسی دارند و آن را بیشتر به عنوان دروازه رانت خواری می‌بینند. این عملکرد و موقعیت احزاب، آن‌ها را که نهادهای غیر قابل انکار دموکراسی هستند، از همان آغاز آنتی دموکراتیک می‌سازد. احزاب را به دومی **سایه دولت** تبدیل می‌سازند. چنانکه گویی یک دولت کافی نیست، هر حزبی بسان یک دولت عمل می‌کند. هر کس خود را جای یک مأمور دولت می‌گذارد. بنابراین تغذیه نمودن خود و اطرفیان از دولت را مبنا قرار داده و بدین ترتیب بار دولت را سنگین تر نموده و ضرر زیادی به آن می‌رسد. **در هیچ کشوری به‌مانند ترکیه، سنتی**

نیرومندتر از سنت "احزاب دولتی" دیده نمی‌شود. اگر هم چنین چیزی مطرح باشد، تا این حد رایج و ریشه‌دار نیست. قراردادن دولت به‌عنوان مرکز همه ارزش‌ها باعث می‌شود احزاب قابلیت خود در تعیین سیاست، ارائه سیاست اقتصادی و رشد و توسعه دموکراسی و حداقل به اندازه دولت توان ارائه راهکارهای چاره‌آفرین به جامعه را از دست بدهند. بنابراین نه برای دولت و نه برای جامعه کارایی نخواهند داشت. با توجه به اینکه خلق نیز پی به این وضعیت پی برده است، حزبی را که درصدد نجات دولت باشد در هنگام انتخابات در صندوق رأی دفن نموده و بی‌ارزشی آن را اثبات می‌کند.

احزاب به‌جای اینکه ابزار چاره‌یابی بحران شوند خود تبدیل به وسیله‌ای برای ایجاد بحران و مشکل شده‌اند. نقش احزاب مطیع و سربه‌زیر در عدم برقراری دموکراسی براساس معیارهای معاصر به‌ویژه در دوره بعد از جنگ جهانی دوم قابل توجه است؛ همچنین احزاب مذکور موجب شده‌اند تا در جامعه نیز فرهنگ دموکراسی رشد نیابد و هرچیز از دولت خواسته شود. امروزه احزاب به جز دوره محدودی - زمانی که اپوزسیون باشند - همیشه دولت‌گرا بوده و به عامل اصلی بحران‌های سیاسی - اقتصادی تبدیل شده‌اند. حزب جمهوری خلق (CHP) که حزب مؤسس جمهوری می‌باشد، امروزه به عامل اساسی تنگناها و انزوای سیاسی و عدم رشد مخالفت با وضع موجود شده است. این وضعیت ناشی از این است که این احزاب در گذشته به‌ویژه در برابر PKK و قبل از آن هم در برابر جنبش‌های چپ انقلابی بطور داوطلبانه از سیاست‌های حکومت دفاع و پیروی می‌کرده‌اند. به‌جای اینکه درصدد حل مشکلات برآیند و سیاست‌گذاری نمایند، مبدل‌شدن به بلندگوی تبلیغاتی دولت را ترجیح دانسته و با بن‌بست‌رساندن خود و دولت موجب انباشته‌شدن کوهی از مشکلات شده‌اند.

این شیوه سیاست‌گذاری و عملکرد در ترکیه بیشتر در برخورد با مشکل و پدیده کرد خود را نشان می‌دهد. مشکل و پدیده کرد در رأس عوامل و نشانه‌های پنهان و آشکار برای شناخت دولت می‌باشد. دولت هم تمایزات کردها و پرمسان کرد را مسئله کاملاً امنیتی قلمداد می‌کند. یا کردها را انکار می‌کند یا در برابر هر گونه خواسته آزادی کردها، آنها را به‌عنوان تهدیدی بسیار ترسناک که لازم است به زودی سرشان را له نمود قلمداد می‌کند.

این برخورد و اقدام دولت ناشی از بن‌بست ایدئولوژیکی ملی‌گرایی است. اگر بیماری ملی‌گرایی چنین سرایت نمی‌کرد، چنین برخوردی نسبت به پدیده کرد ابراز نمی‌شد. همانطور که در تاریخ هم می‌بینیم گرایش به اتحاد و اتفاق، نیرومندتر می‌باشد. اگر چه برخورد کردها نسبت به دولت در سطح دیدگاه ترک‌ها هم نباشد، در برابر تهدیدات خارجی، دولت را به‌عنوان ابزار مشترک اختیار کرده‌اند. این وضعیت را در دوره عثمانی و سال‌های تأسیس جمهوری دیدیم. دیدگاه یک تاریخ، یک زبان، یک دولت و یک ملت متکی بر ملی‌گرایی همراه با تأثیر عصیان‌ها موجب شد تا کردها دچار آسیمیلیسیون اجباری شوند؛ خارج از صحنه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظام نگه داشته شدند. کردها از آن به بعد مدام به‌عنوان منشاء و منبع خطر قلمداد می‌شدند. بهترین کرد، کرد مرده است. حتی اگر راه‌حلی صد درصد به نفع ترک‌ها هم می‌بود این دیدگاه تهدید از بین نمی‌رفت. کوچک‌ترین حرکت کردها و یا مطالبات سیاسی - اجتماعی آن‌ها مهر "تجزیه‌طلبی" می‌خورد. در این منطق هیچ نوع معیار علمی، معاصر و حتی قرون وسطایی دیده نمی‌شود. این بجز آنکه کوچک‌ترین تمایز از دیدگاه ملی‌گرایی به‌عنوان منبع تهدید و با

دلیلی برای بلعیده شدن محسوب گشته، معنای دیگری ندارد. بنابراین بجز مبارزه توسط ابزارهای نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هیچ چاره دیگری اندیشیده نمی‌شود.

در دوره جنبش آزادی‌بخش کرد به رهبری PKK این سیاست هم از طرف دولت و هم از سوی جامعه همچنین با چپ و با راستش به عنوان هدفی مقدس بکار گرفته شد. به تمامی اعمال و اقدامات تحت نام یکپارچگی و وحدت ملی مشروعیت بخشیده شده و بر دمکراتیک‌ترین مطالبات طرف مقابل مهر تجزیه‌طلبی زده‌اند. سیاست "تروریسم" نیز به این افزوده شد. در ربع آخر قرن ۲۰، دولت همه امکانات و سیاست خارجی خود را برای تروریست اعلام نمودن PKK بسیج کرد. نتیجه آن، بحران و کائوسی بود که از دهه ۹۰ به بعد بدان دچار شد. بسیج همه‌جانبه اعلام شد. حقوق با خاک یکسان شد. اقتصاد در باتلاق بدهی‌ها فرو رفت. سیاست صرفاً تبدیل به وسیله‌ای برای تدابیر امنیتی شد. با وارد عمل نمودن محافظین روستا و طریقت‌ها بار دیگر عشیره‌گرایی و طریقت‌گرایی در میان کردها تقویت شدند. گروه‌های ملی‌گرای ابتدایی کرد در جنوب کردستان مورد حمایت قرار گرفته و تا سرحد دولت فدره پیش رفتند. شیخ‌های نقشبندی کرد را به درون دولت نفوذ دادند. اصلی‌ترین نهادهای جمهوری در اختیار مخالفان جمهوری قرار داده شد. این را حتی "پیروزی پیروس" هم نمی‌توان خواند؛ می‌توان شکست سیاست ملی‌گرایی افراطی دانست.

با پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا، بار دیگر برگشت به نقطه اول روی داد: "یا با کردها حرکت خواهی کرد یا متوقف خواهی شد!" در شرایط جدید دنیای معاصر به شیوه دیگری نمی‌توان طی طریق نمود.

بدون آوردن هیچ بهانه و توجیهی، باید گفت اگر در این مورد "فرم جمهوریت" صورت نگیرد، حتی نمی‌توان ساختار موجود را نیز حفظ کرد. تجربه یکی دو سال گذشته این واقعیت را ثابت کرده است. دولت به اصطلاح اصلاحات بسیاری انجام می‌دهد. به‌خاطر اینکه دست به اصلاحات اساسی نمی‌زند، کلیه مراحل اصلاحات بی‌نتیجه می‌مانند. چون مشکلی که آنها را با بن‌بست مواجه ساخته عیناً بدون تغییر باقی مانده است. در واقع جامعه‌ای که در شرف ایجاد تحول و گشایش بزرگی است به دلیل وجود مشکل کرد از تنگناها و بن‌بست‌هایی نیافته، به ناچار به راست متمایل شده و خود را از تغییر و تحولی تاریخی محروم می‌گرداند. احزاب دولت‌محور نیز به دلیل این مشکل، مدام روبه انحطاط رفته و به جای آنکه مبدل به ابزارهای دمکراتیک شوند به مانعی جدی در برابر روند دمکراتیزاسیون واقعی تبدیل شده‌اند. بن‌بست موجود در جمهوری و جامعه به حدی رسیده که در ذهنیت افراد و کودکان نیز نفوذ کرده است. این واقعیت که محافظه‌کاری راست‌گرا نباید به سرنوشت انقلابی‌گری جمهوری دچار شود، درک نشده است. سیاستی که در دوره حاکمیت آتاترک بنابه دلایلی بکار برده شده، به تابوی غیرقابل تغییری تبدیل شده که این نیز تلفات و خسارات زیادی را به بار می‌آورد. نتایج و تأثیرات ناشی از بی‌سیاستی و نبود رهبری، کین و تفرغ جامعه را به بالاترین سطح رسانده است. پس اگر دمکراتیزاسیون راستین مورد هدف است و رفرمیز نمودن دولت و تحول جامعه به عنوان مرحله‌ای تاریخی قلمداد می‌شود باید دانست که راه آن از آزادی کردها به عنوان عضو اصلی جمهوری می‌گذرد. تاریخ بار دیگر به حرکتی مبتنی بر همزیستی آزاد ترک و کرد متناسب با دوره‌های استراتژیک گذشته نیاز دارد. واقعیت‌ناهن‌ترین مدل و راه‌حل برای خروج خاورمیانه از وضعیت کائوتیک از

اتحاد آزاد کرد و ترک می‌گذرد. به احتمال قوی آلترناتیو و پروژه‌هایی که ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا در نظر گرفته‌اند، باعث بروز مشکلات و مسائل جدیدی شود. شرایطی که اعراب در حال حاضر در آن بسر می‌برند، بیش از اینکه در راستای ارائه راه‌حلی باشد، به بن‌بست نزدیک است. شرایط اقتصادی و سیاسی موجود نتیجه‌ای جز تشدید اختلافات و چالش‌ها ندارد. نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌هایی که به اسرائیل گره خورده‌اند در آینده‌ای نزدیک کنار گذاشته شوند. ایران با نظام حاکم جهانی مشکل دارد. به احتمال زیاد، بواسطه ایران بحران شدیدتر شود.

پس از آن نوبت به ترکیه می‌رسد. اگر ترکیه براساس پایه‌هایی مثبت از معضل کرد رهایی نیابد، خود او هم از روبروشدن با بحران‌های پی‌درپی رهایی نخواهد یافت. نتیجه آن هم توسعه و بسط سیاست‌های مبتنی بر کردها از سوی آمریکا است که این نیز موجب بروز اسرائیل-فلسطین دیگری خواهد شد. هم کل تاریخ، هم تاریخ نزدیک و حتی شرایط کنونی نیز مناسب‌ترین گزینه برای تحول دمکراتیک منطقه را برقراری سیستم روابطی جدید کرد-ترک می‌دانند چرا که چاره‌یابی‌ای دمکراتیک از حل مسئله کرد می‌گذرد. اگر این راه‌حل با دیدگاه علمی و جامعه‌شناسانه مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده خواهیم کرد که نه تنها وحدت و یکپارچگی راستین دولت و ملت ترکیه را تهدید نمی‌کند، بلکه مشارکت‌پذیری نیز در آن انجام می‌دهد. بنابراین با دیدگاه "ترکیه‌ای که از ملی‌گرایی شونیسم دوری گزیده و تمایزات را سرچشمه غنا می‌بیند، لازم است "رفرم جمهوری" که دولت را از فریبه مفرط آن رها ساخته و اختیارات دولت را به "امنیت عمومی و منافع همگانی" محدود می‌نماید، آزادی جنسیتی اجتماعی و دیدگاه مبتنی بر سیاست و جامعه‌ای دمکراتیک و دربردارنده جامعه اکولوژیک - تحول اجتماعی - را به عنوان گفتمان‌های اساسی پذیرفت. همراه با تحولات ذهنیتی‌ای که در این سه عرصه اساسی تحقق خواهند پذیرفت، اصلاحات سیاسی و تحول اجتماعی صحیح‌ترین راه برای خروج از بن‌بست و کانوس خاورمیانه می‌باشد.

در نتیجه در روند تحول و اصلاحات متکی بر حل مسئله کرد که فراوری جمهوری و جامعه ترکیه قرار دارد، سه طریق و سه گرایش وجود دارند که بسته به مبارزه میان روابط و تضادهای طرف‌های درگیر، سعی در تثبیت موقعیت خویش خواهند کرد. سطح مبارزه عقلانی، اخلاقی و سیاسی (آموزشی، سازماندهی و عملیات) میان طرفین تعیین خواهد کرد که کدام طریق و گرایش سرآمد و پایدار خواهد ماند.

الف - اولین گرایش و راهکار که در گذشته‌ای نزدیک اعمال شده و تأثیرات آن هنوز هم ادامه دارد، پارادایم و عملکرد ملی‌گرایانه است که طرفدار موقعیت موجود، محبوس در لاک خود، جدایی طلب و خشونت‌زا می‌باشد. این گرایش در جبهه ترک‌ها با محافظه‌کاری‌ای فاناتیک که به لحاظ اجتماعی تمایزی میان چپ و راست قائل نیست و آغشته به دیدگاه ملی‌گرایی نژادپرستانه و دولت‌گرای جزمی می‌باشد، سعی در تداوم خویش دارد. هم دولت و هم ملت و حتی جامعه - با دیدگاه همیشه پارانوییدی - از چنان حالت "شیزوفرنی"‌ای برخوردار است که گویی آخرین قلعه ترک‌گرایی در حال فروپاشی بوده و دین و ایمان از دست می‌رود. در طول ۲۴ ساعت شبانه روز "تبلیغات ترک‌بودن برای فرد ترک" را وظیفه اساسی می‌دانند. در به‌جای آوردن موجبات اسلام نیز کوتاهی نمی‌کنند؛ تصور می‌کنند از این طریق می‌توانند خود را از شر مسائل خلاص نمایند. در صورت لزوم از پناه‌بردن به آتاتورک‌پرستی نیز باز نمی‌مانند. این در حالی است که پدیده آتاتورک‌گرایی از مهم‌ترین پروژه‌های تغییر و تحول در قرن ۲۰ بوده است.

بدون اینکه برای این گوهر آتاتورک گرایی ارزش قائل شوند، قرائتی فقیستی از آن بیشتر به کارشان می‌آید. این شیوه استثمار که از بسیاری جهات با معاصر بودن، زن، علم و جمهوری‌خواهی متضاد است به‌عنوان قوی‌ترین راهکار مدیریتی بکار برده می‌شود. آتاتورک گرایی ظاهری، نه گوهری، هم در نهادهای رسمی دولتی و هم در عرصه‌های اجتماعی رایج است.

این گرایش که در میان دوجناح فعال در عرصه سیاسی یعنی حزب جمهوریت خلق (CHP) و حزب دمکرات (DP) جنبه بسیار محافظه‌کارانه‌ای پیدا کرده است، با رشد جنبش‌های بخش کرد از ۱۹۹۰ به بعد به دنبال سیاست‌های کنتر گریلا تبدیل شد. تلاش نمودند بر بسیاری از حملات غیرحقوقی سرپوش بگذارند. سیاست‌گذاری در راستای منافع جامعه را کنار گذاشته و به اصطلاح دفاع از دولت را وظیفه اصلی خود به حساب آوردند. نتیجه آن، بروز بحرانی عمیق در جامعه و دولت شد. خود این احزاب به‌ویژه حزب جمهوریت خلق (CHP)، حزب راه راست (DYP) و حزب حرکت ملی گرا (MHP) در نتیجه این بحران‌ها، از لحاظ تاریخی خاتمه یافتند. سرمایه‌داران که این وضعیت را واقع‌بینانه‌تر ارزیابی نموده بودند، در کنار حزب عدالت و توسعه (AKP) مرحله جدیدی را شروع کردند. سرانجام آمریکا علیرغم آن‌همه اعتمادی که ترکیه به آن داشت، وی را از لحاظ استراتژیک طرد نموده و با سرنوشتش تنها گذاشت. آمریکا این گرایش فاشیستی را از دهه ۱۹۵۰ به بعد مدام حمایت نمود: هم حزب عدالت (AP) و هم حزب حرکت ملی گرا (MHP) و بسیاری دیگری از تشکیلات آنتی کمونیست. اما پیدایش موج جدید جهانی‌شدن در دهه ۱۹۸۰، با پی بردن به محافظه‌کاری و دولت‌گرایی افراطی آنان، ابتدا بطور قسمی و سپس بطور کلی حمایت خود را از آنها قطع کرده، این بار با حمایت از حزب مام مین (ANAP) و از ۲۰۰۰ به بعد حزب عدالت و توسعه (AKP)، موضع جدید اتخاذ نمود. اقشار دولت‌گرا و اقتدارطلب به‌عنوان محافظه‌کارترین جناح‌های نظام جمهوری باقی ماندند. این جناح‌ها مخالف اصلاحات در جامعه و دولت بوده و می‌توان آنها را "محافظه‌کاران جمهوری" نامید. در این اواخر به‌عنوان گفته‌ای باب‌روز به این اتفاق لقب "سبب سرخ" اطلاق می‌گردد. جمهوری انقلابی را به یک بلوک محافظه‌کار ضد مردمی، ملی‌گرایی شوونیست و کاپیتالیست دولتی تبدیل نمودند. بدین ترتیب از جمهوریت اتوریتر دوره آتاتورک، ساختار اقتدار دوجناحی بوجود آمد و سپس با جمهوری الیگارشیک خاتمه می‌یابد.

بازتاب این گرایش آنها در سیاست اعمال شده علیه کرد به حالت انکار گرایی، به فراموشی سپردن، به تمامی کردها را خارج از سیستم نگه داشتن و همچنین در مواقع ابراز وجود کردها، آنها را سرکوب نمودن بوده است. یکی دیگر از جنبه‌های اساسی این سیاست آن است که قشر مزدور سنتی‌ای که به کرد بودن خویش خیانت نمود، به‌عنوان ابزاری جهت کنترل خلق بکار گرفته شده است. هنگامی که PKK درصدد آن بود تا جنبش آزادی‌خواهی خلق کرد را به پیش برد، نظام برای مقابله با آن با کلیه جناح‌های اعم از چپ و راست وارد عمل شد. یک‌صداشدن در سیاست داخلی و خارجی را به‌عنوان "سیاست مقدس" پذیرفتند. حقوق، اقتصاد، سیاست، هنر و ورزش را با روح بسیج نظامی مورد استفاده قرار دادند. جامعه به‌تمامی تبدیل به یک بلوک ملی‌گرای شوونیست و مهاجم شد. مرحله، راهکار و گرایشی را پدید آوردند که هرگز در روابط کرد - ترک مشاهده نشده بود. البته این موضوع هیچ رابطه‌ای هم با

آتاترک گرایی که آن همه از آن بحث می کنند، ندارد. سیاست مصطفی کمال درباره کردها را موضع آنتی امپریالیستی وی تعیین می کند. هیچ سندی وجود ندارد که ثابت کند آتاترک خارج از مبارزه با امپریالیسم، با کرد آزاد دشمنی نموده است. شاید در نقش کردها به عنوان آلت دست امپریالیسم برای براندازی جمهوریت، برقراری مجدد سلطنت و خلافت مبالغه کرده باشد. اما حقیقت سیاست او این بوده و کسی نمی تواند این را انکار کند. سیاست های کلیه جناح ها و افرادی که خود را محافظه کار، ملی گرای شوونیست و جمهوری خواه می دانند، مغایر با این عملکرد آتاترک است.

برای نابودی و سرکوب جنبش و مبارزات آزادی کرد، ترکیه را به آمریکا و اتحادیه اروپا وابسته نموده و خواستند از این طریق حمایت آنها را در سرکوب مبارزات کردها جلب کنند. تحت نام مبارزه با PKK، وابستگی شدیدی در عرصه های اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی و نظامی بروز کرد. اخیراً در تشکیل دولت فدره کردی توسط عناصر فنودال ملی گرایی ابتدایی و با همکاری اسرائیل و آمریکا سران ترکیه را وادار به نقش مامایی نموده اند. در درون دولت نیز فرصت و امکان زیادی برای رشد طریقت فراهم آورده اند. واضح است که همه این تحولات آنتی کمالیست می باشد.

ب - دومین راهکار و گرایش، گرایشی است که با متمایز شدن از گرایش اول، بوجود آمده است. این گرایش را می توان گرایش لیبرال بورژوازی ضعیف هم نامید. رشد و ظهور اساسی آن بعد از ۱۹۸۰ و در حین گسترش موج جهانی شدن کاپیتالیستی صورت گرفت. آزمون حزب مام میهن (ANAP) که تورگوت اوزال آن را رهبری می کرد، اولین نسخه این گرایش است. این گرایش در مخالفت با موقعیت گرایی که به اختصار عبارت از بسته بودن کاپیتالیسم دولتی و ملی گرایی افراطی می باشد، ظهور کرده و برقراری ارتباط با بیرون، نگاه لیبرالی و مسامحه آمیز نسبت به تمایزات را اساس قرار می دهد. پیوستن به جریان های جهانی فراملی را هدف خود قرار می دهند. از احزاب دمکرات (DP) و عدالت (AP) عبور کرده اما براساس نسخه معاصر آن ها حرکت می کند. آنتی الیگارشیک نیست. برای دمکراسی کاملاً مساعد و مناسب نیست. اما از جمهوری خواهان محافظه کار و موقعیت گرا نیز راهگشا تر است. قابلیت برخورد مدرن با مسائل را دارد. با این که این گرایش، گرایش اقشار صنعتی کاپیتالیسم ترکی می باشد، اما قابلیت این را نیز دارد که دیگر اقشار را در سطح منافع مشترکی با هم متحد نماید. TUSIAD (جمعیت سرمایه داران و صنایع ترک) یکی از برجسته ترین نمایندگان این گرایش می باشد. حزب عدالت و توسعه (AKP) درصدد است تا به دومین نسخه این گرایش تبدیل شود. از طرف آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن مورد حمایت قرار می گیرد. اما هنوز هم براساس خط مشی خود آنها هم که باشد گامی جدی در راستای اصلاح دولت و تحول اجتماعی ننهاده است. از کانون های اصلی دولتی دوری میگزیند و دستگاه بروکراتیک را پشت سر نهاده است. می توان احتمال این را داد که حزب عدالت و توسعه (AKP) به اندازه دوره حاکمیت اوزال تأثیر گذار باشد، اما قطعی نیست. اردوغان جرأت و قابلیت تورگوت اوزال را ندارد، احتمال تسلیم شدن اردوغان به بروکراسی کم نیست. به احتمال قوی نقاب چهره او در برخورد با مسئله کرد پاره خواهد شد. غیر ممکن است که بتواند مدت زیادی در خفا بماند.

سیاست این گرایش در مورد مسئله کرد، برای چاره‌یابی محدودی راهگشا است. به‌ویژه تورگوت اوزال خواست در تاریخ جمهوری با برخوردی لیبرالی دست به انجام بعضی اقدامات بزند. این نیز باعث نابودی وی شد. وضعیت بحرانی‌ای که ترکیه بعد از مرگ اوزال با آن مواجه شد رابطه نزدیکی با این چالش دارد. این دوره که از آن به اولین و دومین درگیری‌های طولانی میان جمهوری‌خواهان تعبیر می‌شود، با دستگیری عبدالله اوچالان و آغاز دوره امرالی وارد مرحله تازه‌ای شد. بحران بیش از پیش تشدید یافت. سیاست و برخوردهای کلاسیک انکارگریانه دولت ائتلافی بولنت اجویت با مشارکت سه حزب سوسیال دموکرات - مام میهن - حرکت ملی گرا، کل جامعه را به خیزش واداشت. از آتش‌بس اعلام‌شده استفاده نشد. معلوم شد که قدرت درک مرحله را ندارند. با دفن شدنشان در صندوق‌های رأی موجب شدند که موقعیت‌گرایی (استاتیکوگرایی) ضربه بزرگ دیگری بخورد.

هیچ نشان و سرنخی درباره سیاست کردی حزب عدالت و توسعه که به‌جای دولت ائتلافی بر سرکار آمد، دیده نمی‌شود. هر چند درصدد هماهنگی با آمریکا است اما به تنهایی نمی‌تواند در این مورد سیاست وضع کند و اجرا نماید. همه هم وغم خود را به حمله آمریکا به PKK - KOMA GEL بسته است. همچنین ممکن است بواسطه بسیاری از مزدوران کرد هم‌طریقت آن (نقشبندی) هم در قالب دولت فدره کردی در جنوب کردستان و هم در قالب مأموران و مزدوران جمهوری ترکیه در شمال کردستان، تحت لوای آمریکا به راه‌حلی دست بزند. این موضوع به مرور آشکارتر و مشخص‌تر می‌شود که به شیوه‌ای نیم‌پنهان و با منطقی تقيه‌گرا درصدد ایجاد بعضی تحولات هستند. با توجه به حساسیت مسئله کرد و هراس از نیروهای مردمی انقلابی کرد و نهادهای محافظه‌کار دولت‌گرای ترک، انتظار می‌رود که در به‌شکلی پنهانی در قالب پوشش‌های اقتصادی، اجتماعی و دینی حرکت کنند. در انتخابات اخیر، هم‌پیمانی ضمنی بارزانی و طالبانی با حزب عدالت و توسعه (حتی خود طالبانی و بارزانی آشکارانه از AKP اعلام حمایت نمودند) تا حدودی افشا شد. با این شیوه‌ها و راهکارهای مخفی و نقاب‌دار مشکل کرد حل نخواهد شد بلکه هرآن احتمال وقوع انفجارهای خطرناکی وجود دارد.

جنبه خطرناک این گرایش آن است که تحت حمایت مادی و دیپلماتیک آمریکا و اتحادیه اروپا ممکن است مدل دولت فدره کردی در عراق باعث تحریک ملی‌گرایی ابتدایی شده و بر کشورهای ایران، سوریه و ترکیه تحمیل شود. همانطور که PKK را به‌عنوان سازمانی تروریستی اعلام کردند، KOMA GEL را نیز در لیست سازمان‌های تروریست قرار داده و به اصطلاح خواستند با این سیاست ترکیه را تسکین دهند و در این راستا اعتماد ترکیه را جلب کنند. در واقع این عملکرد خطر را دوچندان می‌کند. از یک طرف جریان ملی‌گرایی ابتدایی تا حدود زیادی تقویت خواهد شد؛ از طرف دیگر، PKK-KOMA GEL از وضعیت پر از چالش موجود بهره‌برداری کرده و دست به اقدامات گسترده‌ای خواهد زد. این نیز باعث بوجود آمدن دومین جبهه‌بندی‌ای از نوع اسرائیل - فلسطین که بسیار ترسناک است در دامن سوریه، ایران، عراق و ترکیه خواهد شد. رشد پتانسیل گرایش ملی‌گرایی در هر دو طرف نیز احتمال بروز چنین تحولاتی را افزایش می‌دهد.

ج - گرایش و راهکار سوم مبتنی بر محور جامعه بوده و براساس دموکراسی مشترک خلق‌ها و آزادی و برابری آنها استوار است. اصطلاح "ملت ترکیه" به‌عنوان هویت عالیه می‌تواند با کنارزدن مفهوم شونی نژادپرستانه، همه

فرهنگ‌ها را در زیر لوای خود جمع کند. در بسیاری از کشورهای جهان دیدگاه ملت مبتنی بر میهن به جای مفهوم ملت متکی بر نژاد رایج است. همانطور که در نمونه آمریکا، سوئیس و انگلستان دیده می‌شود اکثریت غالب ملت‌ها هر چند دارای بافتی چندزبانه و چند فرهنگی باشند اما باز هم توانسته‌اند تحت لوای یک دولت - ملت مشترک گردهم آیند. اینکه زبانی بیش از دیگر زبان‌ها کاربرد داشته باشد و به عنوان زبان رسمی قبول شود مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما این یک قانون و سیاست معاصر و جهانی است که زبان‌های دیگر نیز از حق آموزش و کاربرد در کنار زبان رسمی برخوردارند و با هیچ محدودیتی روبرو نمی‌گردند.

مبنای رفرم دولت این است که از ایدئولوژیک بودن خارج شده و تبدیل به نهادی معمولی جهت خدمت رسانی گردد. دیدگاه فاتح و منجی نسبت به دولت مانع بروز استعداد و قابلیت‌های جامعه می‌شود. باعث می‌شود همانطور که همه چیز را از خدا طلب می‌کند، از دولت بخواهد. برای انجام اصلاحاتی ریشه‌ای لازم است که دولت از همه عرصه‌ها به جز امنیت خارجی و خدمات همگانی کنار بکشد. در ترکیه فربهی و حجم بیش از حد دولت در حقیقت در درجه‌ای به مراتب عقب مانده تر از جامعه بوده و نقش محافظه کاری بیشتری ایفا می‌کند. هر کس از دولت انتظار حل هر مشکلی و انجام هر کاری دارد. فقط با انجام اصلاحات ریشه‌ای در دولت است که این محافظه کاری بروکراتیک و اجتماعی می‌تواند برطرف شود. اصلاح و رفرم دولت مستلزم آن است که هیچ تبعیضی میان شهروندان قایل نشود، شهروندان بتوانند به بیان آزادانه موجودیت فرهنگی خود که براساس پیمان‌های بین‌المللی تضمین شده پردازند، تنها بر یک قشر اتنیکی تکیه نکنند و تبعیض‌های دینی و مذهبی روان ندارد. ضمانت رفرم در قانون اساسی یک شرط بنیادین است. تغییراتی که در قوانین صورت می‌گیرند و همچنین قوانین جدید باید در راستای خدمت به این امر باشند.

اگر بتوان بر خورده‌های جنسیت گرای اجتماعی را در طی تحول اساسی اجتماعی بسوی آزادی و برابری سوق داد کافی است. باید تدابیر مؤثر و محکمی در برابر عقاید و دیدگاهی که زن را به عنوان یک ملک در نظر می‌گیرند اتخاذ کرد. بایستی برای آزادی زن به گشایش خانه‌های فرهنگی - نه خانه‌هایی به عنوان پناهگاه - همچون پروژه‌ای مهم اقدام نمود.

باید بحث‌های ساختگی مانند حجاب را کنار گذاشت. از طرفی هر روز بیش از پیش بر اهمیت جامعه اکولوژیک افزوده می‌شود. جامعه‌ای آزاد فقط با اکولوژیک بودن امکانپذیر می‌باشد. باید در پرتو آخرین داده‌های علمی هماهنگی جامعه با شرایط اکولوژی را در سطح قانون اساسی تضمین نمود. در یک جامعه آزاد، پدیده‌هایی همچون بیکاری و فقر و نبود سرمایه گذاری و شکاف بین درآمدها جایی ندارند. باید سیاست اقتصادی را که براساس تغذیه سالم جامعه و متکی بر مواد غذایی طبیعی باشد را در اولویت قرار داد. باید از اقتصادی منفعت گرا به اقتصادی گذر کرد که موجبات تغذیه سالم و زندگی معاصر را فراهم کرده، کالاشدگی را تقلیل داده و از ارزش کاربردی برخوردار باشد.

این گرایش و راهکار که در برگزیده اصلاح دولت و تحول جامعه است رابطه نزدیکی با حل مشکل کرد دارد. انعکاس یافتن این گرایش در مسئله کرد در حکم قبول راه حل دموکراتیک و صلح آمیز است. برای برقراری صلح ابتدا

آتش‌بسی دو جانبه لازم است. برای ارائه راه‌حل دمکراتیک از دو رویداد و تحول احتمالی می‌توان بحث کرد: اولی، راه حلی است که مرتبط و متداخل با دمکراتیزاسیون ترکیه است. برای انجام این راه‌حل باید دولت رفرمیزه گردد. باید موانع موجود بر سر راه دمکراتیزاسیون کردها، چه به‌صورت پنهان و چه به‌صورت آشکار، برداشته شده، موانع قانونی نیز بر طرف گردند. اینکه تا به حال نمی‌توان جلسه‌ای به زبان کردی برگزار کرد، نشان از موقعیت و نقش مانع‌ساز قوانین است. در عرصه عمل موانع بسیار جدی‌تری نیز وجود دارند. باید دیدگاه و منطق کادرسازی دولتی متکی بر انکارگرایی مزدوری سنتی که به‌ویژه در میان اصالت‌های کرد، اعراب، آشوری، ارمنی، رومی و قفقازی‌ها ایجاد می‌گردد، کنار گذاشته شود. این نوع "تغییر اصالت و گردآوری افراد جهت پرورش" که به نوعی نقش "بنی چری" معاصر را بازی می‌کند از یک طرف به مصداق کاسه داغ‌تر از آتش، ملی‌گرایی نژادپرستانه را تحریک نموده و از طرف دیگر نیز زمینه را برای ملی‌گرایی اقلیت فراهم می‌کند. میهن‌دوستی راستین و اتحاد و همبستگی آزادانه و دمکراتیک خلق‌ها را از بین می‌برد. نقش این شخصیت‌ها چه در فروپاشی امپراطوری عثمانی و چه در به فساد گراییدن جمهوری قابل توجه بوده است. راه‌حلی دمکراتیک با این نوع کادرها تحقق نخواهد پذیرفت. کادرهایی دارای هویتی طریقتی با دمکراتیزاسیون همخوانی ندارند. طریقت‌گرایی، از دمکراسی سوءاستفاده می‌کند. اما در فضایل آن سهم نمی‌شود. برای اینکه خلق کرد و ترک بتوانند در پلاتفرم دمکراتیک مشترکی گردهم آیند نیاز به یک سری تنظیمات وجود دارد. بایستی اقلیت‌ها حفظ شوند.

راهکار دوم راه‌حل دمکراتیک این است که کردها خود شخصاً به تأسیس و برقراری دمکراسی خود بپردازند. اگر راه اول به بن‌بست برسد طبیعتاً خودشان به ایجاد نهادها و قوانین دمکراتیزاسیون خود اقدام خواهند نمود. انتخابات اخیر نمایندگان مجلس و شهرداری‌ها بار دیگر نشان داد که هرچند کردها نامزدهای مورد نظر خودشان را انتخاب کردند اما دولت از طریق وضع قوانین آنتی‌دمکراتیک و بکارگیری امکانات مادی و سیاست‌های اجباری خویش، هیچگونه ارزشی برای نتایج این انتخابات قائل نشده و مانع از عملی شدن آنها گردید. اگر در آینده این گونه اقدامات ادامه یابند عملیات و برخوردهای دمکراتیک کردها نیز افزایش خواهد یافت. دوره‌ای که بوسیله KOMA شروع شده به تدریج جان خواهد گرفت. تشکیل منظم مدیریت‌های محلی و KOMA GEL به‌عنوان عالی‌ترین ارگان هماهنگ‌کننده امور، اساس و جوهر دمکراتیزاسیون کردها است. این اقدام دمکراتیک هیچ شباهتی با پارلمان فدره کرد ندارد. فدرالیسم براساس دیدگاه دولت فئودال - بورژوا استوار است. KOMA GEL از لحاظ مبدای مخالف دولت‌گرایی است. دمکراتیزاسیون و دولت‌شدن ضدیت دیالکتیکی دارند. نهادها و مؤسساتی که تحت انسیاتو KOMA GEL تأسیس شوند فدراتیو نبوده بلکه کردستانی دمکراتیک را به وجود خواهند آورد. کردستان دمکراتیک هیچگونه ضدیتی با وحدت و یکپارچگی دولت - ملت کشورهای ایران، ترکیه، سوریه و عراق ندارد. تنها چیزی که از آنها می‌خواهد این است که شرایط جهت یکپارچگی مبتنی بر مسامحه دمکراتیک را ایجاد کنند. بنابراین کردستان دمکراتیک، همان ترکیه دمکراتیک، ایران دمکراتیک، سوریه دمکراتیک و عراق

¹⁰ بنی چری: عثمانی‌ها کودکان مللی را که در جنگ بر آنان تسلط می‌یافتند پرورش داده و ارتشی از آنان ایجاد می‌نمودند و از آنها در جنگ علیه همان ملت‌ها استفاده می‌کردند. به این ارتش بنی چری می‌گفتند.

دمکراتیک است. تنها با این راه حل و مدل می توان از بروز درگیری های ناشی از ملی گرایی جلوگیری کرد. می توان مانع از وجود آمدن اسرائیل- فلسطین نوینی شد. غیر از این طریق هر دو راه دیگر، انجام سیاست انکار و سرکوب از یک طرف و عصیان و جنگ از طرف مقابل است. تاریخ دارای نمونه های آموزنده زیادی در این رابطه است.

با اینکه موج دمکراتیزاسیون و راه حل دمکراتیک در ترکیه در حال گسترش است اما هنوز هم به موضوع بحث سیاسی تبدیل نشده است. این در حالیست که کلیه کشورهای اروپایی، حتی بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکایی نیز بطور گسترده ای از مدل دمکراتیک برای حل مشکلات مردمی و فرهنگی استفاده می کنند. سیر امور در دنیا همیشه در این راستاست. آخرین نمونه آن نیز راه حل قبرس است. مشکلی که سال ها است به صورت قانقاریا در آمده بود با دو طرفه دمکراسی مشارکتی روبه حل نهاده است. این نمونه می تواند راهنمای خوبی برای حل دمکراتیک مشکل کرد نیز باشد. می توان از مدل های باسک، ایرلند، اسکاتلند، سوئیس و بلژیک نیز برای چاره یابی استفاده کرد.

سران ترک باید به خوبی بدانند که نخواهند توانست کردها را با شیوه های سابق اداره کنند. اگر نمی خواهند به سرنوشت عراق دچار شوند باید نسبت به راه حل دمکراتیک و صلح آمیز جدی باشند. باید به خوبی دانست که این راه حل هیچ منافاتی با اعمال واقع بینانه دیدگاه آتاترک درباره آزادی ندارد. اگر گننه شود که آتاترک با شهروند کرد آزاد و یا ارکان های دمکراتیک جداگانه و یا شراکتی که خود تأسیس کرده است دشمنی دارد و اگر کمالیسم را دشمنی با کرد نامید، این به منزله افتادن در توطئه و کمین ملی گرایی و نژادپرستی است. کردستان دمکراتیک ضامن واقعی برادری و یکپارچگی پایدار دولت و کشور ترکیه می باشد. همانطور که کردها در تاریخ عضو استراتژیک بودند اینک نیز به عنوان تکیه گاهی استراتژیک می باشند. کرد و کردستانی انکار شده همواره به معنای وجود مشکل، عصیان و خطر دخالت خارجی است. همچنین موجب هدر رفتن منابع مادی و معنوی جمهوری و جامعه ترکیه و گرفتار آمدن آن در بحران می گردد. باعث می شود ترکیه اعتبار و موقعیت خود را در جهان، منطقه و اروپا از دست بدهد. بنابراین انجام جهشی مبتنی بر دمکراتیزاسیون مشترک کرد- ترک در بحران خاورمیانه، حداقل به اندازه جهش های استراتژیک مشابه در تاریخ اهمیت دارد. ندیدن این واقعیت و در عمل پیاده نکردن آن بایستی دشمنی با خلق و یا خیانت به وطن تلقی گردد. شرایط و تحولات جهانی و منطقه ای، ترکیه و کردستان راه حل صلح آمیز و دمکراتیک خود را فرض می نمایند.

با رشد و توسعه کاپیتالیسم در سال های ۲۰۰۰ درصد است روابط و همکاری خود را با آمریکا و اتحادیه اروپا به بالاترین سطح رسانده و بدین ترتیب میل گام نهادن به مرحله جدید بالا گرفته است. پناه بردن به حمله دمکراسی نمایشی شبیه به دوران حزب دمکرات (DP) را ضروری می بیند. این حربه هم برای اتحادیه اروپا و هم در برابر ارتش به چنین سپری احتیاج دارد. برای استقرار یک خط مشی دمکراتیک و پایدار نه از لحاظ اندوخته و نه از لحاظ گوهری آمادگی ندارد. ارائه ایدئولوژی اسلام به عنوان "دمکراسی محافظه کار" به کلی از منطق تقیه گرایی عاری نشده است. با استفاده از شکاف هایی که در نتیجه مبارزات خارجی و داخلی حاصل شده، نفوذ زیادی در درون دولت نموده است. در آینده نزدیک با شفاف نمودن سطح سیاسی و اجتماعی جایگاه واقعی خویش را پیدا خواهد کرد.

کل خلق ترکیه و به ویژه خلق کرد باید در برابر حمله اخیر کاپیتالیسم ترکیه بسیار دقیق بوده و با حساسیت بیشتری حرکت کنند. به عنوان طرفی که در دو مرحله اول شکست خورده، در ایجاد مرحله سومی که در آن حداقل نصف به نصف سود ببرد هم امکانپذیر بوده و هم تنها راهی است که می تواند به مقابله با افزایش بهمن آسای بیکاری و فقر بپردازد.

مسئله اساسی خلق ترکیه این است که بتواند اقدامات دمکراتیک خود را تبدیل به حرکتی سازمان یافته و عملی نمایند. جریان های سوسیالیستی رنال (برای مثال حزب کمونیست ترکیه TKP و...) و جریان های چپ ملی گرا به دلیل اینکه در طی سه مرحله نتوانستند از حالت جنبشی دولت محور خارج شوند، بطور عینی جز تقویت کاپیتالیسم نقش دیگری ایفا نکرده اند. اما این یک واقعیت است که از میراثی غنی آزادی خواهی و مساوات برخوردارند. مسئله اینجاست که بتوان از این میراث حرکتی توده ای دمکراتیک و باثبات مبتنی بر آزادی و مساوات بوجود آورد. جنبش دمکراتیک به پا خاسته کردها می تواند بزرگ ترین مشارکت را در این مورد داشته باشد. کار اساسی ای که باید انجام شود این است که کلیه گروه های چپ ترکیه از وضعیت جنبش های دولت محور خارج شده، به دمکراسی پایداری رسیده و در این راستا با هم متحد شوند.

اخیراً اتحادیه ای که تحت نام "اتحاد نیروهای دمکراتیک" توسط گروه هایی همچون EMEP-SDP-ODP-DEHAP-SHP تشکیل شد با اینکه جهت گیری ای صحیح داشت اما به دلیل این که محتوا و فرمایشیون آن نتوانست خود را از جنبه های منفی میراث سابق برهاند و گسستی ریشه ای از ایدئولوژی دولت گرا و بروکراسی انجام دهد، نتوانست موفقیت لازم را به دست آورد. آنچه ضرورت دارد این است که از بروکراسی جامعه محور به کلی دست برداشته و با سازماندهی چتری که جامعه محور بوده، بطور ریشه ای از بروکراسی گسسته و متکی بر بستر توده ای (که دربرگیرنده فقرا، بیکاران و ساکنین حومه شهرها و مناطق روستایی و...) باشد همراه با جنبش های فراگیر جامعه مدنی، حقوق بشر و حرکت های فمینیستی و اکولوژیک قدم در راه بگذارد. این راهپیمایی می تواند همراه با دینامیسم جنبش دمکراتیک کرد در برابر قدرت های الیگارشی که با کاپیتالیسم آتاتولی تکامل یافته اند آرزوهای دمکراتیک، آزادی و برابری خلق های مان را بر آورده کرده آنها را به پیروزی رساند.

د - در PKK وظایف تجدید ساختار و دوره KOMA GEL

تحلیلات و انتقادات و خودانتقادی که بنام PKK ارائه نموده و دیدگاه های که در مورد مشکلات مربوط به تجدید ساختار مطرح کردیم، برای ما در به جای آوردن وظایف روشن گر و هشدار دهنده می باشند. تحلیلات راجع به راه حل دمکراتیک نیز ما را جهت درک و شناخت و هر چه بیشتر KOMA GEL یاری خواهد کرد.

۱- اکنون که بسوی نوسازی PKK گام بر می داریم بهتر است به خوبی علت ناکارآمد شدن ساختار قبلی را نیز بدانیم. ساختار گذشته را در سه مورد، مورد انتقاد قرار دادیم. اول مبنا قراردادن اصطلاح حزب به عنوان دنباله ای از اصطلاح دولت و وسیله ای برای رسیدن به آن بود. تحزبی دولت محور در تضاد دیاکتیک با دمکراتیزاسیون و پیشرفت ظاهری و گوهری آزادی و برابری بود. PKK نتوانسته بود خود را به تمام معنا از این مفهوم عاری سازد.

دومین موردی که مورد انتقاد قرار گرفت دیدگاه آن نسبت به اقتدار بود. همین مورد: برد که اگر حزبی در راستای دستیابی به اقتدار شکل گرفته باشد همیشه روند دموکراتیزاسیون اجتماعی را به تعوی انداخته و بکار نخواهد گرفت. بنابراین کادریایی که بر این اساس پرورش یافته‌اند به جای اینکه به خلق تکیه کنند، یا شخصاً به اتوریته تبدیل شده و یا اتکا به اتوریته‌ها را در اولویت قرار می‌دهند. چون زندگی مبتنی بر اقتدار و رانت همواره برای آنها جذاب است. تأکید کردیم که این برخورد، سه جریان مهم انقلابی مهم را تبدیل به مذاهب کاپیتالیستی نمود. به دلیل اینکه جریان‌های سوسیالیسم رئالیستی، سوسیال دموکراسی و رهایی‌بخش ملی به جای دموکراسی، اقتدار زودرس را اساس کار خود قرار داده بودند ابتدا اصالت خود را از دست داده و سپس به یدکی برای کاپیتالیسم تبدیل شده بودند. سومین انتقاد راجع به جنگ بود. بدون اینکه طبیعت جنگ از هر نوعی که باشد شناخته شود، به عنوان وسیله‌ای مقدس در نظر گرفته شده بود. در حالیکه غیر از مواقع دفاع ضروری هر نوع جنگ یک جنایت بوده است. کلیه قدرت‌ها و نظام‌های استعمارگر در تاریخ براساس جنگ بوجود آمده‌اند. کلیه قواعد و نهادها وابسته به جنگ بوده‌اند. پیروزی در جنگ اساس کلیه حقوق بود. بدیهی است که این بینش و منطق غیر سوسیالیستی و غیر دموکراتیک است. پس در این صورت یک حزب سوسیالیست می‌توانست نه دولت محور باشد، نه دست‌یابی به اقتدار را هدف قرار دهد و نه به جنگ که فاکتوری تعیین کننده در بنیان تمامی آنهاست وابسته باشد. قبلاً نیز تأکید نموده بودیم که بدون بازتعریف و شناخت خود، اگر درصدد بازسازی برآیم بار دیگر دچار اشتباهات و خطاهای فاحشی خواهیم شد.

بنابر تعریف و شناخت ما از حزب، باید ضروریات خودانتقادی‌های انجام شده را به جای آورد. تعریفی لازم است که دولت، محور نبوده و اقتدار و جنگ را در مرکز تحول اجتماعی جدید قرار ندهد. با توجه به اینکه در بنیان آخرین نظام جامعه طبقاتی یعنی نظام کاپیتالیسم جنگ و اقتدار وجود دارد پس حزبی که هدف آن عبور از کاپیتالیسم باشد باید جنگ و اقتدار را از بنیاد جامعه طرد کند. این نیز با تبدیل موجودیت اشتراکی و موضع دموکراتیک جامعه به جامعه‌ای دموکراتیک، آزاد و مساوات‌طلب امکان‌پذیر است. با در نظر گرفتن کلیه این موارد، حزب مورد نظر ما بوسیله برنامه‌ای که تحول بسوی جامعه‌ای آزاد و مساوات‌طلب، دموکراتیک را مبنا قرار می‌دهد، سازمانی با میسیون رکن اساسی^{۱۱} جنبش اجتماعی است که تمامی اقشار ذینفع در این برنامه را به استراتژی مشترک پیوند داده، بر اشکال فراگیر سازماندهی و عملیات و در رأس آنها سازماندهی‌های جامعه مدنی - زیست‌محیطی، فمینیستی، فرهنگی - تکیه نموده و دفاع مشروع را مبنا قرار می‌دهد.

دیدگاه اساسی جهت‌دهنده تعریف و شناخت ما از حزب را همچون گذشته (یعنی تئوری خود) "سوسیالیسم علمی" نام خواهیم نهاد به شرطی که در مسیر تعیین شده حرکت کند. حتی می‌توان آن را "سوسیالیسم دموکراتیک" نیز نامید که در برگیرنده موارد سه گانه فلسفه به عنوان جامع‌ترین کلیات جامعه‌شناسی، اخلاق به عنوان دانش آزادی جامعه و سیاست به عنوان اراده تحول‌ساز می‌باشد. چیزی که مهم است نه اسم، بلکه تعریف محتوای آن است. حزب بدون تئوری امکان ندارد. همانطوریکه بدن بدون ذهن غیرقابل تصور است حزب نیز بدون تئوری غیرقابل تصور

^{۱۱} رکن اساسی (Kurmay Örgütü): منظور از این اصطلاح در اینجا این است که حزب PKK به عنوان پیشاهنگ ایدئولوژیک و ناظر بر کلیه فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی در جنبش بر مبنای خط مشی آپوئیستی می‌باشد.

است. تئوری به اندازه‌ای که تحولات علمی را در بالاترین سطح در خود می‌گیرد بایستی اخلاق و اراده متحول‌ساز جامعه یعنی سیاست را نیز به‌عنوان یک هنر دربرگیرد. تا زمانی که با استفاده از علوم اجتماعی، اخلاق و سیاست تحول اجتماعی را به پدیده‌ای تبدیل کند که خودبه‌خود در میسر حرکت قرار گیرد و همچنین تا زمانی که انسانیت تحت حاکمیت نظام کاپیتالیستی قرار داشته باشد ذهنیت تحزب لازم و ضروری است.

ذهنیت، قدرت درک حزب است. ذهنیت حزب باید علوم اجتماعی را به‌خوبی شناخته و درک کند. علوم اجتماعی که دربرگیرنده کلیه تحولات علمی و مکمل نهایی علوم است نیروی روشنگر جامعه‌ای می‌باشد که نیازمند تحول است. پدیده‌های اجتماعی که در گذشته با مکاتب اسطوره‌ای، فلسفی و دینی تحلیل می‌شدند، بعد از مدتی طولانی، هر چند محدود هم که باشد، توجیهی علمی - اجتماعی پیدا کرده‌اند. شناخت و تحلیل جامعه به روش علمی، باعث ایجاد نیروی عظیمی می‌شود. بنابراین شناخت هر چند محدود جامعه‌شناسی، قوی‌ترین جنبه تحول اجتماعی می‌باشد. البته این به تنهایی کافی نیست. باید این نکته را به‌خوبی بدانیم که کلیه فعالیت‌های دینی، فلسفی و اسطوره‌ای در طول تاریخ بشری در اصل خود دارای مأخذی اجتماعی بوده، برای روشن نمودن واقعیت‌های اجتماعی، مشکلات و راه‌حل‌ها و به‌جای آوردن موجبات آنها انجام شده‌اند. یعنی بدون جامعه، وجود خارجی ندارند. بدون شناخت جامعه، نمی‌توان نه فرد را و نه طبیعت و اشیاء را آتچان که سزاوار آنهاست، شناخت. ریشه تمامی مصیبت‌های انسانی - جنگ و اقتدار، دولت - در جهالت و زورگویی نهفته است. تنها در صورتی که جامعه را بشناسیم می‌توانیم از این نهادهای جهالت و زورگویی گذار کنیم. با توجه به اینکه دولت جنگ و اقتدار محصول منحرف شده ذکای تحلیل‌گر است گذار از آنها نیز تنها از طریق متحدنمودن ذکای تحلیل‌گر و ذکای عاطفی امکان‌پذیر است. آنهایی که با مسئله مربوط به دولت، اقتدار و جنگ - و بنابراین صلح - سروکار دارند باید اولویت کاری خود را به تکامل و تأثیرگذاری کافی اصطلاح جامعه بدهند.

اخلاق نیز باید به جزئی جدایی‌ناپذیر از ذهنیت حزب تبدیل شود. اخلاق در اصل، شکل سنتی شده آزادی اجتماعی است. بنابه تحلیل نهایی، دانش است. جامعه‌ای که بی‌اخلاق شده باشد، آزادی آن نیز به پایان رسیده است. جامعه بدون اخلاق جامعه‌ای است خاتمه یافته. بنابراین در تلاش‌های مربوط به تحول جامعه مبنای قراردادن اخلاق و دوری از بی‌اخلاقی از اساسی‌ترین مبانی است. جریان‌های اجتماعی که وقعی به اخلاق نمی‌نهند زیاد دوام نمی‌آورند. آنهایی که در متحول ساختن جامعه مصمم هستند، به هیچ‌وجه نباید رابطه خود را با اخلاق آزادی از دست بدهند.

رابطه ذهنیت با اراده سیاسی بستگی به انجام عملیات دارد. درک و بااخلاق بودن تنها در صورت امتزاج با عمل ارزش پیدا کرده و به نیروی چاره‌یابی تبدیل می‌شود. اخلاقی بودن و علمی بودن بدون سیاست پر از فریب کاری و اغفال است. تسلیم شدن به نیروهای سلطه‌گر بطور حتم خودفروشی است. تبدیل شدن به جزئی از نظام اقتدار - دانش و اخلاق رسمی است. دلیل اینکه دانشمندان و بسیاری از مواضع علمی بی‌تأثیر شده و حتی مغایر با اهداف خود قرار گرفته و علیه جامعه ایفای نقش می‌کنند، این است که این رابطه را اهمال می‌کنند. در عصر حاضر، ریشه همه مصیبت‌ها و مشکلات ناشی از پرداختن به سیاست سرف، اخلاق صرف یا علم صرف است. امروزه نشان آشکار یکی از اقداماتی که برای گذار از این گسست لازم و ضروری است دست‌یابی به یک ذهنیت حزبی کارا می‌باشد.

از این منظر، تعریفی که ما درباره حزب ارائه دادیم حائز اهمیت زیادی است. اگر این شیوه و طرز کار ذهنیتی را اساس کار خود قرار نداده و بدان جامه عمل نپوشانیم از بن بست‌هایی که سوسیالیسم رئالیستی، سوسیال‌دمکراسی و رهایی‌ملی بدان دچار شدند و همچنین از تبدیل شدن به نیروی یدک نظام کاپیتالیستی رهایی نخواهیم یافت. بنابراین در پروسه تجدید ساختار آن، عنصر ذهنیتی تعریف حزب را در اولویت قرار می‌دهیم. حزب هر اندازه از این جهت دارای ساختار ذهنیتی نیرومند باشد به همان اندازه می‌تواند با استراتژی و تاکتیک‌های نیرومندی برنامه خود را به‌صحب‌ترین نحو به اجرا گذارد. در غیر این صورت مطمئن‌ترین سنگ‌رهای که بدست آمده را نیز از دست خواهد داد. حتی در صورت پیروزی انقلاب هم نمی‌تواند از فروپاشی ساختارهای بوجود آمده بعد از پیروزی، جلوگیری کند. سوسیالیسم شوروی از این لحاظ آموزنده است. مسئله تنها وحدت تئوری و پراکتیک نیست. پرسش مهم این است که چگونه و با برخورداری از کدام محتوا و مبنای تئوریک و ذهنیت حزبی، حزب را اداره می‌کند؟ تئوری و ذهنیتی که شفاف نبوده و مطابق اهداف حزب تعریف نشده باشند در آخر تبدیل به عاملی برای بروز اشتباهات و خطاهای عملی می‌شوند. بنابراین لازم است اتحاد تئوری-پراکتیک از پایه‌ای محکم برخوردار باشد.

استحکام تئوریک در صورتی ارزش پیدا می‌کند که در برنامه انعکاس یابد. برای یک حزب برنامه در حکم موازن و معیارهای اساسی تحول اجتماعی است. مشکل است بتوان به سازمان یا هر جمعیتی که نتواند برنامه‌ای برای خود تدوین کند یا در صورت تدوین هضم نکند، حزب گفت. معنی لغوی حزب نیز "قسمت" یا "بخش محدود" است. سرگذشت تاریخی طولانی‌ای دارد. می‌توان به اولین گروه راهنمایان باتجرب در جامعه، حزب گفت. اولین گروه حاکم هیرارشی هم در حکم حزب است. هنگام پیدایش دولت، دسته مدیریت به‌عنوان گروه سازمان‌دهنده عملی و ایدئولوژیک، حزبی سلطه‌گر را تأسیس می‌کند. جامعه زیردست خود را نیز از لحاظ ذهنی به‌خود وابسته کرده و با بهره‌کشی از آن، آن را بدون حزب رها می‌کنند. عقاید توتمی کلان‌ها و طوایف قبیله‌ای در واقع بسان یک حزب عمل می‌کرده است. سنت‌های گروهی در حکم احزابی ابتدایی‌اند. بنا به شواهد تاریخی قبیله حضرت ابراهیم هم در برابر نمودهای بابل و آشور و هم در برابر فراعنه مصر نخستین حزب فقرا و مظلومین را نمایندگی کرده است. این حزب هم عصیان‌گر و هم توده‌ای است. می‌توان به آن حزب خلق عصیان‌گر هم گفت.

حضرت عیسی هم برای اولین بار با تجزیه قبیله یهود جنبش حزبی اقشار محروم را آغاز کرده و با حزب مظلومان (اسنی‌ها) را وارد مرحله مترقی‌تری می‌کند. مسیحیت به‌عنوان حزب محرومین به مدت سیصد سال در برابر امپراطوری روم جنگید. حضرت محمد با گروه کوچکی از مظلومان مکه در برابر اشراف مکه شورید. حتی می‌توان خوارچ، قرمطیان و علویان را به‌عنوان جنبش‌های حزبی که نمایندگان همان اقشار قبایل محروم و به مثابه عناصر پرولتاریا هستند در نظر گرفت.

هر یک از مذاهب قرون وسطا یک حزب می‌باشند. بسته به شرایط طبقاتی و ذهنیتی‌شان، نمایندگی قشری از جامعه را بر عهده دارند. نظام حزبی کاپیتالیسم هم شناخته شده است. عقاید و تشکیلات حرکت‌های سنتی که در طول تاریخ ظهور کرده‌اند هر یک در حکم برنامه و سازمان هستند. برنامه همان عقاید اجتماعی می‌باشد که بر سر آن توافق عمومی حاصل شده، هر کس تعهد خود را به آن اعلام نموده و درصدد اجرای آن است. یعنی ارزش‌های

عقیدتی و فکری ای هستند که به صورت مبانی و اصول درآمده‌اند. کسانی می‌توانند به اصول خود پایبند باشند که بتوانند در کلیه مراحل زندگی‌شان این اصول را پیاده کنند. بی‌مبدائی و بی‌برنامگی، یعنی بی‌هدفی و با ورزش هر بادی از جا کنده شدن و تسلیم شدن در برابر امیال و نقاط ضعف خود است. بنابراین آنهایی که با اتکا بر ذهنیت تئوریک، اخلاقی و سیاسی حاصل از تلاش‌های مضاعف، حرکت کرده و به مبانی عینی تحول اجتماعی یعنی به برنامه پایبند می‌باشند، مهم‌ترین گام را در تحزب برداشته‌اند. آنهایی که این گام‌ها را برنداشته‌اند روند حزب‌شدن آنان ناقص خواهد بود و یا از سطح یک هوادار فراتر نخواهند رفت. حزبی‌شدن کار بسیار جدی‌ای است؛ حزبی‌شدن مستلزم تفکر عمیق درونی، تربیت نفس و کسب فضائل و استعداد در طول ده‌ها سال است. مثلاً در تاریخ ادیان و مذاهب به تهذیب نفس اعتکاف چهل ساله عزیزه و عزیزها در غارها برمی‌خوریم. می‌توان نمونه‌های تاریخی زیادی را در هر سه دین توحیدی و در بودائیسیم نیز مشاهده نمود. باید از این زاویه تاریخی به ذهنیت و برنامه حزب نگریست.

تاریخ PKK هم دارای شخصیت‌های جاوید و متعهد برخوردار از ذهنیت عظیم می‌باشد. رفقای زیادی از جمله حق، مظلوم، کمال، محمد خیری دورموش، فرهاد، معصوم، تایلان اوزگور، برزان اوزترک، زیلان، بریتان، برمال و تعداد بی‌شماری از رفقا وجود دارند که توانسته‌اند به مرحله حزبی‌شدن برسند. همه این‌ها را می‌توان به صورت یک کتاب ارزشمند در آورد. در نقطه مقابل آن، می‌توان به نمونه شخصیت‌های خائن، بی‌اصالت، فاسد، سست‌بنیان، حقیر، تنگ‌نظر، ناه به نرخ روزخور نیز برخورد نمود. حتی شمار زیادی از کسانی که شب و روز حمال‌گونه کار می‌کنند اما از ارزش‌های ذهنیت و برنامه حزبی محرومند وجود دارند.

برنامه‌ها، مبانی و دیدگاه‌های غیرقابل تغییر و نوسازی نیستند. با توجه به اینکه همیشه تغییر و تحول وجود دارد بنابراین در هر دوره، متناسب با شرایط آن، باید برنامه نیز تغییر پیدا کند. آنچه که نباید تغییر کند این است که تلاش برای تحقق دائمی نیازها و خواسته‌های اساسی جامعه که همان نیروی حزبی‌شدن مجدد است که همیشه بایستی زنده و فعال نگه داشته شود. توانایی زندگی کردن با این عقیده، پیروزشدن و تلاش تا به آخرین نفس می‌باشد. در تغییر برنامه PKK باید این چارچوب را رعایت کرد. برخلاف تصور بعضی‌ها نوسازی، نه تصفیه‌گری است و نه پایین آوردن خود تا سطح یک جمعیت ساده.

ذهنیتی که بایستی بازسازی PKK براساس آن صورت گیرد در دفاعیات و با توضیحات و نظریه‌های تئوریک‌مان درباره نیروهای جهانی، تشریح نمودیم. (تئوری = teoria به معنای دیدگاه و نظر الهی می‌آید، همچنین می‌توان آن را به عنوان جهان‌بینی و پارادایم هم تعریف نمود). به ویژگی‌های تئوری خود یعنی دیدگاه‌های نظام‌مندی که در باره کیهان، طبیعت، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و انسان و جامعه بدان‌ها دست یافته‌ایم پی‌درپی اشاره نمودیم. چارچوب تئوریکی ما که از کوزموس تا کوانتوم، از ابتدای پیدایش گیتی تا پیدایش اندیشه انسان را در برمی‌گیرد، حداقل در سطح شناخت و تعریف مشخص شده است. آن را دوباره تکرار نخواهیم کرد، اما در صورت لزوم، به ذکر موضوعاتی که با آن در ارتباط باشند خواهیم پرداخت. یعنی همیشه براساس تئوری حرکت خواهیم کرد. زیرا کسانی که نتوانند به سطح تئوریک دست یابند نمی‌توانند به آسانی رهبری یک جنبش حزبی را بر عهده

گیرند. به نسبتی که از لحاظ تئوریک نیرومند گردیم، راهگشایی و قدرت چاره‌یابی عملی نیز به همان نسبت رشد پیدا خواهد کرد؛ ایجاد ساختار نیز با موفقیت صورت خواهد گرفت.

لازم است بیشتر به برنامه‌ی پیردازیم، ادامه‌ی بدهیم. در عصر ما برنامه‌های حزبی معمولاً از چهار بخش تشکیل می‌شوند: حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فردی. در زمینه حقوق سیاسی، با بررسی و تحلیل مشکلات رژیم و دولت، اصلاحات و تنظیمات سیاسی دیگری که باید جایگزین شوند به شکل "مبادی" تعیین می‌گردند. همانطوری که از تحلیل‌ات انجام‌شده برمی‌آید، برخوردها و دیدگاه سیاسی حزب جدید در مورد کردستان و ترکیه مشخص شده است. دیدگاهی جامعه‌شناختی در مورد دولت و سیاست ارائه گردیده است. به ویژگی‌های الیگارشیک و آنتی‌دمکراتیک دولت اشاره شده است. دموکراسی از سطح گفت‌وگو فراتر رفته و به همین دلیل هیچ تغییری در جوهر کار صورت نگرفته است. مشکل کرد نمونه‌ی بارزی برای اثبات این امر است. عرصه سیاسی از دموکراتیزاسیون به دور است. به‌ویژه کلیه احزاب به بخش تبلیغاتی و آرتیزاسیون دولت در عرصه سیاسی تبدیل شده‌اند. علیرغم خواست شدید جامعه مبنی بر دموکراتیزاسیون، به دلیل وجود تأثیرات شدید سنت دولت‌گرایی، قادر نیست خود را در راستای جامعه مدنی، حقوق بشر، محیط‌زیست و آزادی زن دموکراتیزه نماید. با وجود تلاش‌های ارتش برای نوسازی، هنوز هم تأثیر سنتی آن بر روی نظام سیاسی نیرومند و تعیین‌کننده می‌باشد.

بنابراین در رأس بخش سیاسی برنامه، باید اصلاحاتی گنجانده شود که از گرافه‌ی گویی دولت نسبت به دموکراسی واقعی فراتر رفته و حساسیت آن را در این مقوله بیشتر نماید. در برنامه سابق PKK دولت به کلی طرد شده محسوب می‌گشت. یعنی موجودیت آن به تمامی بایستی برانداخته می‌شد. اگرچه چندان واضح هم نباشد آنچه به‌جای آن اندیشیده شده بود ساختارهایی مشابه یک دولت کردی بود. این دیدگاه را نه به‌خاطر دشواری عملی ساختن آن، بلکه بدان جهت که به‌لحاظ مبدائی دولت‌گرایی با جهان‌بینی ما در تضاد است، نادرست دانسته و برخورد محض تک‌جانبه‌ای مانند "به‌جای دولت ترکی، دولت کردی تأسیس شود" را صحیح نمی‌بینیم. دومین نکته، طرز نگرش "اصلاً دولت وجود نداشته باشد" واقعیت‌ناپسند و بیشتر دعوت به نهیلیسم و آنارشیزم سابق می‌باشد. همچنین دولت، ترک و کرد نمی‌شناسد. یک سنت کهن و نیرومند تاریخی است که همیشه منافع قشر محدودی را در اولویت قرار می‌دهد. خدمات عمومی آن نیز بسیار محدود و نمایشی است. اما با توجه به اینکه موضوعات منافع همگانی و امنیت عمومی مسائلی نیستند که بتوان امروزه رعایت نمود، دیدگاه خود در مورد دولت را در ترکیه و کردستان بازتعریف و تفسیر می‌کنیم. همانطوری که از میان‌رفتن به یکباره دولت از لحاظ علمی واقعیت‌ناپسند نیست، تداوم دولت بدون هیچ تغییری صحیح نیست. هرچند سعی بر آن شود که در معنای کلاسیک کلیه عملکردهای دسپوتیک و اقتدارگرا جزو ویژگی‌های طبیعی دولت محسوب شوند باز هم مورد قبول واقع نیست. صحیح‌تر آن است، بر سر نهادی سیاسی به توافق رسید که جوابگوی خدمات همگانی و امنیت عمومی جامعه بوده، محدود و کوچک شده و معنای دولتی کلاسیک خود را از دست داده و مظهر اتوریته عامه باشد.

اطلاق نام جمهوریت بر این نهاد، با تعریفی که ارائه نموده‌ایم متناسب است. جمهوری یعنی مدیریت مردمی که مترادف با دموکراسی است. اما چون اتوریته عمومی براساس انتصابات به پیش می‌رود نه براساس انتخابات،

همپراز دانستن آن با دموکراسی صحیح نیست بلکه صحیح تر آن است که بگوییم دولتی است که نسبت به دموکراسی هوشیار و حساس بوده و آن را قبول دارد. در سایه چنین تعریفی جمهوری ترکیه برای کردها به معنی شهروندی آزاد و قانونی شدن (از جمله جای گرفتن در قانون اساسی) است یا باید باشد. قانونی شدن کردها بدین معنی است که هویت کردها یا عموماً یا خصوصاً رسمی شناخته می‌شود. به رسمیت شناختن جمهوری به‌عنوان خلق و فرهنگ توسط کردها بدان بستگی دارد که جمهوری نیز آنها را به‌عنوان یک موجودیت فرهنگی برخوردار از حقوق سیاسی به رسمیت بشناسد. به رسمیت شناختن باید متقابل و براساس ضمانت‌های قانونی صورت گیرند.

از سوی جمهوری ترکیه، بطور عام برای تمام ترکیه و بطور خاص برای کردها به‌خاطر وضعیت وخیم‌شان، رفرم و رنسانسی مورد نیاز می‌باشد. هرچند در بعضی از قوانین و قواعد تغییراتی ایجاد می‌شود اما نمی‌توان این تغییرات را رفرم نامید. به‌ویژه اگر تغییرات و اصلاحات مربوط به مشکل کرد صمیمانه نبوده و تکرارگرایی تداوم یابد، حصول توافق و سازش در قانون اساسی مشکل است. در حال حاضر که PKK در مسیر بازسازی قرار گرفته و با توجه به اینکه خود را اساساً در کردستان مسئول می‌داند، حصول توافق و سازش میان دموکراسی با اقتدار دولتی را به‌عنوان مهم‌ترین موضوع در نظر می‌گیرد. اگر دولت‌ها - دولت فدره کردی نیز شامل این دولت‌ها می‌شود - بخواهند در کردستان پابرجا بمانند، باید موازین آن را که همانا رعایت مسائل امنیت عمومی و خدمات‌رسانی همگانی است، به‌جای آورند. وظیفه نمایندگان خلق کرد این است که با مسئولان دولتی بر سر به‌جای آوردن این موازین و معیارها به توافق و اشتراک نظر برسند. یکجانبه‌حرکت کردن و بی‌حد و حصر بودن دولت اگر مطابق با رضایت خلق نباشد مورد قبول واقع نمی‌شود. اگر به زور تحمیل شود خلق در مقام دفاع از خود و مقاومت برخاوه‌د آمد. بنابراین باید توافقی میان اتوریتة عمومی یعنی دولت و نمایندگان خلق برخوردار از اراده آزاد و دموکراتیک حاصل شود.

مهم‌ترین ماده برنامه را می‌توان به شکل "مدیریت دموکراتیک مردمی در کردستان + اتوریتة عمومی یعنی دولت" خلاصه نمود. کردستانی که بدین شیوه موقعیت آن تعیین شده باشد بدین معنی است، که هم برای دموکراتیک‌بودن و هم برای آزادی و برابری مساعد است. اگر بگوییم دموکراسی کاملاً بدون دولت، بدان معناست که در شرایط تاریخی موجود خود را فریب داده و دست به ماجراجویی زده‌ایم. به دولتی کوچک نیاز داریم که مرزهای آن تعیین گردیده و بر سر آن توافق شده باشد. لازم به تأکید است چنین اتوریتة‌ای، در واقع دولت کلاسیک نبوده بلکه نهاد عمومی اجتماعی‌ای است که بیشتر معاصر بوده و در ظاهر و گوهر خویش نسبت به دموکراسی تعهد دارد. از طرف دیگر دموکراسی در کردستان به معنی این است که خلق جهت برآورده‌نمودن احتیاج و ضروریات خود و در رأس آن نیازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... در دوره‌های زمانی منظم، چه به شیوه بومی و چه به شیوه سراسری نمایندگانی را انتخاب نموده و بر کار آنها نظارت می‌کند. دموکراسی با دولت مرتبط نیست. امورات خود خلق است. کاری که دولت باید انجام دهد احترام به اراده راستین خلق است و اگر هم خدمتی لازم باشد آن را به‌جای آورد. به اختصار در آینده می‌توان فرمول "دموکراسی + دولت‌های ایران، ترکیه، سوریه و عراق به‌عنوان اتوریتة عمومی" که به‌خوبی تعریف شده و بر سر آن توافق صورت گرفته است را به‌عنوان یکی از مواد اساسی برنامه قرار داد. منظور ما از یکی از مواد برنامه، ماده واحده نیست. در صورت لزوم می‌توان آن را به سه تا پنج ماده تقسیم کرد.

دمکراتیزاسیون کردستان فراتر از اینکه یک مسئله قانونی باشد، یک پروژه وسیع اجتماعی است. پروژه‌ای است که دربرگیرنده شکل‌گیری، نهادینگی، مدیریت و نظارت اراده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اقشار اجتماعی در برابر قشر و گروه‌هایی است که مخالف تعیین هویت و سرنوشت خلق‌ها به‌دست خود آنان هستند. مرحله‌ای است که مدام در جریان است. انتخابات فقط یکی از راه‌هایی است که برای آشکار ساختن این اراده‌ها به آن مبادرت می‌ورزند. در واقع مستلزم سازماندهی کارآمد و عملیات خلق می‌باشد. این مرحله دمکراتیک از کمون‌های شهر و روستا گرفته تا مجالس شهر و شهرداری‌ها و کنگره‌های عمومی خلق ادامه دارد؛ متضمن زندگی سیاسی دینامیکی است. اگر شرایط برای برقراری دمکراسی مشترک با خلق‌های همسایه فراهم نشود می‌توان به تنهایی نظام دمکراسی ذاتی خود را تأسیس نمود.

دمکراتیزه‌نمودن سیاست، در عرصه سیاسی از وظایف اساسی است. سیاست دمکراتیک، مستلزم احزاب دمکراتیک است. اگر احزاب و مؤسسات غیردولت‌محوری که مطالبات اجتماعی خلق را مبنا قرار دهند، وجود نداشته باشند نمی‌توان دمکراتیزه‌شدن حیات سیاسی را انتظار داشت. در ترکیه، احزاب به‌عنوان جناح تبلیغاتی دولت عمل کرده و در صورت قرار گرفتن در دولت غیر از توزیع رانت کار دیگری انجام نمی‌دهند. یکی از جوانب رفرم سیاسی، گذار به احزاب و نهادهایی قانونی است که بر محور حل مشکلات اجتماعی استوار شده باشند. تأسیس حزب بنام کردستان هنوز هم ممنوع است. غیر از احزاب دولتی، احزاب دیگر اجازه‌ای برای ابراز وجود ندارند. واضح است که این نظام باید عوض شود. تشکیل احزاب و ائتلاف‌ها بنام کردستان با ذات دمکراتیزاسیون مرتبط است. تنها کافی است به راهکارهای خشونت‌آمیز و جدایی‌خواهانه مبادرت نورزند.

در کردستان درک جامعه و سیاست دمکراتیک و انجام فعالیت‌های تحول‌آفرین دارای اهمیت زیادی است. به‌ویژه ماهیت دسپوتیک پدیده سیاست درک و اجرای معیارهای دمکراتیک را الزامی می‌کند. نه تنها سیاست‌های مرکزی راست‌گرا بلکه اکثر سیاست‌های چپ نیز دولت‌محور، دسپوتیک و دارای ماهیتی رانت‌گرا می‌باشند. این ویژگی‌های اساسی به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا خلق‌های خاورمیانه از سیاست متنفرند. هنگامی که کار سیاست تنها اغفال و سرکوب باشد جامعه از سیاست دور گشته یا به تعبیر صحیح‌تر به ابزاری در دست سیاست‌مداران تبدیل می‌شود. بهترین و صحیح‌ترین راهکار گذار از این بیگانگی با سیاست، هنر سیاست‌گذاری دمکراتیک بر محور جامعه دمکراتیک است. اگر سیاسی دمکراتیک در تئوری و پراکتیک اساس گرفته نشود، تمامی فعالیت‌هایی که در میان گروه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، غیر از اغفال کردن ارزش دیگری ندارد. در اینجا با حسن نیت کاری به پیش نمی‌رود. باید تفاوت و رابطه میان پابندی افلاطون‌وار خلق و هنر سیاست دمکراتیک را به‌خوبی درک کرد.

دفاعی من به گشودن راه فراروی سیاست دمکراتیک در کردستان اولویت می‌دهد. در صورتی می‌توانیم فرهنگ رایج تسلیم‌گشتن و به تسلیمیت واداشتن را در افراد و نهادها از میان برداریم که بتوانیم معیارهای جهانی دمکراسی را پیاده کنیم. اخیراً، شاهد مجادله و مناقشات غیردمکراتیک وسیعی راجع به تصاحب میراث PKK بودیم. ریشه شکست DEHAP در انتخابات اخیر، ناشی از عدم بکارگیری تئوری و پراکتیک دمکراتیک در حل مشکلات مربوط به کادر، مدیریت و شیوه فعالیت بوده است. در دیگر بخش‌های کردستان سیاست استبدادی و دسپوتیک به

مراتب حاکم تر است. در آینده، برای کردستانی آزاد ابتدا باید در هر یک از بخش‌های کردستان و با توجه به شرایط تاریخی- اجتماعی آنها اقدام به تأسیس مؤسسه‌های سیاسی نمود که بر محور سیاست و جامعه دمکراتیک استوار باشد. همچنین احزاب و دفاتر و مؤسسات جامعه مدنی موجود را بر این اساس تغییر داد. ارزشمندتر از گذشتن مرحله سیاست دمکراتیک با تمام نیرو و با ایمان به آن، علم بدان و عمل به آن کاری وجود ندارد.

بنابراین باید در هر یک از بخش‌های کردستان، در ابرشهرهای مجاور که کردهای زیادی در آن ساکن هستند همچنین در مناطق روستایی و اروپا که کردهای بسیاری در آنجا وجود دارند در امور و فعالیت‌های سازمانی و عملیاتی، مناسبات و مقرراتی دمکراتیک پیاده کرد. خلق ما باید با انعطاف‌پذیری‌ای که سایر اقلیت‌های موجود در کردستان و دوستان داوطلب را نیز در برگیرد انجام سازماندهی‌ها و عملیات‌های توده‌ای خود را در درجه اول اهمیت قرار دهند. خلق کردستان باید خود به تنظیم دمکراسی خویش اقدام نموده و به اجرا درآورد. به همان میزان که حرکت در چارچوب قوانین دمکراتیک را مبنا قرار می‌دهد لازم است در شرایطی که قوانین دمکراتیک وجود ندارد نیز براساس قوانین اساسنامه و آئین‌نامه‌های دمکراتیک خود به سازماندهی زندگی و مبارزه خویش بپردازد. باید با برگزاری **کنگره‌های سالانه** در هر منطقه در تمامی نهادهای دمکراتیک مدیریت، را با توجه به سطح موفقیت و عملکرد آنان تغییر داده و انتخاب کند، این قاعده شامل کلیه نهادها از کمون گرفته تا KONGRA GEL می‌شود. باید با شیوه‌ها و راهکارهای مناسب به تعیین نظام انتخاباتی و کاندیداتوری خود بپردازد. یک مدیر یا مسئول نباید بیش از دو دوره انتخاب شود، در صورتی که دارای پروژه‌های جداگانه و پیشرفته‌تری باشد، می‌تواند بعد از آن دو دوره، باز هم نامزد شود.

خلق‌مان در کلیه بخش‌های کردستان و دیگر شهرهای بزرگ و در رأس آن در اروپا باید با بکارگیری شیوه‌های مناسب و منطبق با دمکراسی ذاتی خویش برای مدیریت تمام نهادهای خویش (از کمون بومی گرفته تا KONGRA GEL) نامزدهایی که دارای موفق‌ترین کارنامه باشند را انتخاب نموده، از آنها بطور منظم گزارش خواسته و از این طریق بر آنها نظارت داشته باشند. اگر دولت‌ها برای دمکراسی وی احترام قائلند، می‌تواند با آنها از در مسامحه وارد شود و گرنه باید با راهکارهای مناسب، به مقاومت دمکراتیک خود تا آخرین حد ادامه دهد. مناسب‌ترین و بهترین راهی که خلق کرد بتواند از آن طریق به آزادی و برابری خود دست یابد این است که دمکراسی ذاتی خود را درک کرده و تا رسیدن به پیروزی نهایی، آن را عملی سازد.

در عرصه سیاسی، احتیاج به رسانه‌های آزاد نیز وجود دارد. در نبود آزادی رسانه‌ای، دولت نسبت به برقراری دمکراسی از خود حساسیت و هوشیاری نشان نداده و سیاست دمکراتیزه نمی‌شود. در کردستان، اصلاح و تنظیم مجدد قوانین رسانه‌ای به عنوان حقوق عمومی و نه حقوق فردی مورد نیاز است. باید تبعض زبانی وجود نداشته باشد. بدیهی است که نهادهای فنودالی در برابر دمکراسی ایجاد مانع می‌کنند. باید آغاگری، شیخ‌گرایی، عشیره‌گرایی و طریقت‌گرایی را که بازمانده‌های قرون وسطی هستند، با شیوه‌ای مناسب وادار به تحول دمکراتیک نمود. این نهادهای سربار و انگل که باعث تخدیر ذهن شده و در برابر اخلاق آزاد مخالفت ایجاد می‌کنند، حداقل به اندازه نهادهای کلاسیک دولت در برابر روند دمکراتیزاسیون مانع ایجاد می‌کنند. کلیه این موارد را می‌توان به شکل مواد

مناسب در عرصه سیاسی به عنوان مبادی برنامه قرار داد. اگر دیدگاه تئوریک راجع به عرصه سیاسی و تنظیم مواد برنامه را بر این اساس انجام دهیم به لحاظ واقعیت نظام حاکم و واقعیت خلق نیز واقع بینانه بوده و شانس اجرا و عملی شدن آن نیز زیاد است.

تنظیمات و اصلاحاتی که در بخش اجتماعی برنامه صورت گیرد وظایفی جهت بررسی مسائل و مشکلات خانواده، زن، بهداشت، آموزش، اخلاق، دین و هنر و چاره یابی آنها می باشد. هر چند عرصه اجتماعی پیوستگی جدایی ناپذیری با عرصه های سیاسی و اقتصادی دارد اما می توان برای راحتی کار آن را تقسیم بندی نموده و به عنوان بخش جداگانه ای تنظیم کرد. با اینکه عرصه اجتماعی به عنوان تعیین کننده ترین عرصه محسوب می شود اما به خاطر استثمار اقتصادی و سلطه موجود در عرصه سیاسی در تنگنا قرار گرفته است. گویی اینکه تبدیل به بدنه ای بیمار شده است. باید تقویت تدریجی و دفاع از عرصه اجتماعی از موارد اساسی برنامه باشند. باید تمرکز موجود در عرصه اقتصاد و سیاست به عرصه اجتماعی منتقل شود.

در نظام های دولتی به کرات دیده شده که برای به کنترل در آوردن جامعه، امکانات رفاهی و اقتصادی را از دست جامعه خارج نموده و در ازای وابسته سازی جامعه، بار دیگر اندک اندک آنها را به جامعه ارائه کرده اند که پایان دادن به این شیوه یکی از موارد اساسی بالا رفتن سطح آزادی اجتماعی است. باید از تربیت و کنترل جامعه از طریق اقتصاد دست برداشت. این سیاست که به کرات در جامعه کرد به کار گرفته شده، خلق مان را به تمامی تبدیل به **گدا** نموده است. ابتدا باید این کمین گاه را در عرصه اجتماعی از میان برد. باید خلق و جامعه حق مالکیت بر منابع اقتصادی را داشته باشند نه دولت.

عناصر زن، مرد و کودک در نهاد خانواده بیش از دیگر عناصر نظام به بن بست رسیده اند. نظام، خانواده را تبدیل به یک تفاله دان و نهادی کرده که کلیه چالش ها و تضادهای نظام آنرا خفه نموده اند. با توجه به اینکه خانواده هنوز مناسبات و روابط فئودالی فرزندی، زن - شوهری و ازدواج را پشت سر نگذاشته، در محاصره روابط بی انصافانه کاپیتالیستی حیاتی کاملاً حبس گونه را سپری می کند. با اینکه خانواده در کردستان جایگاه مقدسی دارد اما به دلیل عدم وجود امکانات اقتصادی، محرومیت از آزادی، فقدان آموزش و مشکلات بهداشتی، کاملاً در منگنه فشار قرار گرفته است. اوضاع زنان و کودکان یک فلاکت تمام عیار است. پدیده ای که از آن به جنایت های ناموسی تعبیر می شود، در واقع بیان نمادین وضعیتی است که زندگی بطور عام بدان دچار شده است. ناموسی که جامعه را از آن عاری ساخته اند، بر سر زن منفجر می کنند. مردانگی ورشکسته شده خشم و غضب خود را بر سر زن تخلیه می کند. در شرایط فعلی، تنها با دمکراتیزاسیون عمومی جامعه است که بحران خانواده برطرف می شود. آموزش به زبان مادری و بخش برنامه ها از طریق رسانه ها به همان زبان تا حدودی مانع از نابودی هویت می شود. حمایت ویژه اقتصادی می تواند خانواده های فقیر را بطور موقت سر پا نگهدارد.

در کردستان غیر از قشر محدود مزدور وابسته به دولت، **انسانیت** دیگری وجود دارد که هیچکس نتوانسته نه با قلم و نه با زبان از آنها شرح حال نماید. تا زمانی که مشکلات هویتی، آزادی و برابری "دیگری" ها حل نشود، نمی توان گفت که از پلیدترین جنگ عاری گشته اند. در جامعه و خانواده کرد، زن، مرد و کودکان کرد، جنگی

تراژدیک و یک طرفه در جریان است. برنامه باید با برخوردی ویژه به این موارد نگرسته و خلاقیت در چاره‌یابی آنها را هدف خود قرار دهد.

آموزش هم به زبان رسمی و هم به زبان مادری باید آزاد باشد. اگر دولت در این باره کمکی هم نکند نباید در برابر فعالیت‌ها و امکانات مردمی در راستای تشکیل نهادهای آموزش فرهنگ و زبان ایجاد مانع کند. مسئله بهداشت به عنوان یک وظیفه عمومی باید از سوی دولت و جامعه مدنی به جای آورده شود. باید آزادی بهره‌مندی جامعه از جنبش‌های هنری آزاد شناخته شود. در جامعه‌ای که از اخلاق برخوردار نباشد هیچ کاری با موفقیت انجام نمی‌شود. دست‌یابی به اخلاق آزاد به سطح آگاهی جامعه بستگی دارد. بنابراین نباید در برابر آگاهی‌یابی جامعه مانع ایجاد کرد. جامعه آزاد، جامعه‌ای با اخلاق است. این ترادف باید در کلیه فعالیت‌های جامعه انعکاس یابد. باید با به بحث گذاشتن جایگاه دین در اجتماع، به دلیل آنکه دیرینه‌ترین سنت و وجدان جامعه را تشکیل داده آنرا از عناصر دست‌وپاگیر عاری ساخته، از فرم‌های لازمه گذرانده و با علم و فلسفه معاصر هماهنگ و سازگار گرداند. دست‌یابی به زبانی مشترک میان دین، فلسفه، علم و حتی اسطوره اساسی‌ترین عامل خروج از بحران فردی امروزی است. در حالی که دین بیشتر در دست‌یابی به اخلاق آزاد جدیدی ایفای نقش می‌کند، علم باید رابطه خود را با جامعه از منظر خویش باز تفسیر کرده و عرضه آنرا به جامعه و وظیفه اساسی خود بداند. باید به‌خوبی دانست که پیامبران نیز در حقیقت مجریان این وظیفه بوده‌اند. در هیچ دوره‌ای به اندازه عصر ما دین تا این اندازه منحط و ناکارآمد نشده است. بنابراین هدف اساسی اصلاح دینی، باید احیای دوباره کارایی دین باشد.

یکی از مواردی اساسی که باید برنامه در عرصه اجتماعی انجام دهد این است که ارزش و موقعیت ازدست‌رفته اجتماع را بار دیگر به آن برگرداند. اقلیت محدودی که دولت و اقتصاد را در قبضه خود گرفته باید از رفتارها و برخوردهای نابودکننده و یغماگرانه نسبت به جامعه‌ای که هزاران سال است با تحمل سختی‌ها و انجام فعالیت‌های زیاد تا به امروز رسیده، دست برداشته و اعتبار و ارزش‌دهی مجدد به آن را جزو سیاست اساسی اجتماعی خود قرار دهد. باید حفاظت از جامعه هم در برابر تعرض طیف اقلیت دولت و هم در برابر چپاولگری، سرقت و حملات فرد، از وظایف اساسی بخش اجتماعی برنامه باشد. سطح آزادی زن، سطح آزادی جامعه و سطح آزادی جامعه نیز، سطح دمکراتیک‌بودن عمومی و دولت اجتماعی مراعات‌کننده آن را نشان می‌دهد.

بنا به اینکه آزادی زن موضوعی محوری است بنابراین باید آزادی زن را به عنوان ماده‌ای جداگانه در برنامه تنظیم نمود. تحلیلاتی که در رابطه با مسئله زن انجام داده‌ایم نشان می‌دهد که مسئله زن پایه اساسی تحول اجتماعی را تشکیل می‌دهد. اگر یکی از مواردی که سوسیالیسم رئالیستی در آن شکست خورد مسئله جنگ و اقتدار باشد، مورد دوم مسئله زن می‌باشد. زن و اقتدار دو موضوع بسیار متضاد و متناقض‌اند. زن اولین جنس، طبقه و ملت سرکوب‌شده است. اگر آزادی و برابری زن مطابق مراحل و تحولات تاریخی تحلیل نشود و تئوری آن ارائه نگردد پراکتیکی موفق صورت نخواهد گرفت.

در زن کرد هنوز هم اثرات دوره نوسنگی دیده می‌شود. همراه با این باز هم متحمل کلیه مشقت‌ها و سختی‌های دوران تمدن شده است. دارای ساختاری مقاوم است. بدیهی است که مورد خیانت عصر نیز واقع شده است. اگر این

ویژگی‌ها با تلاش‌های جهانی فمینیسم متحد شوند، حزبی جداگانه برای زنان می‌تواند در مبارزه برای دموکراتیزاسیون، آزادی و برابری اجتماعی نقش بزرگی ایفا نماید. PAJK (حزب آزادی زنان کردستان) متناسب با این نقش تأسیس شده است. هرچند براحتی نمی‌تواند از تأثیر ذهنیت مردسالاری‌رهایی‌یابد اما اصرار بر آزادی حائز اهمیت حیاتی است. برای آزادشدن دنیای زن، عملکرد هماهنگ ذکای تحلیل‌گر و ذکای عاطفی زن بهترین راه خواهد بود. باید اسطوره، فلسفه، دین و علم را براساس دیدگاه زن، مورد بازبینی قرار داده و توسط ذکاوت مختص به زن آزاد تفسیر گردیده و به منصفه عمل گذاشته شود. اگر براساس ذکاوت زن به تئوری و پراکتیک نگاه کنیم دنیای طبیعی‌تر، صلح‌آمیزتر، آزادی‌خواه‌تر و مساوات‌طلب و زندگی‌ای پر از زیبایی خواهیم داشت.

اصرار بر PAJK در کردستان و پیشرفت آن موجب بروز فضایل الهی، پاکی فرشته‌گونه و زیبایی آفرودیتی می‌شود. زنی که در نتیجه این سنتر شکل‌گیر هیچ فرهنگ مردسالاری که نتواند تحلیل کند، مشکلات زندگی که نتواند تحمل کند و عملیاتی که نتواند اجرا کند، وجود نخواهد داشت. تا زمانی که فضیلت زنی که هم ارزش قداست الهه در اسطوره و تاریخ باشد - در برابر فرهنگ بردگی‌ساز شدید، زن‌بودنی مطیع و سردانگی مستبد که در طول تاریخ تمدن رایج بوده - بوجود نیاید، آزادی و برابری و اصالت در زندگی تحقق نخواهد یافت. اگر این ارزش‌ها بدست نیایند، زندگی از بی‌ارزش‌بودن‌رهایی نخواهد یافت. مسئله زن در این چارچوب باید در برنامه به‌صورت موادی درج شود.

باید اساس کار بخش اقتصادی برنامه بر گذار از اقتصادی کالایی و مبتنی بر سود، به اقتصادی که مبتنی بر ارزش کاربردی و شراکتی است، استوار باشد. اقتصاد منفعت‌گرا، نه تنها برای جامعه مضر است بلکه بر طبیعت نیز تأثیر مخرب می‌گذارد. به تدریج طبیعتی غیرقابل تحمل و غیرقابل زیست بوجود می‌آید. اگر سیاست‌های اقتصادی بورژوازی متوقف نشوند، یک جهنم واقعی بوجود خواهد آمد. سودجویی افراطی بورژوازی و برجسته‌شدن اقلیتی که صرفاً با گردش پول به سودهای هنگفت دست می‌یابند باعث شده جامعه بشری با بدترین جنبه جهانی شدن مواجه شود. در هیچ یک از ادوار تاریخ هیچ طبقه‌ای تا این اندازه به سود و ارزش دست نیافته است. یکی از عوامل اساسی فساد و تحریف جامعه، سطحی از دارایی است که اقتصاد بدان رسیده است. تجارت و صنعتی که بدنبال سرمایه روانند، همیشه با عرضه کالا و سودآورترین اشکال فاقد لزوم آن به بازار، علاوه بر آنکه موجب بروز به اصطلاح وفور محصول و امکاناتی می‌گردند که جامعه نمی‌تواند به آن دسترسی پیدا کرده و مصرف کند، در عین حال سبب شکل‌گیری نوع انسان‌های "دیگری" می‌شوند که در ابعاد بسیار وحشتناکی در زیر خط فقر و مرز گرسنگی زندگی می‌کنند. جامعه بشری نمی‌تواند بیش از این با این سیاست اقتصادی بسر برد. در اینجاست که نقش اساسی سوسیالیسم برایمان آشکار می‌گردد. آن نیز گذار تدریجی از جامعه‌ای کالایی به جامعه‌ای که مطابق ارزش کاربردی تولید می‌کند همچنین گذار از تولید متکی بر سود به نظام تولیدی مبتنی بر تسهیم و تقسیم است. سیاست اقتصادی سوسیالیسم این است. برنامه باید مبانی اقتصادی خود را براساس این سیاست اقتصادی طرح‌ریزی کند. اگر این سیاست اقتصادی در عمل پیاده شود، بیکاری، فقر در عین وفور امکانات، گرسنگی در کنار تولید بیش از حد و تخریب محیط به منظور برداشت بیش از حد سود، از تبدیل شدن به یک سرنوشت برای انسان خارج خواهند شد.

جامعه اکولوژیک در اصل جامعه‌ای سوسیالیستی است. تنها در صورت گذار جامعه سلطه‌گرا که همزمان با پیدایش تمدن از طبیعت و محیط‌زیست دور شده و از خود بیگانه گردیده به جامعه‌ای سوسیالیستی است که توازن اکولوژیک و جامعه اکولوژیک برقرار خواهد شد. تحت حاکمیت نظام سرمایه‌داری رهایی و حفظ محیط‌زیست، اغفالی بیش نیست. نظام سرمایه‌داری، خود بیش از هر چیز و در مقیاسی بی‌نظیر توازن اکولوژیک را برهم زده است. بسته به سطح بی‌تأثیر شدن نظام حاکم و پیشرفت جامعه سوسیالیستی، مشکل محیط‌زیست نیز حل خواهد شد. این بدین معنی نیست که از همین حالا نمی‌توان برای محیط‌زیست کاری انجام داد. برعکس برای هر چه فعال‌تر انجام‌شدن مبارزه محیط‌زیست بر ضرورت انجام آن به همراه مبارزه برای تحول اجتماعی تأکید می‌کند.

باید در برنامه، مواردی چون بیکاری و تورم، فقر و گرسنگی، تخریب محیط و کالاشدگی افراطی، تولید مفرط و عدم وجود ارزش کاربردی که محصول نظام سرمایه‌داری هستند را به‌خوبی تحلیل کرده و بر اینکه این مشکلات سرنوشت جامعه نبوده و با سیاست اقتصادی سوسیالیستی برطرف خواهند شد تأکید کرده و به‌صورت موادی در برنامه درج نمود.

یکی دیگر از مواردی که باید با دقت در برنامه شناسانده شود، مسئله ترجیح میان ارزش کاربردی و کالایی اموال است. کالایی‌شدن اموال علاوه بر اینکه باعث ایجاد نظام سود و سرمایه می‌شود تمایزاتی از قبیل فقیر - غنی، قحطی - وفور، لوکس بودن - آلودگی، ظالم - مظلوم، استعمارگر - مستعمره، حاکم - محکوم، جنس ستمگر - جنس ستمدیده و در رأس آنها تمایز کار فراوان - بیکاری را نیز با خود به همراه خواهد آورد. اما اگر اموال را براساس ارزش کاربردی آنها در نظر بگیریم چنین دوگانگی‌هایی ایجاد نخواهند شد. در کارا کتر جامعه سوسیالیستی پیشرفتهای زیادی بوجود خواهد آمد. مثلاً در هر جا درخت بلوط بکاریم، ارزش کالایی درخت بلوط زیاد نیست، اما ارزش کاربردی زیادی دارد. پالاموت‌های آن بالارزش‌اند. الوارهای آن بسیار مستحکم‌اند، سایه بسیار زیبایی هم دارد. برای مشکل محیط‌زیست راه‌حلی بسیار عالی است. می‌تواند اراضی بایر خاورمیانه را به جنگل تبدیل کند، از لحاظ اکولوژیک کار مکملی است. مهم‌تر اینکه برای هر کس می‌تواند فرصت شغلی ایجاد کند. هر انسان آموزش ندیده فاقد شغل هم می‌تواند درخت بکار و از آن مراقبت کند. با ایجاد فرهنگ کاشتن درخت بلوط دنیا رهایی خواهد یافت.

جنبه اترانسینوالیست برنامه را می‌توان براساس شرایط منطقه و جهان در نظر گرفت. واقعیت کردستان با تاریخ، جغرافیا و خلق‌های خاورمیانه همچون گوشت و ناخن به هم پیوسته‌اند. طرد ملی‌گرایی بر این اساس می‌تواند ارزش بیشتری پیدا کند. ریشه تمامی مصیبت‌ها و بن‌بست‌ها در مناسبات و تضادهای اسرائیل - فلسطین، مبنا قرار دادن ملی‌گرایی است. اضافه‌شدن ملی‌گرایی ملت به ملی‌گرایی دینی مصیبت‌ها را چندین برابر کرده است. در حالیکه اگر مبانی راه‌حلی دموکراتیک مورد نظر قرار می‌گرفت مرارت‌های زیادی روی نمی‌داد و نظم مناسب‌تر از وضعیت فعلی برقرار می‌شد. به وضوح ثابت شده که برخورد‌های ملی‌گرایانه و دولت‌گرایانه افراطی راهگشا نبوده بلکه باعث ایجاد دهشت و خسارت هر چه بیشتر می‌شود. اگر جریان‌های ملی‌گرا و دولت‌گرا در کردستان فائق آیند نه یک بلکه چهار اسرائیل - فلسطین بوجود می‌آید. می‌توانیم نتایج مهمی از این موارد بگیریم. علاوه بر آن با رویدادهای چنین،

قره‌باغ، کوزوو، قبرس و نتایج حاصل از مسایل ارمنی - عثمانی، کردها - جمهوری ترکیه، اعراب - عثمانی و کردها - عراق در گذشته نه چندان دور، از نزدیک آشنایی داریم. مناسب‌ترین راهی که می‌تواند جلو تکرار این فجایع را بگیرد آن است که بدون اتکا به سیاست‌های انکار، امحاء، سرپوش گذاشتن و مبدل به گداندن در مورد مسئله کرد با انجام اصلاحاتی صمیمانه و باثبات و مبتنی بر صلح و دمکراتیزاسیون به حل آن اقدام نمود. فرمول کلی برای تحقق این مهم نیز "دولت + دمکراسی در کردستان" در سراسر خاورمیانه است. در اینجا دولت همان امور مربوط به امنیت عمومی و منافع همگانی می‌باشد که در بحث از ترکیه آن را تحلیل نموده بودیم. شکل مشخص‌تر این فرمول به صورت "دمکراتیزاسیون در خاورمیانه + حساسیت و احترام دولت نسبت به دمکراسی = آزادی برای کردستان" می‌باشد. منظور از کردستان آزاد بیشتر کردستان دمکراتیک است. متحول نمودن جلسات "پورتوالگره" در سراسر جهان به پلاتفرم فراملی دمکراسی‌های بومی و کنگره دمکراسی و غیردولتی خلق‌های جهان می‌باشد. در نتیجه شعار فراملی مرحله پیش‌روی مان:

کردستان دمکراتیک (۱) فدراسیون دمکراتیک خاورمیانه (۲) کنگره دمکراسی جهانی خواهد بود.

حقوق فردی باید در چارچوب حقوق بشر در برنامه جای داده شود. باید آزادی اندیشه، بیان و اراده فرد در هر شرایطی رعایت شود. هیچ کشور، دولت و جامعه‌ای نمی‌تواند تحت نام منافع خویش، فرد را از حق اندیشیدن، سخن گفتن و ابراز اراده خویش محروم سازد. باید دستیابی به نقطه اُپتیمال میان اجتماعی بودن و فردباوری جزو اهداف اساسی باشد. آزادی اجتماعی‌ای که بر آزادی فردی استوار نباشد همچنین آزادی فردی‌ای که مبتنی بر آزادی اجتماعی نباشد محکوم به شکست است. حقوق اساسی بشر فقط در صورتی ارزش پیدا می‌کند که حق جامعه بودن را نقض نکرده و با آگاهی از اینکه فقط از طریق آن حق می‌تواند هستی یابد به گرایش‌های فردگرایی افراطی، غیراجتماعی و نامسئولانه گرفتار نیاید. باید دیدگاه‌های فراملی را مبنا قرار دهد نه همکاری بین‌المللی گذشته را. سوپر ناسیونال (فراملی، ورای ملت) باشد نه انترناسیونال. انسان‌ها باید به همبستگی‌ای دست یابند که هویت ملی، طبقه‌ای و دینی را درنور دیده باشد. همبستگی رنج و تلاش و همبستگی اومانسیم در این راستا، حائز اهمیت زیادی است.

باید رابطه دمکراسی و سوسیالیسم را در برنامه بطور شفاف بیان نمود. در حالت کلی، سوسیالیسم با کلمه برابری تعریف می‌شود؛ چنان که گفته می‌شود رسیدن به آن نیز با گذار به مفهوم مالکیت مشترک، مترادف بود. رابطه سوسیالیسم با دمکراسی و آزادی نتوانست برقرار شود. سوسیالیسم در حد گفته "مهم آن است که برقرار شود، چگونه و با چه نظامی برقرار شود، مهم نیست" باقی ماند. سرانجام به عنوان کاپیتالیسم دولتی به انحطاط گرایید. هم از لحاظ تئوری و هم نتیجه آزمون‌های عملی نشان داده است تا زمانی که دمکراسی به تمامی اعمال نگردد و آزادی‌ها رعایت نشوند سوسیالیسم تحقق نخواهد یافت. سوسیالیسم، توسط دولت تأسیس نمی‌شود. دولت‌ها از زمان سومریان اقدامات کلکتیویزاسیون زیادی انجام داده‌اند. وسیع‌ترین حرکت‌های سوسیالیزاسیون را دولت‌ها انجام داده‌اند. در آن صورت باید دولت را به عنوان بزرگ‌ترین نهاد سوسیالیستی نامید. نمونه شوروی ادامه همان گرایش تاریخی است. بنابراین اگر دیگر اقدامات و فعالیت‌های عمومی‌سازی دولت و حرکت‌های مساوات‌طلبی آن را نظام کارفرمایی تعمیم یافته بخوانیم، صحیح‌تر و واقع‌بینانه‌تر خواهد بود. در واقع به جای یک ارباب، آغا و سرمایه‌دار همچون هویت مشترک

همه آنها همان نقش را بازی می‌کند. اگر دموکراسی دولت را محدود ساخته و برابری و مساوات در نتیجه تحولات دموکراتیک حاصل شود، می‌توان گفت که سوسیالیسم واقعی برقرار خواهد شد. البته باید گفت که تحقق آزادی شرط اساسی در این باره است. تنها در صورتی که برابری و مساوات که در حکم نبود سلطه است، با آزادی یکی گردد، مفهوم سوسیالیسم شکل می‌گیرد. برابری تحمیلی منجر به پیدایش سوسیالیسم نمی‌شود. بنابراین جامعه سوسیالیست، جامعه‌ای مساوات‌طلب است که با انجام فعالیت‌ها و اقدامات وسیع دموکراتیک در محیطی برخوردار از آزادی شکل می‌گیرد.

در آخر، می‌توان گفت که چارچوب فکری و پشتوانه تئوریک برنامه ارائه شده است. برنامه پیش‌بینی شده از هرگونه دیدگاه دولت‌گرایی و ملی‌گرایی زدوده شده و براساس تحول اجتماعی مبتنی بر آزادی و برابری و دموکراسی استوار است. با اینکه برنامه‌ای لیبرال نمی‌باشد، اما نقش واقع‌بینانه‌ای برای ابتکار عمل فردی قائل است. این برنامه، برنامه‌ای است که انورته دموکراتیک را به جای اقتدار، آزادی را به جای کنترل اجتماعی، بازار مبتنی بر تسهیم و تقسیم و ارزش‌کاربردی را به جای بازاری لیبرال و مبتنی بر کالا و سود و دست‌یابی به نقطه اطمینان در روابط فرد و جامعه را به عنوان خط‌مشی خود قرار می‌دهد. البته باید گفت که این نظرات و افکار در حکم پیشنهاد یک پیش‌نویس می‌باشند، بنابراین می‌توان آنها را به بحث گذاشت، تغییر داد و کم یا زیاد نمود.

۲ - در بازسازی PKK جوهر را برنامه، شکل آن را نیز سازماندهی تعیین می‌کند. همانطور که تئوری، برنامه را تعیین می‌کند، برنامه هم سازماندهی را تعیین می‌نماید. سازماندهی در حکم اسکلت بدن است. همانطور که بدن بدون استخوان به مانند تلی از گوشت است، حزب نیز بدون سازماندهی از تبدیل شدن به یک تلبار بیهوده که نمی‌تواند ابراز اراده کند رهایی نخواهد یافت. همانگونه که دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن یک مولکول آب را بوجود می‌آورند، سازماندهی مناسب کادر نیز پایه و اسکلتی که جامعه بر روی آن رشد و شکل‌گیری نماید را بوجود می‌آورد. بنابراین اگر مسئله سازماندهی را به صورت دو جزء جداگانه بررسی کنیم بهتر خواهد بود: **سازماندهی**

کادر و سازماندهی توده‌ای.

الف) در طول تاریخ، کلیه تشکلهای شبیه به حزب دارای کادرهای معتقد و بااراده بوده‌اند. در صورت نبودن کادر به فراموشی سپرده شدن بسیاری از تشکلهای در اعماق تاریخ اجتناب‌ناپذیر است. هنگامی که دعاوی بوسیله احزاب و کادرهای نیرومند آن به پیش برود، جایگاه و منزلت خاصی پیدا می‌کنند. کادرهای یک حزب، ملیت‌ناهی هستند که برنامه و ذهنیت حزب را به‌خوبی درک کرده و با هیجانی سیل‌آسا در عمل اجرا می‌کنند. اکثراً هستند که رکن ایجاد تحولات می‌باشند. کادر لازم است دارای چنان ویژگی‌هایی باشد که بتواند تئوری و پراکتیک را به هم پیوند داده و با سازماندهی توده‌ها آنها را به حرکت درآورد و اداره نماید. همچنین کادر، هویتی است که می‌تواند در سطح ماهرانه‌ای اخلاق اجتماعی و خلاقیت سیاسی را در شخص خود یکی گرداند. اگر براین اساس به تاریخ PKK و بازسازی آن بنگریم می‌بینیم که عناصر و عوامل مثبت و منفی با هم وجود داشته‌اند. اگر PKK امروزه به هستی خود ادامه می‌دهد ناشی از وجود کادرهایی اصیل است که هر یک شخصیتی جاوید و یادگار انسانیت بوده‌اند، همانگونه که دلیل عدم موفقیت کامل را نیز می‌توان ناشی از وجود کادرهایی باشخصیتی برخوردار از مشکلات

متعدد دانست. یعنی موفقیت و عدم موفقیت آن ناشی از کادر می‌باشد. در شخصیت کادرها کلاف درهم پیچیده‌ای از تضاد اجتماعی ظاهر گردیده است. به نسبت آشکار شدن این تضادها برخی خرد شده‌اند و برخی دیگر از این امر نیرو گرفته و قوی گشته‌اند. همیشه قهرمانی و خیانت و تراژدی کادر به صورت متداخل به پیش رفته‌اند. علیرغم کلیه تلاش‌ها و اقدامات آموزنده و عملی، کادرهایی که بتوانند خط‌مشی را به پیش ببرند، بوجود نیامده‌اند. بن‌بست‌هایی که در دوره PKK شدن روی داد، ناشی از ضعف و بی‌کفایتی کادر بود. در این دوره بازسازی، باز هم مشکل اساسی قابلیت کادربودن در حد کفایت است.

برطرف شدن این مشکل باعث عملی شدن موفقیت‌آمیز برنامه می‌شود. در غیر این صورت، بن‌بست‌های دیگری بروز خواهد کرد. کادر بودن، یک عشق است، اشتیاق و رغبتی شدید است. کادر یعنی داشتن اعتقاد بی‌پایان و عزم راسخ و شفافیت در راه رسیدن به هدف. کسانی که این ویژگی‌ها را نداشته باشند و تنها از سر هوس و میل جاه‌طلبی بخواهند به پیش بروند، همیشه نتایج منفی را سبب خواهند شد. کادر شدن فراتر از یک هوس، مستلزم داشتن پیش‌بینی‌های تئوریک، پابندی عمیق به برنامه و شخصیتی که برای تأسیس ساختمان حزب دارای اشتیاق شدیدی است، می‌باشد. طبیعی است که در سازماندهی کادر در دوره جدید، باید این موارد را رعایت کرد. هر نوع سازماندهی جدی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی چنین مفهوم کادری و هنر رهبری را می‌طلبد. در رسیدن به پیروزی خود سهم هر یک از آنها را مدنظر دارد.

در بخش‌های قبلی گفته بودم که ما در تصمیم برای تجدید ساختار PKK، مشکلات پیچیده پیش رو را اساس کار خود قرار خواهیم داد. از طرفی با ارزشمندترین رفقایمان در این راه شهید گشته و بسیاری هم فداکارانه کار و مبارزه می‌کنند، از طرف دیگر عناصر فرصت‌طلب، جاه‌طلب و رانت‌گرا مثل زالو از درون ارزش‌ها را می‌مکند و از بین می‌برند. وضعیت به گونه‌ای شده است که واقعیت اجتماعی بار دیگر در درون حزب فرصت‌حیات پیدا کرده است. با اینکه در حساس‌ترین دوره تاریخ پسر می‌بریم اما از شمار افرادی که از تحویل امیال شخصی، جاه‌طلبی و اقتدارطلبی خود شرم نمی‌کنند، کم نشده است. همچنین در شرایطی که انبوهی از کارها وجود دارد، کم نبوده‌اند افرادی که حتی بسیار پایین‌تر از سطح بهره‌وری یک کارگر ساده هم تنبل‌وار زندگی نموده و روزگار می‌گذرانند. سعی کردند با گرایشی همچون سرفره حاضر نشستن به موقعیتی دست یابند. کوشش نمودند جهت تصرف میراث حزب معضل اقتدار را بیافرینند. این‌ها برخوردها و رفتارهایی کودکانه اما خطرناک بودند.

در حین انجام تحلیلات و تنظیماتی که به نام حزب انجام دادیم، امنیت خود را به خطر انداخته و درصدد حفاظت از کادر برآمدیم اما این تلاش و سعی ما را با احساس مسئولیتی کافی درک نکردند. این درحالیست که با آگاهی بر تراژدی‌ای که با آن روبرو خواهیم شد، درصدد به‌جای آوردن موجبات رفاقت برآمدیم. با انجام انتقادات بسیار دعوت به احساس مسئولیت شدند. با اینکه به کرات، «بکید کردیم که باید برانزنده **یادمان** هزاران رفیق شهید و انتظارات خلق که درگیر با مسائل و مشکلات بزرگ می‌باشند، گردند و گرنه تاریخ آنها را عفو نخواهد کرد، اما به هیچ صورت نتوانستند به خلاقیت و راهکار پیروزی دست یابند. از همه بدتر نیز اینکه همراه با دوره امرالی بر سر میراث حزب وارد بازی اقتدار شدند.

از طرفی رفقای که خود را می‌سوزانند و خلقی که خون‌گریه می‌کرد و از طرفی دیگر وجود گروهک‌های اقتدارطلب که نه در ظاهر و نه در گوهر لیاقت فرهنگ و سنت ما را نداشتند، چالش و تضادی عمیق بود. بنابراین حل این تضاد از تجدید ساختار حزبی صحیح‌ترین موضع‌گیری بود. بدون شک در پرداختن به مشکلات مربوط به کادر، توازنات و محاسبات اقتدار نباید در نظر گرفته شوند. بنابراین بدون التماس به آنهایی که خود را به حالت گروهی درآورده‌اند که "بیاید تا حزبی شویم" صحیح‌ترین راه این بود که دیدگاه توریک و برنامه خود را مشخص نموده و همراه با کسانی که با برخورداری از والاترین اعتقاد و دانش و ایستار ویژه خویش اعلام آمادگی می‌کنند از میراث خود پاسداری نموده و گوهر خود را شکلی نو ببخشیم.

همانطور که می‌دانیم در درون میراث حزبی ما، از کادرهایی برخورداریم که هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی بارها توانایی تغذیه حزب را خواهند داشت. از آنها خواستیم که داوطلبانه در کنار هم جمع شوند و براساس آزادی کامل فکر و اراده اقدام به تأسیس حزب نمایند. با انتخاب ۱۲ نفر به عنوان یک کمیته تدارک مربوط به فعالیت‌های تجدید ساختار سعی نمودیم گامی روبه جلو برداریم. مشکل از نوعی نیست که از طریق انتصابات زودتر از موعد مقرر حل شود. تکرار گذشته‌ها هیچ ارزشی ندارد. باید همراه کادرهایی با درایت وارد کار شد که بتوانند گذشته را جبران کرده، آینده را رقم زده، ضروریات آنی را به جای آورده و هیچ نقص و اشتباهی را بهانه قرار ندهند. در صورتی که این کادرهای نامزد بتوانند آزمون‌های لازم را با موفقیت پشت سر بگذارند می‌توانند به عنوان اعضای اصلی به شکل حرفه‌ای و دائمی به کار خود ادامه دهند. راجع به آنهایی که وارد مسائل گروه و دسته‌بندی شده‌اند باید گفت که بعد از انجام تحلیلات، انتقاد و خودانتقادی سازنده و انجام فعالیت‌های عملی می‌توان درباره آنها تصمیم گرفت. باید دانست که نمی‌توان با حساب‌های قبلی به دور هم جمع گشته و حزبی شد. در اینجا معیارها و مبانی تعیین‌کننده نه حسن نیت، اما همه پیوندهای میان این نوع گروه‌ها بریده نمی‌شوند. در زیر چتر KONGRA GEL به فعالیت خود ادامه خواهند داد. در این صورت ثابت خواهد شد که یک حزب دمکراتیک ابتدا باید در درون خود دمکراسی را به اجرا درآورد.

فکر نمی‌کنم که شمار زیاد، برای سازماندهی کادر مفید و ضروری باشد. به نظر من، ۳۰۰ تا ۵۰۰ کادر برای اجرای برنامه خویش، بسیج وسیع توده‌ها و نمایندگی نمودن هر عرصه کافی خواهد بود.

به جای اینکه سازماندهی کادر را براساس شُما و نمودارها انجام دهیم، باید به کارایی و کیفیت سازماندهی اولویت داد. برای انجام موفقیت‌آمیز وظایف می‌توان انتصابات انجام داد، نه صرفاً برای پرکردن یک عرصه فعالیت و یا پست خالی. معیار، انجام موفقیت‌آمیز وظایف محول شده و کادرهای آن است. اگر لازم باشد با یک یا چندین نمایندگی، کمیته تشکیل می‌شود. اما با توجه به اینکه کلکتیویسم لازم و ضروری است بنابراین وجود دو نماینده شایان ترجیح است. به جای تأسیس کمیته‌های مرکزی کلاسیک، پولیت‌ورو و شاخه‌ها می‌توان به کیفیت و کارایی توجه نمود. به جای اینکه به مسائل ظاهری و شکلی بپردازیم باید درصدد ارائه راه‌حل‌هایی متناسب با جوهر و ذات کار باشیم. آنهایی که در خود استعداد و قدرت کار می‌بینند می‌توانند شخصاً خود را پیشنهاد کنند همچنین می‌توان با انتصاب افرادی را موظف نمود اما نباید به آنها تحمیل کرد.

در ماه‌های آینده، باید در مناطقی که لازم باشد به تعداد کافی کادر به کار گرفته شود. می‌توان به راحتی در عرض کمتر از ۶ ماه تقریباً صد کادر را سازماندهی کرد. در صورت لزوم می‌توان تعداد کمتر و یا بیشتری را نیز عهده‌دار وظایف نمود. باید کلکتیویسم و ابتکار عمل فردی با هم بکار گرفته شوند. سرعت در کار، تجدید نظر و نتیجه‌گیری مواردی هستند که باید رعایت شوند. به اندازه‌ای که حاکمیت تئوری و برنامه لازم است، شیوه کاری و آهنگ آن نیز ضروری است. به دلیل وجود برجسب "تروریستی" بر روی کلیه فعالیت‌های توده‌ای و واحدهای دفاعی، فعالیت در عرصه‌های علنی و غیر علنی مستلزم فعالیتی خلاق و ویژه است. باید اسلوب و شیوه زندگی آنچنان باشد که اطرافیان را مجذوب نموده و شور و شوق ایجاد کند. لحن طردکننده و فراری‌دهنده حداقل به اندازه اخلاک‌گری، خطرناک است.

بطور اختصار، موضع صحیح آن است که با سیاست کادر و سازماندهی مشخص آن به کار و عمل مبادرت نمود. به اندازه‌ای که داوطلبانه کار کردن لازم است به همان اندازه مبدل شدن به الگوی رعایت کامل نظم و انضباط شرط اساسی است. کارها با اتکا به میراث قهرمانی و با خلقی به‌پاخاسته و مشتاق آزادی به پیش می‌رود. به اندازه‌ای که به جای آوردن وظایف جدید بعد از بدست آوردن تجربه‌ای عظیم در انجام وظایف قبلی، به همان اندازه که هیجان‌آور است، به همان اندازه موضعی شکست‌ناپذیر و خلاقیت در کار نیز شرطی اساسی است. یکی از معیارهای موفقیت در عمل به وظایف معیار سوگند است، در عین حال موثق‌ترین معیاری است که گوهر واقعی شخصیت را آشکار می‌سازد.

یکی دیگر از مشکلات مربوط به سازماندهی هسته‌ای حزب، مشکل اسانامه است. شمای کلی آن مشخص و آشکار است. این شمای نمودار می‌تواند شامل برگزاری کنگره‌ها بطور منظم، انتخاب رئیس، کمیته مرکزی یا مجلس حزب در کنگره، شورای اجرایی که از میان اعضای مرکز یا مجلس انتخاب شده، دبیر کل و معاونان او، شوراهای مرکزی و رده‌های پایین‌تر کمیته‌های کمونی منطقه‌ای و بومی و واحدهای پایین‌تر، سازماندهی‌های توده‌ای و شعب وابسته به آن، سازماندهی مربوط به بخش‌ها (این مورد می‌تواند در مورد دیگر بخش‌ها و کشورها اجرا شود) باشد. من در شرایطی نیستم که بتوانم علیه یا در راستای توافق بر سر این مدل تحلیل کنم. اما تجارب نشان می‌دهند که این مدل در گذشته همیشه به عنوان راه دولت‌شدن بکار گرفته شده، جنبه گسترش اتوریته در آن بیشتر بوده و جنبه دمکراتیک آن زیاد مدنظر قرار نگرفته است. نمی‌توانیم بگوییم که این مدل بطور حتم این نتایج را به بار خواهد آورد. اگر به این نکته که عامل تعیین‌کننده در اینجا تئوری و برنامه بوده، اسانامه تنها ابزاری صرف نبوده بلکه وسیله‌ای برای اجرای برنامه است پی برده و مطابق این امر نیز حرکت کنیم، دمکراتیزاسیون نیز براحتی امکانپذیر خواهد بود. این مورد نیز بستگی به جوهر کادر دارد. تئوری، برنامه، کادر، اسانامه و ضوابط با هم نسبتی تمامیت دارند.

با توجه به واقعیت کردستان می‌توان برای هر یک از بخش‌های آن سازماندهی نیمه‌مستقلی ایجاد کرد. حزبی که برای هر بخش تأسیس می‌شود نه باید کاملاً مستقل بوده و نه کاملاً وابسته به مرکز باشد. به شکل یک بخش، می‌تواند رابطه‌ای نیم وابسته داشته باشد. می‌توان کمیسیون‌های مرکزی مانند مطبوعات و رسانه‌ها، علم و هنر، حقوق

و دیسیپلین و... را به صورت متمرکز تشکیل داد. واحدهای آزادی زن، اتحادیه دمکراتیک جوانان، سندیکاها، تعاونی‌ها، کوچ‌نشینان، کشاورزان، اصناف و کارمندان و ... را می‌توان به عنوان شاخه سازماندهی‌های توده‌ای در نظر گرفت و سازماندهی نمود.

باید کمیسیون‌های مذکور هر کدام دارای آیین‌نامه مخصوص به خود بوده و در درون آنها کلکتیویسم و ابتکار عمل فردی بطور متناسب و سالم رعایت شوند.

می‌توان اشکال دیگری از دستورالعمل‌های داخلی یعنی اساسنامه را بکار برد. در اینجا فقط برای جلب توجه درصدد ارائه نظرات و پیشنهاداتی برآمدم.

در اینجا لازم می‌دانم در مورد PAJK که تا حدودی مستلزم سیاست کادری ویژه‌ای می‌باشد، به چند نکته مهم اشاره کنم. به نظر من، PAJK باید دارای کادرهای هسته‌ای باشد. مشکل کادر زن بیش از آنچه تصور می‌شود، نقشی کلیدی در دمکراتیزاسیون، آزادی و برابری و حتی حل مشکلات اکولوژیک دارد... بنابراین با توجه به اینکه نمی‌توان کلیه زنان را به یکباره آزاد نمود صحیح‌تر آن است که ابتدا این پروسه را بر روی عده محدودی از کادرها به اجرا بگذاریم. اگر هسته PAJK نتواند خود را آزاد نماید، پس چگونه می‌تواند مشکل آفرین‌ترین زنان و مردان جهان را آزاد کند؟ بدیهی است که در این رابطه تلاش‌ها، دیالوگ‌ها و تحلیلات زیادی انجام داده‌ام. باید بگویم که در این مورد تعمق بیشتری کرده و افکارم بیش از پیش به شفافیت و استحکام دست یافته است.

هم اکنون با زنی مواجه‌ایم که در طول تاریخ تمدن به عنوان اولین طبقه، جنس و ملت به بردگی کشانده شده است. محبوس شدن در خانه‌های عمومی و خصوصی اشکال اجرایی این بردگی هستند. فشار و سرکوب زن بیولوژیک نبوده بلکه ریشه اجتماعی دارد. اشکال مختلف نهاد زن - شوهری، در طول تاریخ تمدن، علیه زن و کلاً علیه جامعه بکار گرفته شده‌اند. شوهر بازتاب امپراطوری سیاسی در خانواده است. شوهر همیشه در برابر زن به عنوان یک خرده‌مستبد عمل می‌کند. این مسئله هیچ ربطی به نیت و رفتار فردی ندارد. بلکه باید به عنوان یک داده تمدنی درک شود.

به علت آنکه فرهنگ نظام اهلی - مادر (الهه مادر) با انقلاب کشاورزی مرحله‌ای را ثبت نمود، در نظر گرفتن آغاز آزادی زن در این دوره صحیح‌تر خواهد بود. به همین دلیل بود که دسته‌بندی سه گانه الهه - ملکه - آفرودیت که انگارهای اسطوره‌ای است را ارائه دادم. تا زمانی که تصویر کنونی از زن - دختر که آنها را بی‌ارزش و ساده لوح جلوه می‌دهد نشکیم نمی‌توان به عظمت، حرمت و زیبایی زن دست یافت. کلیه معیارهای تمدن مردمحور بوده و زن از هرگونه میزان و معیارهای الهگی، ملکه‌ای و زیبایی خود محروم گردانیده شده است. دیدگاه بسیار تنگ ناموسی هر چقدر قدیمی و ریشه‌دار هم که باشد، و هنوز هم در میان همه شما (خواه مرد، خواه زن) ارزشمند باشد اما دیدگاه انقلابی و زیبایی‌شناختی زندگی من با این گونه فرهنگ زن و شوهری یکی نمی‌گردد.

نظر و دید خود را درباره مادری هم توضیح داده بودم. به اعتقاد من، هنوز هم -حساسیت زن نسبت به طبیعت بیش از مرد است. مرد به نوعی دنباله‌ای از زن است. یعنی برخلاف آنچه که تصور می‌شود، مرد مرکز و محور نیست. داده‌های علمی این را تأیید می‌کنند. سرکوب و استعمار شدید که نسبت به زن بکار رفته، باعث شده چهره واقعی زن

هویدا نشود و به جامه دیگری درآید. رفتارها و سیاست‌های مرد نسبت به زن از طریق دین، فلسفه و حتی علم و هنر توجیه و تفسیر بسیار وسیعی یافته است. این رفتار، چنان رفتاری ظالمانه و دور از اصالت است که حتی زن را وادار به اطاعت و عبادت در برابر چیزهایی که قبول ندارد نیز نموده است. بنابراین نباید از من به عنوان نیروی واقعی آزادی و متوازن‌کننده قدرت، انتظار داشته باشند که وارد بازی تمدن شوم و آن را تأیید کنم. همانگونه که دنیای خدایان مرد را نمی‌پسندم، چهره پنهان آن را نیز به خوبی شناخته‌ام. این را هر کس بداند که من به خدایی بودن این دنیا نخواهم پیوست.

این ابعاد خدایی که به شکل دولت، دین، سیاست، هنر و علم ظاهر می‌شوند تنها زمانی مورد توجه و علاقه من واقع می‌شوند که مطابق دیدگاه خود آنها را تحلیل کرده و بشناسم. با اینکه خدایی بودن زن را جالب و جذاب می‌بینم اما این را هم می‌دانم که تحقق آن بسیار سخت و مشکل است. اما یک زندگی صلح‌آمیز، زیبا و ارزشمند در صورتی که بر آزادی زن و نیروی تحقق آن آزادی استوار نباشد ارزش ندارد. برعکس، من از همان سنین کودکی از مردانگی‌ای متکی بر بردگی زن به شدت متنفر بوده‌ام، اکنون نیز متنفرم. بنابراین نباید انتظار داشت که این کراهت را تأیید کنم.

باقیمانده آن را عشق تعیین می‌کند. بهر حال به تدریج روشن می‌شود که من در سیاست‌مان در رابطه با کادرهای زن، بر عشق اصرار می‌ورزم. این دیدگاه، فراتر از مسئله جنسیتی رابطه متداخلی با اصطلاحات فرهنگی، سیاسی، آزادی و برابری دارد. رهایی از فرهنگ بردگی زن، مستلزم ارائه تعریفی از عشق است که دربرگیرنده رهایی از فرهنگ مردسالاری بوده و در عرصه سیاسی در نتیجه اتخاذ موضعی آزادی‌خواهانه و مساوات‌طلب در فضای توازن دمکراتیک بوجود آمده است. این عشق باید رابطه قبیح میان مرد حاکم و زن برده که رابطه‌ای سطحی و مبتنی بر هوس‌های جنسی می‌باشد را رد کند. آنچه در تمدن طبقاتی بطور عام و نظام سرمایه‌داری بطور خاص، تحقق آن بسیار مشکل است، درک خدایی‌بودنی است که باید در میان زن - مرد وجود داشته باشد. منظور ما از خدایی بودن، نیروی معنایی است که در طول داستان کیهانی ۲۰میلیارد ساله (بر اساس آخرین داده‌های علمی) در ذکای تحلیل‌گر و عاطفی انسان بوجود خود پی برده و به وی هیجانی بزرگ می‌بخشد. سرشتی است که به هستی خویش پی برده است. زن بیش از مرد به این فطرت جهانشمول نزدیک است. داده‌های علمی نیز این امر را ثابت می‌کنند. منظور ما از خدایی بودن و یا جهانشمولی زن همین است. این معنا که بعضاً در دنیای هنر، سیاست، علم و انقلاب خود را محسوس می‌گرداند، اگر در روابط زن - مرد نیز انعکاس یابد می‌توان از رابطه‌ای خدایی بودن بحث کرد. باید اینگونه هم باشد. علیرغم اینکه ادیان به این موضوع پی برده‌اند اما به‌خاطر اینکه هویت‌های ایدئولوژیک و اجتماعی مرد محوری داشته‌اند، با طرد زن بیشترین ضرر را به خدایی بودن، که خود مدعی آن بوده‌اند، رسانده‌اند. موضع ما خدایی بودن را در روابط میان دو جنس به شکلی متوازن، دمکراتیک، برابر و آزاد نمایان می‌سازد. به دلیل آنکه در این سطور نیازی به ادامه این بحث نیست در اینجا خاتمه می‌دهم.

آیا نوع روابط حاکم امروزی با این تعریف متناسب است؟ مگر با ابزارهای کشنده‌ای همچون تبر رومی و دشوارتر از آن ایجاد رابطه از طریق کلمات عاشقانه ساختگی، قتل عام زن از لحاظ جسمانی نمی‌گیرد؟ مگر شیوه

خوک مانند مرد به اجرا در نمی آید؟ روابط زن و مرد که امروزه در صدد مشروع شمردن آن هستند، شاید هم کیره ترین اشکال بردگی نقاب دار می باشد.

باید برای انتخاب هسته PAJK، تقریباً ۳۰۰ نفر زن منطق با تعاریف الهه، ملکه و آفریت (پری، نسل آفرودیت) و در پرتو "معنایی" که توضیح داده شد برگزید. زن الهه، زنی است که به جهانشمولی خود پی برده، جایگاه خود را در توازنات دمکراتیک قدرت پیدا نموده، آزادی و برابری را در روابط اجتماعی برقرار می سازد. بدیهی است که مرد جرات این را ندارد که چنین زنی را به عنوان زن خود به همسری برگزیند و بر روی وی حاکمیت ایجاد نماید بلکه تنها می تواند به اظهار عشق و احترام خود نسبت به او بپردازد و نمی تواند به زور از وی انتظار ابراز عشق و احترام و به ویژه رابطه جنسی داشته باشد. مرد تنها در صورتی که براساس توازنات دمکراتیک قدرت، خود را آزاد و مساوات طلب نماید می تواند از یک زن دارای همان معیارها انتظار عشق و احترام داشته باشد. باید دانست که این مبدأ اخلاقی اساسی ما می باشد. اگر این مبدأ اخلاقی رعایت شود، شاید پدیده ای که عشق می نامیم نیز بوجود آید. این نیز در نتیجه مبارزه قهرمانانه در راه آزادی، دمکراسی، و برابری تحقق می یابد. در غیر این صورت هر نوع برخوردی، خیانت به عشق است. در صورت خیانت به عشق، خلاقیت و موفقیت تحقق نمی یابد. عشق حقیقی در صفوف PKK فقط از طریق قهرمانی ای که با پیروزی خود را به اثبات برساند ممکن است.

چگونه می توان فرار زنان - مردان را توجیه کرد؟ می توان گفت با فرار خود آشکارا ثابت می کنند که هویت کرد بودن آنها پایان یافته است. وضعیتی بسیار تراژدیک و دردناک آنکه بسیاری از رفقای ما در سنین ۴۰ - ۵۰ سالگی هم روابط معمولی که دربرگیرنده بردگی هستند را تجربه ننموده اند و هم اینکه در خط مشی عشق هیچ اندیشه و عملی از خود نشان نمی دهند. حتی می توان گفت تلفیقی هم مضحک و هم تراژدیک است. مثل اینکه بعضی ها مجنون شده اند. بعضی ها فقط وقتی که به عنوان زن - مرد در کنار هم باشند ارضاء می شوند و بعضی ها در رویاهای خود... و بعضی ها هم ازدواج را به عنوان موضوعی سیاسی بکار بردند. بعضی ها به خاطر اینکه در مقابل ارضاء غریزشان مانع ایجاد شد، در قبال وظایف انقلابی پروتستویی عینی از خود نشان دادند. خلاصه کلام اینکه فرهنگ نظام رسمی حاکم را تحمیل کردند. من این رفقا را درک می کنم. اما ما، چه مرد، چه زن، هنگامی که از آتشین ترین آزمون های زندگی گذر کردیم به همدیگر قول برابری و آزادی دادیم. سوگند یاد نمودیم که این قول فقط با ایجاد میهن آزاد و جامعه ای دمکراتیک تحقق می یابد. نمی توانید تلاش ها و فعالیت های ما را در به جای آوردن و پایبندی به این سوگند نادیده بگیرید.

جنگ عشق را در چارچوب این تعاریف توصیه می کنم. باید به عدالت زنان اعتماد داشت. مردها از آن هراس دارند که اگر زن ها به حال خود واگذار شوند به موجوداتی تبدیل شوند که دست به هر نوع بدی بزنند. ریشه این سوء ظن به ظلم و سرکوب هزاران ساله برمی گردد. اما دیدگاه و تفکر من از حالت عکس برخورد مرد حاکم دفاع می کند. در طبیعت زن عدالت، آزادی و برابری تحولاتی واقعی هستند که در ابعاد گسترده ای در جریانند. به عبارتی صحیح تر، جوهر اجتماعی شدن زن بر عدالت، آزادی و برابری استوار است. زن تا آخرین حد صلح جو می باشد. زن به این نکته کاملاً واقف است که زندگی با ارزش تنها در پرتو چنین اصطلاحاتی پیشرفت می نماید. در درک زیبایی

نیز هوشیار و برتر است. انتخاب گزینه‌های جنگ و سرکوب و تحمیل نابرابری، با طبیعت و شیوه اجتماعی نمودن زن مغایرت دارد. درک و فهم این موارد بستگی به شرایط حرکت آزادانه زن دارد. هر چقدر آزادانه حرکت کند به همان اندازه می‌تواند انتخابی زیبا، عادل و برابر داشته باشد. بنابراین تحقق اصطلاحاتی چون عدالت، آزادی و برابری در جامعه رابطه تنگاتنگی با سطح آزادی زن دارد.

مردی که اعتماد به نفس دارد نباید در برابر این شیوه آزادشدن زن ایجاد مانع کند بلکه با شور و اشتیاقی بزرگ از آن حمایت نماید. به جای اینکه بگوید "زن من" باید بگوید "زنی که باید آزاد شود". در چنین مواقعی می‌توان شرایط و مبانی پدیده عشق را معین نمود. زن برای اینکه بتواند انتخابی آزاد داشته باشد شرط اول آن است که به اندازه مرد آزادی و برابری داشته باشد. برای این کار نیز تحقق دمکراتیزاسیون جامعه پیش شرط محسوب می‌شود. شرط دوم این است که مرد باید معیارهایی که طی هزاران سال حاکمیت بر زن بدست آورده است را هم در خود و هم در جامعه مردسالار پشت سر نهاده و قبول کند که با زن هم سطح باشد. بدیهی است که مبارزه آزادی و برابری دمکراتیکی که برای تحقق چنین شروطی انجام شود فرد را هر چه بیشتر به پدیده عشق نزدیک خواهد کرد. این نیز با انکار و رد اثرات عشق‌های رایج میسر می‌شود.

شجاعت و دلاوری راستین با این تعاریف و تحلیلات ارزش می‌یابد. آنهایی که بدین گونه به عشق علاقه و تمایل نشان می‌دهند باید مورد احترام قرار گیرند. دختران و پسران ما که شجاعانه خود را به آتش می‌اندازند در واقع به نوعی به ما هشدار می‌دهند که به عشق خیانت نکنیم. آنها برای خلق مان و میهن مان هم معیار، هم معجری و هم قهرمانان واقعی پیروی از قوانین مقدس عشق می‌باشند. ما نیز باید حداقل بتوانیم در قبال این قهرمانی احترام قائل شویم. می‌دانیم که این معیارها بسیار سخت می‌باشند. اما مگر از شرحه شرحه سوختن سخت تر و دردناک تر چیز دیگری هم وجود دارد! عشق برترین حقیقت ماست که ما را به جنگ وامی‌دارد. ممکن است در درون PAJK کسانی ظهور کنند که بخواهند چنین باشند. این تحلیلات را به این دلیل انجام می‌دهم که نشانه‌هایی را در این باره مشاهده می‌کنم. بنابراین نباید در برابر آنهایی که می‌خواهند چنین رفتار کرده و زندگی باشکوهی داشته باشند معانعت به عمل آوریم. شخصیت خود را پرورش داده، آموزش دهند و از تاریخی لعنت شده به تاریخ آزادی برسانند. اقدام به ایجاد قواعد و قوانین زندگی پر از عشق، احترام و محبت نمایند. بر روی هر نوع سازماندهی و عملکردی به اتخاذ تصمیم بپردازند. از کنگره‌ها گرفته تا جلسات روزانه خود، در همه آنها نظم و نظام برقرار کنند. به نیروی عشق حقیقی دست یابند. مگر با ارزش تر از این چیز دیگری وجود دارد؟ اگر PAJK به چنین سطحی برسد، مشکلی نیست که نتواند حل کند و وظیفه‌ای نیست که نتواند به جای آورد.

احتمالاً باشند کسانی، از جمله در میان ما، که بگویند چنین عشقی در شرایط و واقعیت موجود در کردستان امکانپذیر نیست. اما من می‌گویم که چنین نظری لایق تاریخ خلق مان نیست. داستان‌های حماسی ما دال بر صحت ارزیابی‌های من هستند. در کنار ما حماسه‌هایی همچون "مم آلان"، "مم و زین" و "درویش عبدی" که در کوه‌های بوتان و سبجان و سینجار روی داده‌اند به خدایی بودن بسیار نزدیک هستند.

شاید روزآمد کردن حماسه‌های عشق دشوار باشد. حال آنکه من و رفقای شبید وظیفه کارگری راه عشق را قهرمانانه به جای آورده‌ایم. اگر تا به حال آنهایی که به اصطلاح در پی عشق هستند.. ارزش این فداکاری‌ها و تلاش‌ها را درک نکرده‌اند یا کور هستند یا مفسد و یا خائن هستند و پست فطرت. برای عشق چه چیز دیگری از ما انتظار دارند؟ مگر می‌شود که در انجام وظایف انقلابی هیچ به خود زحمت ندهی و بسوی پیروزی نشانی اما بگویی که دلم عشق و رابطه می‌خواهد! بدیهی است که این رفتاری بی‌شرمانه است. عشق در کردستان به عشق در فیلم‌های هالیوودی و تیشیل جام‌ی هیچ شباهتی ندارد. به اندازه دانایی و معرفت، مستلزم خدایی والهه‌گی پیروزی است. حتی پرندگان هم در جایی آشیانه می‌سازند که دستی بیگانه به آنجا نرسیده باشد. مگر می‌توان در جاها و قلب‌هایی که تا خرخره تحت اشغال قرار گرفته‌اند، در جستجوی عشق و آشیانه بود؟ به هر قدرتی که روی می‌آوری قبل از هر چیز نمی‌دانم چه بر سر عاشقان می‌آورد. تجارب من نشان دادند که: تا زمانی که به وظایف انقلابی خود خیانت نکنی نمی‌توانی با یک زن معمولی موجود در نظام زندگی کنی. ممکن است در صفوف ما ازدواجی معمولی صورت بگیرند. من این ازدواج و رابطه را به عنوان رابطه‌ای برده‌وار و برای بقاء نسل تفسیر می‌کنم. به شرطی که این رفقا خائن نمی‌گویم که بتوانند وظایف انقلابی خود را با موفقیت به جای آورند. در غیر این صورت، اگر وظایف انقلابی را قربانی رابطه عشقی خود کنند مرتکب خیانت شده‌اند. تاریخ کرده، در مقیاس بزرگی بواسطه این نوع رابطه در خیانت فرو رفته است. انتقاد دیگری که می‌توان به عمل آورد این است که ازدواج بی‌ارزش و معمولی به قیمت نابودی عشق تمام می‌شود. من هنوز هم معتقدم که باید در راه عشق جنگید. این مورد بستگی به سن و سال ندارد؛ مرزی ندارد. هر کس عشق را در ارضاء جنسی ببیند، خیانت کرده است. عشق در مبارزه ما عبارت از امید، اراده، پشتکار، نیروی درک، جستجوی زیبایی، جرأت و فداکاری و ایثار که شروط موفقیت در انجام وظایف انقلابی هستند، چه در جنگ و چه در صلح، عقیده و ایمان لازم تا رسیدن به نتیجه‌ای شرافتمند می‌باشد. جنگ عشق و همچنین جنگ برای آزادی، میهن‌دوستی و صلح شرافتمندانه نیروی لازم برای رسیدن به پیروزی را در حقیقت PAJK خواهد یافت. در زن آزاد شده، مرد آزاد شده آفریده خواهد شد.

ب - در واقعیت کردستان به اندازه نیاز به تأسیس حزب و حتی بیش از آن به نهادی همانند کنگره خلق یعنی سازماندهی چتری که کلیه خلق کردستان را در بر گیرد نیاز است؛ این شکل سازماندهی KOMA GEL است. کنگره خلق بنابر شرایط کردستان مستلزم تعریف و تحلیل ویژه‌ای است. از هر زاویه که نگاه کنیم کنگره خلق با ساختار حزبی تفاوت دارد. در احزاب جنبه‌های ایدئولوژیک اهمیت بیشتری دارند اما کنگره‌ها بیشتر سیاسی‌اند تا ایدئولوژیک. کنگره در واقع بیان هویت خلقی است که بیدار شده، برای احقاق حق‌رق خود به پا خاسته و در حال راهپیمایی بسوی آزادی است. ارگان تصمیم‌گیری و نظارت است برای هر کسی، از هر ایدئولوژی، طبقه، جنسیت، ملیت، فکر و عقیده، که طالب آزادی میهن و دمکراسی برای خلق باشد. پارلمان نیست. با اینکه بسان ارگان‌های کلاسیک تصمیم‌گیری و قانونی عمل نمی‌کند، اما نیروی تصمیم‌گیری و نظارتی است که زمینه را برای ایجاد یک زندگی آزاد و برابر فراهم می‌کند. هم ارگانی قانونی و هم ارگانی سیاسی است. بالاترین ارگان غیردولت‌محور خلق است. نه ارگانی دولتی است نه ارگانی که آلترناتیو دولت باشد. سرآمد نهادهایی است که برای حل کلیه مشکلات

اجتماعی عصر از معیارها و راهکارهای دموکراتیک استفاده می‌کنند. نهاد و ارگانی است که موظف به اتخاذ تصمیمات لازم در کلیه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اکولوژیک، رسانه‌ای و دفاع مشروع - که دولت به جای آنکه در این عرصه‌ها به نیروی حل تبدیل شود مشکلات آنها را عمیق‌تر و پیچیده‌تر نموده - بنام خلق عالی‌ترین نیروی مخاطب در داخل و خارج است.

باید شرایطی را که در کردستان موجب پیدایش کنگره خلق می‌شود به‌خوبی شناخت و تحلیل نمود. هم ضعف ملی‌گرایی بورژوازی و ساختار غیردموکراتیک آن و هم وجود دولت‌های سرکوبگر ملی مخالف دموکراسی موجب شدند تا نهادی از نوع کنگره برای سازماندهی خلق لازم باشد. محال است که خلق، دولت داشته باشد. اما برای اینکه خلق بتواند ارگانی برای تصمیم‌گیری دموکراتیک داشته باشد وجود کنگره شرط اساسی است. به بیانی آشکارتر با توجه به اینکه مشکل ملی در کردستان با تأسیس دولت ملی حل نمی‌شود تنها راهی که می‌ماند رژیم کنگره است. با توجه به اینکه خلق دیگر حاضر نیست به هیچ وجه زندگی برده‌وار را قبول کند و همچنین ناتوانی دولت ملی در حل مشکلات و چه بسا پیچیده‌تر نمودن آنها آشکار شده است، می‌توان گفت مناسب‌ترین وسیله برای تحقق راه حل دموکراتیک کنگره خلق است.

سوآلی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا دولت ملی و دموکراسی خلق می‌توانند با هم وجود داشته باشند؟ در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی در بافت فدراتیو آمریکا این موضوع امکانپذیر شده است. به چنین نمونه‌هایی برمی‌خوریم. هر اندازه دولت ملی‌گرای بورژوازی حدود و مرزهای دموکراتیک را تنگ‌تر کرده باشد باز هم عرصه دموکراتیک مهمی برای خلق می‌ماند. در کلیه دولت‌های حاکم بر کردستان به‌ویژه ترکیه به دلیل ساخت شدید یونیتز آنها، هیچ شانس قانونی چندانی برای اعلام اراده دموکراتیک خلق قائل نیستند. سیاست داخلی اساسی آنها طرد و سرکوب است. این نیز باعث بروز همیشگی عصیان‌ها و شورش و در نتیجه سرکوبگری شده است. هدف از گشودن گره کور بوجود آمده، ایجاد و پیشبرد اتوریته کنگره خلق و قدرت تصمیم‌گیری آن است. تا زمانی که دولت‌های حاکم به انجام سازش دموکراتیک روی آورند، باید اقدام به تأسیس نهادهای دموکراتیک و غیر دولتی نمود. روی‌یاوردن به ملی‌گرایی و یا حذر نمودن از تأسیس دولتی رقیب، به معنای سرخم نمودن در برابر نظام موجود نمی‌باشد. برعکس، برای جلوگیری از درگیری‌های ناشی از ملی‌گرایی، ضرورت تأسیس مداوم نهادهای جامعه مدنی و ابزارهای دموکراتیک را در دستور کار قرار می‌دهد. اگر حل مشکلات روزافزون جوامع را برای دولت موجود یا دولتی که در آینده تأسیس خواهد شد، باقی بگذاریم، نه تنها حل نشده بلکه پیچیده‌تر نیز خواهند شد. (۲۲) دولت عربی تشکیل شد مشکلات را هر چه بیشتر به بن‌بست رساندند، نزدیک به ۵۰ دولت در آفریقا تأسیس شد مشکلات را از وضعیت قبلی هم پیچیده‌تر نمود، مشکلاتی که دولت‌ملت‌های اروپایی بوجود آورده‌اند را مگر از طریق اتحادیه اروپا بتوانند حل کنند. ایالات متحده آمریکا بیانگر اتحاد ۵۲ دولت است. یعنی اینکه کثرت دولت باعث هرچه بیشتر شدن مشکلات می‌شود. با توجه به اینکه دولتی جدید به سهولت تأسیس نمی‌شود، اگر هم تأسیس شود قدرت حل مشکلات را نخواهد داشت و همچنین با توجه به اینکه دول سابق قابلیت حل مشکلات را از دست داده‌اند، تنها راهی که می‌توان برای رسیدن به حل بدان متوسل شد، دموکراسی غیردولتی یعنی کنگره خلق است.

بسیاری از کشورهای پیشرفته این مدل را بعد از تجربه نمودن جنگ‌هایی «مولانی و مبارزات زیادی بدست آورده‌اند. اما دیگر کشورها هنوز از درک این مدل «چاره‌یابی عاجزند. دولت‌های یونان به این شیوه حل به شکل امتیاز دهی نگاه کرده‌اند. گفته «دولت یونان ملی تا دم مرگ» به معنی وطن دوستی و تعهد مقدس نسبت به دولت‌شان است. چنین دیدگاه‌ها و برخوردهایی که در یوگسلاوی، عراق و حتی در جزیره کوچک قبرس وجود داشت سرانجام باعث بروز نتایج غیرقابل متظره‌ای شد. جمهوری ترکیه هنوز از درک «عسکردهای دموکراسی عاجز است؛ همیشه دموکراسی را رقیبی برای خود می‌بیند. ترکیه بر این باور است که با انکار موجودیت کردها که به عنوان عضو اساسی تأسیس جمهوری هستند، می‌تواند مشکلات را برطرف نماید. همچنین نمی‌خواهد نقش استراتژیک کردها را در تاریخ و در شرایط فعلی درک کند و به رسمیت بشناسد. مصرانه، یوگسلاوی و عراقی دومین را تحمیل می‌کند. البته در اتخاذ این موضع، اعتماد به قدرت نظامی و وسعت کشور را مبنا قرار می‌دهند. در حالیکه اگر بدانند بخش کوچکی از ایرلند، انگلیس را به چه وضعیتی دچار ساخته و یا چین روسیه را به چه روزگاری انداخت، نقش کردها را به خوبی خواهد فهمید. با توجه به اینکه حل مشکلات از طریق نظامی زیاد دوام نیاورده و هزینه بسیار زیادی می‌طلبد، به این امر پی خواهد برد که ارائه راه حل چقدر مهم و ضروری است. مگر از بن‌بست ۴۰ ساله قبرس چه چیزی عایدشان شد؟ خسران و شکست آنها آنقدر زیاد است که قابل محاسبه نیست.

باید با تأسیس و سازماندهی مدل «کنگره نقش استراتژیک کرد و کردستان را به شکلی برجسته و نیرومندانه به دولت و جامعه ترکیه نشان داد. کردستانی که مدام در برابر ترکیه بکار گرفته شود به معنای مشکلات مداوم، شکست اقتصادی و تهدید سیاسی و نظامی است. بعد از تشکیل دولت فدره ملی گرای عشیره‌ای کرد در جنوب کردستان تأثیرات مداوم آن بر ترکیه قطعی شده است. بنابراین کردستان در وضعیتی است که به سرعت به منبع ایجاد مشکل دائمی برای ترکیه تبدیل شود. اگر راه‌های دموکراتیک باز نشوند مجبوراً راهکار ملی‌گرایی وارد عمل خواهد شد. این نیز باعث پیدایش اسرائیل - فلسطین دیگر و ۵۰ سال جنگ و درگیری می‌شود. این بار PKK شدیدتر و آماده‌تر از بار اول که به هیچ وجه به آسانی سپری نشد و بسیار وسیع‌تر از چیزی که در عراق روی می‌دهد، در ترکیه وارد عمل خواهد شد. احتمالاً دولت به سیاست نابودی و سرکوب همیشگی خود بیالده، اما به تمامی معلوم نیست که پروژه خاورمیانه بزرگ به چه آبدستن است. هرگونه خطری را در خود می‌پروراند. اگر نقش استراتژیک کردها بر علیه ترکیه بکار گرفته شود نتایج مهمی به دنبال خواهد داشت. باعث بروز بحث‌ها و مطالبات نوین زیادی راجع به ترکیه خواهد شد. با توجه به اینکه سیاست‌ها و تاکتیک‌های سرکوب و نابودی بی‌نتیجه مانده و خواهند ماند، بدیهی است که شعله‌ور شدن دوباره درگیری و اختلاف، چه در درازمدت و چه در کوتاه‌مدت، بسیار خطر آفرین خواهد بود.

نباید از نظر دور نگه داشت که از این به بعد کردها نقش استراتژیک خود را جهت ایجاد روابط با هر دولت و قدرتی و در رأس آن آمریکا و اسرائیل بکار خواهند برد. تصور اینکه می‌توان با قبولاندن تروریست‌بودن PKK به جهانیان آسوده‌خاطر شد خودفریبی‌ای بیش نیست. برعکس، این مسئله جهانیان را در برابر ترکیه بیدار و هوشیار ساخته و باعث می‌شود که در مقابل آن مطالباتی بنمایند. مگر ترکیه برای این کار امتیازات اقتصادی و سیاسی کمی داد؟ واضح است که این سیاست و راهکار اشتباه است. علاوه بر آن کردها به هیچ وجه سزاوار این معامله نیستند.

وخیم تر از آن این است که بر روی دولت فدره جنوب که برای مقابله با PKK به نیروهای فئودالی و عشیره‌ای در جنوب کردستان هدیه کرد، چیزهای دیگری نیز افزوده خواهد شد. در ترکیه نیز، برای اینکه خلق به طرفداری از PKK نپردازد بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر مزدور مزدبگیر را در قالب محافظین روستا سازماندهی کرده‌اند. حتی به این هم بسنده نکرده و به رؤسای طریقت‌های پسر و ملی‌گرای ابتدایی در دولت، پست و مقام داده‌اند. این نیروها هستند که باعث بروز عراق دوم خواهند شد. این سیاست‌ها مغایر با تمامی مبانی جمهوری‌خواهی و دموکراسی است. کردستانی که سطح اقتصاد آن بسیار پایین است اگر در روند این تحولات منفجر نشود، چه بکند؟

برای امتناع از این اصرار بی‌ارزش در امرالی تلاش زیادی صرف نمودیم. معلوم نیست که این تلاش‌ها و فعالیت‌ها تا چه اندازه درک شدند. هیچ حکومتی به اندازه حکومت جدید حزب عدالت و توسعه نتوانسته است بی‌صدا از کنار مسئله بگذرد. این حزب تصور می‌کند که با راه‌دادن به تعداد زیادی از پیروان نقشبندی در درون دولت می‌تواند در بابر مشکل کرد سد نفوذناپذیری ایجاد کند. در انتخابات، هر نوع کمک و حمایتی از طرف حکومت به این طیف به عمل آمده و برای انتخاب‌شدن بکار گرفته شدند. این شتابی استراتژیک می‌باشد. با مشخص شدن نتایج آن، مسئولان نخواهند توانست از پس حساب‌دادن برآیند.

در ترکیه آشکارا در برابر ابتکار عمل ما در ارائه راه‌حل دموکراتیک ممانعتی دولتی به‌عمل آمد. هم از خارج و هم از داخل بر سر راه "اتحاد نیروهای دموکراتیک" مانع‌تراشی نمودند. طرد کردن و منزوی نمودن دموکرات‌های کرد را از موجبات امنیت ملی به حساب آوردند. همه این اقدامات و سیاست‌ها اشتباه بوده؛ به معنی اصرار بر موقعیت موجود و لاینحل ماندن مسئله می‌باشند. چنین تصور می‌کنند که خلق کرد نمی‌تواند راه خود را انتخاب کند. در انتظار اینکه همگی بر اثر گرسنگی و فشار تسلیم شوند روزشماری می‌کنند. دیپلماسی، نیروهای امنیت داخلی، اقتصاد و سیاست همراه با سیاست‌های اجتماعی هنوز هم بر این اساس عمل می‌کنند. همه این عرصه‌ها با در پیش گرفتن یک استراتژی مشترک خلق را بر سر دوگانگی تسلیم‌شدن یا مرگ قرار داده‌اند. دولت AKP قدرت دین و طریقت را نیز بر سیاست‌ها افزوده است. شرایط فعلی هم بسیار تحریک‌کننده است و هم نشان از اصرار بر بن‌بست دارد. کلیه فراخوان‌های "صلح و راه‌حل دموکراتیک" بی‌جواب ماندند. برخوردهایی را که از هیچ جنبش مشابه دیگری انتظار نمی‌رود و در عین حال منافع هر کس را در پی داشت، نادیده گرفتند (یعنی حتی توجهی که به مسئله جزیره کوچک قبرس نشان دادند را درباره این مسئله نشان ندادند و مدام بر انکار و امحاء اصرار کردند). به تجزیه‌شدن PKK و واحدهای ارتش آمریکا در عراق چشم دوختند. بنابراین، با توجه به اینکه راه‌حل دموکراتیک مشترک بوجود نیامد بهترین و مناسب‌ترین شیوه این است که خود اقدام به تأسیس دموکراسی خود نمود از این رو مدل کنگره در دستور کار قرار خواهد گرفت.

خلق کردستان در کلیه بخش‌ها و در خارج از میهن باید در قالب یک کنگره سازماندهی و بسیج شوند. طبق محدوده‌ای که تعریف شده، "KONGRA GEL" باید در برابر گروه‌بندی‌های اخیر به برگزاری کنگره فوق‌العاده خود اقدام کند. کنگره رویداد و تحولات داخلی و خارجی را به شکل گسترده‌ای تحلیل خواهد کرد. در رابطه با

مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اکولوژیک، رسانه‌ای و دفاع از خود تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد. به هیتی بنام شورای اجرائی مسئولیت خواهد داد. در انتظار تجزیه و انشعاب نشستن، خیالی واهی است.

از این پس هر یک از بخش‌های کردستان، به تناسب توانایی خود برای تحقق، مدل چاره‌یاب کنگره تلاش خواهد کرد. به جای پارلمان‌های ملی که آنها را در برابرمان مسدود نموده‌اند و اجزایی را که ممنوع اعلام کرده‌اند، باید مدیریت‌های دموکراتیک بومی به راه انداخته شوند.

هر روستا و محله‌ای شورای مدیریتی مختص به خود را انتخاب نموده و به مسئولیت خواهد گماشت.

کلیه زوایای زندگی خلق بوسیله راه‌حل‌های دموکراتیک روشن خواهند شد. راه‌حل‌های درازمدت در پیش گرفته خواهند شد. تصمیمات اتخاذ شده در کنگره بنابه شرایط و ظروف، به اجرا در خواهد آمد.

تا آنجا که ممکن باشد آموزش مختص خلق صورت خواهد گرفت. خلق نباید به انصاف دولت رها شود تا آن را به گدا تبدیل کند. نباید به بازی‌ها و نقشه‌هایی که درصدد شکار خلق در شرایط گرسنگی هستند فرصت اجرا شدن داد. در صورت تجاوز به حقوق بشر و آزادی‌های فرهنگی، در مقام دفاع از خود برخواید آمد. باید در برابر تخریب و خالی کردن روستاها مقاومت شود و روستاهایی را که تخریب و خالی از سکنه شده‌اند بار دیگر بازسازی کنند. به هر قیمتی که شده باید از گرسنگی جلوگیری شود. در هر عرصه‌ای، تشکل و سازمانی تأسیس شود. همچنین بایستی بسوی سازماندهی وسیع جامعه مدنی گام برداشته شود. با تأسیس مدارس آموزش دموکراتیک در هر منطقه‌ای، خلق به آموزش دموکراسی خود مشغول شود.

مدل کنگره برای رسیدن به راه‌حل دموکراتیک با هر دولتی حاضر خواهد بود. به جای سرکوبگری و انکار ملی‌گرایانه بر صلح و برادری اصرار ورزیده و راهکاری دموکراتیک و به‌دور از جدایی‌طلبی و خشونت را انتخاب خواهد کرد. همچنین در برابر هر گونه تجاوز و حملات احتمالی از خود دفاع خواهند نمود. کلیه این فعالیت‌ها و اقدامات به منزله جدایی‌خواهی نبوده برعکس به منظور تحقق وحدت و یکپارچگی است. تأکید خواهد کرد که این مدل مسئولانه‌ترین راه برای جلوگیری از بروز تراژدی‌های نوینی است. اگر دولت‌ها درصدد نابودی و سرکوب آن برآیند، خود را نیرومند ساخته و در مقام پاسخگویی بر خواهد آمد. خلق در غیرقابل تحمل‌ترین شرایط نیز، بیش از هر زمان دیگر سازمان‌یافته‌تر و آگاه‌تر به عملیات دموکراتیک روی خواهد آورد. نه دست به اعمال توطئه‌چینی ملی‌گرایانه می‌زند و نه دست از فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، حقوقی، هنری، رسانه‌ای و دفاع مشروع برمی‌دارد. حال که مرحله کنگره را بدین صورت تعریف و تحلیل نمودیم؛ به‌عنوان یک وظیفه تاریخی بر خود می‌دانیم که از هر کس برای رفتاری هوشیارانه و مدبرانه، جهت جلوگیری از بروز تراژدی‌ها و مشارکت در این مرحله دعوت نمایم.

علاوه بر این ارزیابی‌های مختصر راجع به تعریف و گسترش کنگره خلق لازم است با جزئیات بیشتری به بعضی موارد اشاره کنیم. نکته اول اینکه، نزاع اقتدار درونی است که از همان اولین جلسه KONGRA GEI شروع شد. در حالیکه برای دست‌یابی به راه‌حل دموکراتیک تغییر - تحولات تئوریک، سیاسی و عملی وسیعی صورت گرفته‌اند، مواضع و رفتارهایی سربرآوردند که نشان می‌دهند به‌لحاظ سیاست دموکراتیک و به‌لحاظ کلی، معنای سیاسی شدن در PKK را درک نکرده و یا به کناری انداخته‌اند و جسارت انجام این کار را ابعاد گسترده‌ای از خود بروز داده‌اند.

قبلاً نیز تأکید کرده بودم که چنین برخوردی با تجربیات سیاسی حاصل از یک ربع عمر نیازمند تحلیلی بسیار فشرده و انتقاد - خودانتقادی هستند. این وضعیت نشان از تأثیر گذاری موضعی است که قوانین را رعایت نکرده، به شرایط توجه نمی‌کند، اینکه به چه قیمتی تمام خواهد شد را نمی‌داند، در گوهر خود سیاسی نشده، به اندازه‌ای آماتور است که در مسئله اقتدار هم از روابط معمولی و سطحی فراتر نرفته است. همچنین ویژگی‌های شخصیت‌هایی را انعکاس می‌دهد که به جای اینکه به موفقیت در انجام وظایف خود بیاورند یا به قالب‌های ایدئولوژیک پناه برده یا تسلیم امیال ارزان قیمت شده‌اند.

با این مواضع و ایستارها بیگانه نیستم. این نوع رفتارها و برخوردها که از همان آغاز شکل‌گیری PKK به عنوان یک گروه وجود داشته و بعد از اعلام PKK هم ادامه یافت را باید به عنوان ادامه موضع مصرانه شخصیت‌هایی در نظر گرفت که در دوره ۱۵ اوت مواضع بسیار سلیقه‌ای که تاکنون نیز توجیه نشده‌اند اتخاذ کرده، در طول ۱۵ سال جنگ هیچ وقت احساس مسئولیت جدی نکرده‌اند. خطای من در اینجا بود که تحت نام "نجات انسان" همیشه بیش از آنکه براساس قوانین و قواعد برخورد کنم، برخوردی تا آخرین درجه از روی رفاقت را ترجیح دادم. همیشه بر این باور بودم و با چنین منطقی برخورد می‌کردم که حتماً تجربه کسب خواهند کرد و با خودشان نظم خواهند داد. نتیجه آن وضعیتی است که بدان گرفتار شدم.

اگر بار دیگر در مرحله امرالی در مورد من ارزیابی‌های نادرستی انجام دهند، باید بگویم که بیش از من، ارزش و اعتبار آنهایی که مرتکب چنین خطاهایی شده و به آسانی آلت دست شده‌اند کم خواهد شد و برای آنان دردناک خواهد بود. این در حالیکه من بارها هشدار داده و نمونه‌های بسیاری را مثال زده بودم. می‌توانید بعضی چیزها را بعد از اینکه جسم من از میان رفت انجام دهید؛ اما بعضی چیزها را حتی اگر من در کنار هم باشم نخواهید توانست انجام دهید؛ همچنین گفته بودم بعضی چیزها را تا وقتی که نفس می‌کشم نمی‌توانید انجام دهید. کوه‌ها تأثیری آزادکننده و هم حیوان‌کننده دارند. اما آشکار است که جنبه آزادکننده اشتباه درک شده است. هم به PKK و هم به دولت‌های ذیربط تذکر داده بودم. به بازی گرفتن من به نفع هیچ کسی نیست. هیچ تردید و گمانی ندارم که به جای آوردن ضروریات حقایق در حد توان خود، هویت من را تشکیل می‌دهد. هر چند که درمانده و بیچاره به نظر آییم اما خواسته بودم که بدانید من اینگونه نیستم. همچنین خواسته بودم که بدانید اگر چه شکوه و جلالی آنچنانی هم ندارم، اما به کلی از شرف نیز بدور نیستم. البته آنها عاشق و دلباخته شیوه زندگی و مبارزه خود هستند. باز هم این من هستم که برخوردی از سر کمال نمودم و آشکار می‌شود که باید هم اینگونه باشد.

علیرغم فعالیت‌های خنثی سازی دولت‌ها از خارج و طرف‌های درگیر در داخل، KONGRA GEL به کار خود ادامه خواهد داد. بحث از دولت‌ها بماند برای بعد. آنهایی که خود را طرف می‌خوانند نباید ثانیه‌ای هم از این غافل شوند که تنها یک چیز آنها را نجات می‌دهد. آن‌هم موفقیت در انجام وظایف‌شان است. کار هر چقدر سنگین، مهم یا کم‌اهمیت و ساده هم که باشد باید آن را به عنوان امری مقدس قبول نموده و برای موفقیت در آن تلاش کنند. من ادعا می‌نمایم: آیا واقعاً آنهایی که این وضعیت را بوجود آورده‌اند جوانمردی آن را دارند که برای نجات شرف انقلابی خود حتی یک روز هم که شده بتوانند از زحمات و تلاش‌های ما تقدیر نمایند؟ در حالیکه من از یک منفذ

دوسانتیمتری به زور نفس می کشم. در جنگ شرف خلق مان برای حفظ ارزش هایی که به هیچ وجه نباید کوچک انگاشته شوند - در تلاشم تا به زندگی ادامه دهم و برای حفظ سازگاری، سلامتی، به و تمرکز اراده خود کوشش می نمایم (من مطمئنم اگر یک نفر در اینجا بماند بعد از سه روز حتماً خودکشی خواهد کرد) آیا این رفقا خواهند توانست شرف انقلابی خود را با تلاشی موفقیت آمیز و برخوردی متواضعانه حفظ و اثبات کنند؟ در این باره اندیشیدیم و پیشنهاد ارائه کردیم. هم ایمان و هم انتظار داشتیم که مدل کنگره موجب یک نوسازی واقعی خواهد شد و شرف خود را نجات خواهد داد. نکته دیگری را باید یادآوری کنم: این نوع به اصطلاح نبردهای اقتدار بدترین و پلیدترین مرگ را به دنبال دارد. هیچ هوس آن را نکنند. در حالیکه یک کوه وظایف در پیش رو داشتند؛ با این همه آیا انسان می تواند حتی یک لحظه، خود را در گیر "بازی های بیزانس" نماید. نباید با بکار بردن تمایزاتی چون حق و ناحق، حتی جاسوس اخلاکگر یا گفته کودتا به توجیه مسائل پردازیم. اگر هم چنین چیزی باشد، به هیچ وجه نباید با این شیوه سرنوشت خلق را فلج کرد. صدها نمونه را در این رابطه مشاهده نموده ام. همواره وظایف آنی خود را بدون ذره ای قصور به جای آوردم. هیچ کس بطور آگاهانه به جنگی که می داند پیروز نخواهد شد، وارد نمی شود. طرفین موجود در میان ما، از وارد شدن آگاهانه به جنگی که بدیهی است نه تنها برای آنها بلکه هر کس و برای خلق خسارت های بسیاری دربر دارد، چه امیدی داشتند؟ آیا به این فکر کرده اند که به فرض اینکه یک طرف پیروز شود دستاوردهای بدتر از خیانت آن را با چه کسی و چگونه معامله خواهد نمود؟

نکته بسیار حیرت انگیز آن است که آنان چگونه جسارت نموده اند که بنام من، مرا در شرایط انزوایی در انزوایی گسترده قرار دهند. باید این هویت ها خود را بشناسند و این مسئله را به طرز صحیحی ترجمه نمایند. انسانی که هر روز شیر مادرش را می خورد چگونه می خواهد مادرش را به وضعیتی بیاندازد که نتواند شیر بدهد؟ من داستان نزاع خودم و مادرم را توضیح دادم. روشن است، ریشه های تاریخی قابل درکی دارد. پس، این رفقا چه دلایلی دارند؟ نه دوست، نه دشمن در این باره که ارزش و اعتبارم را از دست داده باشم، هیچ چیزی نگفته اند. پس، این شخصیت ها بایستی به چه کسی و به چه جایی متکی باشند که تا این اندازه درصدد بی ارزش نمودن و یا بی ارزش شدن من برآمدند؟ جواب دادن به این سوالات برای پیشرفت آنان اهمیت زیادی دارد.

من هم به آنهايي که مرتکب چنین خطایی شده و هم آنانی که آگاهانه یا ناآگاهانه احتمالاً مرتکب چنین خطایی شوند یادآوری می کنم: مشارکت در دعوی شرف خلق مستلزم انسانی با شرف، داوطلب و پر مدعا می باشد. اگر چنین خصوصیتی را ندارند، از همان اول به مبارزه ملحق نشوند. پست ها را اشغال نکنند. هیچ فراموش نکنند که مقام طلبی، دشمن دمکراسی است. بدون مقام هم نباشند، چون این وضعیت در اصل بیانگر بی ادعا بودن است. مگر می توانند این را انکار کنند که مبانی دمکراسی را نقض کرده اند؟ بعضی از مسائل را پیگیری نمودم. شیوه های بکار گرفته شده را حتی پادشاهان هم بکار نمی برند. چگونه شکستن اراده خلق را توجیه خواهند کرد؟ با توجه به اینکه تا این اندازه نسبت به دمکراسی تنگ نظر هستند چگونه توانسته اند در میان ما بمانند؟ بنابراین باید دمکراسی را درک کنند. حتی بزرگ ترین خودستایان ترکیه نیز با دماغوژی و دسپوتیسم نتوانستند پیروز شوند، شما بسان جوانانی که هنوز به سن

بلوغ نرسیده‌اند از عهده چه کاری برمی‌آید؟ من به سختی این سطرها را می‌نویسم. می‌خواهم از این تفاسیر خلاص شوم.

مطمئنم اگر این رفقا به جای من بودند، شخصی همچون مرا چهل مرتبه نابود می‌کردند؛ اما من بازهم با آنها حرکت می‌کنم. البته با اضافه نمودن این گفته که مرا بازیچه قرار ندهید. به شکل بسیار دردناکی پریشان خواهید شد. در شرایطی نیستیم که بتوانم بیش از این راجع به کمیت و کیفیت کنگره توضیح دهم. بار دیگر پیشنهاد می‌کنم ریاست کنگره هر سال یکبار انتخاب شود ولی اگر دوبار پشت سرهم توانست ریاست کنگره را به دست آورد برای بار سوم بایستی حداقل بعد از گذشت دو سال از اتمام دوره ریاستش خود را نامزد کند. این امر به عنوان یک حکم اساسی در اساسنامه دموکراتیک جای بگیرد. خاطرنشان می‌سازم این قاعده دموکراتیک در کلیه سازماندهی‌های تخصصی و غیرایدئولوژیک خلق از اهمیت برخوردار است. اگر یک سال نباشد می‌توان گفت دو دوره نیز امکانپذیر است. اما در درون حزب و در نهادهای تخصصی محدودیت زمان بستگی به موقعیت شخص دارد.

برگزاری جلسات عمومی سالانه کنگره در ماه آوریل و در عرض چند هفته، با سنت‌های تاریخی نیز مناسب خواهد داشت. این پیشنهاد را هم تکرار می‌کنم. اکنون یا در آینده نزدیک شهری را به عنوان شهر کنگره معین کنید. این قدرت و جدیت کنگره را ثابت خواهد کرد. انتخاب شورای اجرایی و کمیته انضباطی و ریاست کنگره مواردی کلی هستند که انجام خواهند شد. در انتخاب اعضای شورای اجرایی باید معیارها و سطح مصمم بودن آنها را در نظر گرفت. پیشنهاد کرده بودم که شورای اجرایی به شکل ۷ کمیته سازماندهی شود. اعضای آن می‌توانند هم در داخل و هم در خارج انتخاب شوند. همچنین در مواقعی که کنگره نشستی برگزار ننماید می‌تواند معادل ۷ کمیته فعال، ۷ کمیسیون تدارک را جهت آماده نمودن لوازم، از میان خود انتخاب نماید. این کمیسیون‌ها بنابر تحقیقات انجام شده در اتخاذ تصمیمات و نظارت سهیم می‌شوند و پیشنهاداتی را آماده می‌کنند. می‌توان بنابر شرایط و خصوصیات هر کمیته سازماندهی‌هایی به شکل دفتر، مکتب و اتحادیه را به آن ربط و پیوند داد. از بالا به پایین و وابسته به دفتر، مکتب و اتحادیه می‌توان مطابق کلیه مناطق، بخش‌ها، محله‌ها و روستاها به تشکیل واحدهایی اقدام نمود. در دموکراسی‌ها احتیاج مبرمی به کمون‌های محله و روستا وجود دارد. با این مدل‌ها زشماهای سازماندهی حتی یک توده خلقی نیز باقی نخواهد ماند که کنگره خود را بدان نرسانده، سازماندهی ننموده و یا تحت تأثیر قرار نداده باشد. با توجه به شرایط، راه‌های علنی و غیر علنی را می‌آزماید. اما باید علنیت در محوریت قرار گیرد. اراده حزبی فقط با سازماندهی کنگره می‌تواند توده‌ای شود. یگان‌های دفاعی را می‌توان به عنوان یگان‌های وابسته به مصوبات کنگره و مدافع آنها معرفی کرد. برقراری روابط با احزاب علنی می‌تواند در سطح هواداری، اداره نمودن مؤسسات قانون توسط امر و دستور اشتباه است. استقرار و پراکندگی اعضای را با توجه به وظایف و شرایط امنیتی انجام می‌دهد. کلیه این موارد باید براساس نیازهای کاری به شیوه‌ای گسترده مورد بحث قرار گرفته و با تصمیماتی استوار رسمیت بیابند.

دومین مورد مهم، به تداوم چالش‌ها و روابط میان نیروهای چاره‌یاب کنگره و نیروهای دولتی در کردستان و چگونگی چاره‌یابی آن مرتبط می‌شود. باید این مسئله مهم را خاطرنشان نمود که تاکنون در کلیه جنگ‌های اقتدار، قانون "یا همه یا هیچ" صادق بوده است. فرصت و جایگاه بسیار کمی برای دوگانگی، "اقتدار" و "تورپته دموکراتیک"

فائل گردیده‌اند. این در حالیتی که در کنار هم قرار داشتن نیروهای اقتدار و نیروهای دموکراسی علیرغم تمامی روابط و تضادهای شان باید امری طبیعی و عادی به نظر برسد. در اصل، واقعیت اجتماعی، بطور گسترده‌ای چنین می‌باشد. اما بدان اذعان نمی‌شود. اگر این را به‌صورت مدونی بیان داشته و بدان جامه عمل پوشانیم بسیار راهگشا خواهد بود. ما هم در حمله ۱۵ اوت براساس قاعده "یا همه یا هیچ" حرکت کردیم. اما امروزه طرفین بیشتر به نادرتی این راهکار پی برده‌اند. قرار گرفتن هم دولت و هم نیروهای کنگره در یک کشور بنا به شرایط مرحله‌ای ضرورت دارد.

نه دولت‌ها به یکباره و در عرض یک روز یا ده سال از میان می‌روند و نه می‌توان ریشه موضع مقاومت دموکراتیک خلق‌ها را از خاک‌شان برکند و به کناری انداخت. با توجه به اینکه جنگ دائمی برای هر دو طرف هم خسران و تباهی می‌آورد، راه میانی بیشتر برای باهم‌زیستن و در مواقع ضروری برای جنگ، یک مبدأ است. باید بتوانیم در آینده‌ای نزدیک در کلیه مناطق کردستان براساس این مبنا زندگی و جنگ خود را شکل دهیم. بدون شک، دولت‌ها در ابتدا درصدد بکارگیری مبدأ خود یعنی "یا همه یا هیچ" برخوانند آمد. اما می‌توان کلیه حملات را با مقاومت و دفاع مشروع خنثی نمود. وظیفه اصلی مبارزه دموکراتیک و هنر جنگی دفاع ذاتی ما این است که راه این کار را بیابند. در گذشته نیز چنین مرحله‌ای را تجربه کردیم اما طرفین همانطوریکه هرگز به راهکارهای دموکراتیک روی نیاوردند، جنگ را نیز خارج از قواعد آن به‌راه بردند. امروزه وضعیت اسرائیل - فلسطین یکی دیگر از نمونه‌های بارز است. جلوگیری از تکرار شدن چنین نمونه‌هایی، بسیار مهم است. در واقع چیزی را که من در امرالی پیشنهاد کردم، آتش‌بس دوجانبه و انجام گفتگو و دیالوگ برای رسیدن به سازش دموکراتیک بود. اما مصرانه نادیده گرفته شد. رفقای ما هم به اهمیت مسئله پی نبردند. آن را صرفاً امری تاکتیکی دانستند. این در حالیتی که شرایط و کشمکش خاورمیانه نشان می‌دهد که برای برون‌رفت از آن، چاره‌ای جز راه‌حل‌های پیشنهادی ما وجود ندارد.

انتظاراتی چند از حکومت حزب عدالت و توسعه AKP داشتیم. برای آنها نامه هم نوشتیم. اما امروزه به‌خوبی معلوم شد که نقشی را که به نیروهای عشیره‌ای و ملی‌گرا در جنوب کردستان سپرده بودند این‌بار می‌خواهند به شیوه‌ای متفاوت و از طریق AKP آن را بازی کنند. کردها و افراد برجسته اقلیت مزدور سنی کردستان به سرعت با جهت‌دهی حکومت از احزابی چون حزب جمهوری‌خواه خلق CHP، حزب حرکت ملی MHP، حزب راه راست DYP و حزب سوسیال دموکرات SP، جدا شده و تحت حزب AKP گرد هم آمدند. برای حذف DEHAP از صحنه سیاسی پول‌های هنگفتی به گردش در آمد. آدرس جدید حزب‌الله و باندگرایان سال‌های ۲۰۰۰ - ۱۹۹۰ این بار حزب AKP بود. طبقه جدید محافظ دولت از طریقت گدایانی با اتیکت نقشبندی بوجود آمده است. این رویدادی بسیار خطرناک است. حرکتی است که محتوای راه‌حل دموکراتیک در ترکیه و کردستان را تهی و بی‌ارزش می‌کند. بکارگیری و فعال‌سازی سیستم محافظین روستا به شکل طریقت‌گرایی توسط دولت در کردستان که بر خلق اعمال می‌گردد، در حکم اعلان جنگ ویژه جدیدی است. در واقع بطور ضمنی عراق دوم در حال شکل‌گیری است. مزدوران کرد که بعد از دهه ۵۰ درون دولت جای گرفتند از نظر اقتصادی نیرومند شده و میان آنها و خلق شکافی عمیق ایجاد گردید. به عبارتی صحیح‌تر با علوفه اقتصادی این طیف را بر سر خلق به کشیک و نگهبان تبدیل کردند.

این طیف مزدور تا حدودی در حزب مام میهن ANAP اما در سطح گسترده‌ای در حزب عدالت و توسعه گرد هم آمده‌اند بطوریکه پایه‌های اساسی این حزب را ملی‌گرایی ابتدایی و طریقت نقشبندی کرد تشکیل می‌دهد.

ماهیت بستر اجتماعی دولت فدره عراق نیز از این نوع می‌باشد. می‌خواهند از فنودالیت‌ه کردی یک بورژوازی کردی بوجود آورند. هر روز بیشتر آشکار می‌شود که آمریکا اهمیت زیادی به مسئله می‌دهد. ملی‌گرایی کرد احتمال دارد برای کلیه خلق‌های منطقه و در رأس همه آنها برای خلق کرد موجب بروز مشکلات بزرگ و پیچیده‌ای شود. در میان این‌ها طیفی از اقلیت مزدور سستی نیز جای داده شده‌اند. باصطلاح به دولت کمک می‌کنند. بدین ترتیب به محافظین مسلح، محافظین ایدئولوژیک نیز افزوده می‌شود. این‌ها همیشه برای کسب منافع طبقاتی خود به خلق ضرر خواهند رساند و مانع پیشرفت فعالیت‌های دمکراتیک آنان خواهند شد. در بسیاری از شهرها این‌ها را وادار به انجام فعالیت‌ها و اقدامات آنتی‌دمکراتیک و ضدانقلابی نمودند. در بسیاری از شهرها و شهرستان‌ها از قبیل شهرهایی چون وان، اورفا، ماردین، آگری، بینگول، سیرت، تلیس، موش، آدیامان و عنتاب به واسطه انتخابات محلی، تحت حمایت دولت و تلاش فشرده حکومت یک ضدانقلاب صورت گرفت. پول‌های هنگفت و بازی‌های سیاسی زیادی در کار بود. خلق را در زیر خط فقر و گرسنگی قرار داده و سپس به‌عنوان منجیان ساختگی وارد عمل می‌شوند. البته تنها بوسیله گرسنه گذاشتن خلق را تربیت و تنبیه نمی‌کنند. آنها را وادار به انجام فعالیت‌های ضدانقلابی نیز می‌نمایند. بسیاری از حرکات حزب عدالت و توسعه AKP مغایر با دمکراسی بوده، به‌ویژه در برخورد با مشکل کرد شک‌برانگیز بوده است. اعلام باصطلاح تروریست بودن KONGRA GEL از طرف، نهادهای اروپا و ایالات متحده اغفالی بیش نیست. آنچه خواستند انجام دهند دادن نیروی تازه‌ای به کردهای سنی و اقلیت مزدور جهت تداوم جاسوسی آنها بود. تحولات و رویدادهای عراق از این زاویه نیز بسیار آموزنده است.

واضح است که نیروهای KONGRA GEL سعی خواهند کرد این بازی‌ها را خنثی کنند. اصرار و پافشاری دولت بر بکارگیری این نیروها باعث تشدید درگیری‌ها می‌شود. اگر دولت‌ها و به‌ویژه ترکیه به‌جای سیاست متکی بر این مزدوران جدید به خلق و کاراکتر دمکراتیک آن تکیه کنند، صلحی پایدار و یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور تضمین می‌شود. اصرار بر استفاده از مزدوران کرد در حکم ریشه‌دوانیدن جنگ و جدایی‌خواهی است.

خلق کردستان هیچ‌وقت از کردستان تحت حاکمیت فنودال‌ها گرفته تا کردستان متکی بر مزدوران بورژوا به هیچ کدام اجازه ظهور نخواهد داد. مجدداً تکرار می‌کنم این مرحله، مرحله ظهور عراق و فلسطین - اسرائیل تمام عیار دیگری خواهد بود. می‌خواهند یک طبقه بورژوازی تقلیدی کرد به مرکزیت دیاربکر بوجود آورند. خلق دیاربکر که مبارزات زیادی در راه دمکراسی انجام داده و به فاشیسم اجازه ظهور نداده است، به فاشیسم سبز کردی نیز اجازه ظهور نخواهد داد. این خلق براساس نمونه حزب الله فاشیست‌هایی را که نقاب کرد را بر چهره دارند شناخته است. همانطور که محافظین و معترفان را شناخته است فریب نقابهای مدرن آنها را نیز نخواهد خورد. دولت در این مورد با گزینه خطرناکی روبروست. در دوره پیش‌روی ما، از دمکرات‌های ترکیه برای همکاری مشترک دعوت بعمل آورده و بر راه حل دمکراتیک اصرار خواهد کرد. زحمتکشان کردستان و خلق آن با این بازی‌ها تحریک نخواهند شد و بر ایفای نقش تاریخی و دمکراتیک خود اصرار خواهند نمود.

در آینده‌ای نزدیک، نیروهای کنگره و دولت تشکیل یک دوگانگی خواهند داد. عدم درگیری و خشونت میان این دوگانگی از نزدیک با موضع دولت در ارتباط است. اگر دولت در صدد حمله به مبارزه دمکراتیزاسیون و نیروهای دفاع مشروع خلق برآید جنگ درمی‌گیرد. اگر هریک از فعالیت‌ها و اقدامات دمکراتیک و مسامحه‌آمیز خلق از طرف دولت جدی گرفته شود بیش از هر چیز به نفع یکپارچگی کشور و خلق زحمتکش مان خواهد بود برای جلوگیری از تکرار بازی‌های جنگ خارج از کنترل گذشته باید نیروهای کنگره بسیار هوشیار و حساس حرکت کنند؛ اما اگر علاوه بر غصب حقوق آنها به آنها حمله و تجاوزی نیز صورت گیرد حق دارند از هر شیوه‌ای برای دفاع از خود استفاده کنند. نباید هیچ ممنوعیتی برای مؤسسات دمکراتیک و قانونی و احزاب سیاسی خلق از طرف کلیه نیروهای دولتی و از جمله نیروهای دولت فدره کردی ایجاد شود؛ باید به آنها اجازه فعالیت آزادانه داده شود و بر سر آتش‌بس دوجانبه به توافق برسند. در صورتی که نیروهای دولتی این مسامحه دمکراتیک و راه‌حل صلح‌آمیز را جدی بگیرند، بی‌شک نیروهای KONGRA GEL با مواضع مثبت خود به حمایت از آنها خواهند پرداخت. در غیر این صورت، نیروهای کنگره در هر بخش از کردستان در برابر فعالیت‌ها و اقدامات خرابکارانه و امحاکننده مقابله نموده و با تعمیق ایستار دمکراتیک خود در سطح گسترده‌ای در مقام پاسخگویی به آنها برخورد خواهند آمد. سیاست‌ها و مدیریت دوره‌ای KONGRA GEL بر این اساس به خودانتقادی از خود پرداخته و با تمهید نسبت به انجام وظایف و رعایت مبانی، مبارزه را به‌عنوان یگانه راه انسان‌بودن در نظر خواهد گرفت.

نکته سوم اینکه، ترکیه مدت مدیدی است که تروریست اعلام نمودن PKK - KOMA GEL را به‌عنوان سیاست اساسی خود در پیش گرفته است. به کرات گفته‌ایم این سیاست، که با همکاری آمریکا به پیش می‌رود دام‌های بسیاری را می‌گستراند. نباید فراموش کرد احتمال اینکه این سیاست مثل بومرنگ به خود دولت برگردد کم نیست. نیروها و قدرت‌هایی که تروریست‌بودن PKK را قبول کرده‌اند حتماً در اجرای سیاست "با" علی نمی‌شود، با "ولی" می‌شود ماهرتر و مایل‌ترند. به‌خوبی می‌دانیم که هدف آنها این است که همیشه میان ترکیه و PKK شکاف و درگیری وجود داشته باشد و ترکیه ضعیف باقی بماند. باید به نتایج درازمدت ادعای تروریسم به‌خوبی فکر کرد. نباید فراموش کرد آنهایی که آمریکا آنها را تروریست نامیده بود، بعدها به چه موقعیتی دست یافتند. بنابراین بهانه قراردادن نام PKK با دست خود، خود را در دام انداختن است. شمال عراق از این نظر بی‌نهایت آموزنده است.

باید نقش و جایگاه کردها در تاریخ ترک‌ها و همچنین در تمدن ایران و اعراب در مدل و راه‌حل KONGRA GEL به کرات به‌کار رود. باید نقش استراتژیک کردها در تاریخ، هم در ک شود و هم به اجرا درآید. این همسایگان کردها هستند که بیش از خود آنان محتاج این نقش استراتژیک می‌باشند. عامل تعیین‌کننده در فروپاشی رژیم صدام این بود که نقش کردها به‌درستی محاسبه نشده بود. این خطر و تهدید برای دیگر همسایگان کردها نیز صادق است. کلیه کردهای هر بخش کردستان می‌توانند متحد شده و در میان خود یک استراتژی مشترک در پیش گیرند. در این صورت آنهایی که بیشترین ضدیت و مخالفت را با کردها داشته باشند دچار بزرگ‌ترین شکست خواهند شد. وظیفه KONGRA GEL این است که این نقش استراتژیک کردها را دیده و بدان جامه عمل بپوشاند. دلیل اینکه تاکنون این نقش دیده نشد و عملی نگردیده، ناشی از ماهیت خیانتکارانه کردهای مزدور بوده است. اما در شرایط جدید،

تداوم این ماهیت مشکل است. به مرور زمان، کردها بیشتر به استراتژی مختص به خود آگاه شده و به نیروی اجرایی آن دست خواهند یافت. باید تحلیلات و نمونه‌های تاریخی‌ای که ما از روابط مشترک کردها و ترک‌ها به‌عنوان قوم و خلق و اتخاذ استراتژی مشترک میان آنان ارائه دادیم به‌خوبی ارزیابی گردد. کردها برای حذف‌شدن از صحنه تاریخ این موضع را اتخاذ نکردند؛ بلکه آن را به‌عنوان نتیجه یک واقعیت سیاسی به‌شمار آوردند. دولتمردان مهم ترک نیز اینگونه برخورد کردند. اگر این رابطه استراتژیک با ملت دیگری غیر از ترک‌ها برقرار شود (بسیاری از کشورها از جمله ایران، اعراب، اسرائیل، روسیه، یونان، ارمنیها و اتحادیه اروپا خواستار چنین چیزی‌اند) بیشترین ضرر را ملت ترک متحمل خواهد شد. نباید با ادعای واهی تروریستی کردها را به این کار تشویق کرد. نابودی Koma - GEL امکان‌پذیر نیست. حال آنکه، میراث آن هر لحظه به زعم دیگران به بدترین شیوه بکار گرفته می‌شود. کردها هم باید پی ببرند که ضدیت و به‌ویژه دشمنی با ترک‌ها به نفع آنها نیست. دشمنی کرد - ترک به معنای گره خوردن در رابطه "شکست - شکست" است. رابطه‌ای نیست که به نفع یکی و ضرر دیگری باشد. اگر این رابطه براساس معیارهای معاصر شکل بگیرد به رابطه "پیروزی - پیروزی" تبدیل می‌شود. اما سیاستی که امروزه در پیش گرفته شده، سیاست "ترک همه چیز است و کرد هیچ چیز".

عکس این نیز امکان‌پذیر است. یعنی "کرد هر چیز، ترک هیچ چیز". سیاست‌های موجود این وضعیت را تحریک می‌کنند. اصرار بر تروریسم و حمله به نیروهای کنگره موجب گردش سریع چرخه "شکست - شکست" می‌شود. باید به‌خوبی بر این امر واقف بود که ما برای اینکه چنین وضعی روی ندهد هر چه از دستمان برمی‌آید انجام داده و می‌دهیم. بنابر دلایلی ساده و ارزان این موضوع را در پیش نگرفتیم. همانطور که از این دفاعیه برمی‌آید در اتخاذ این موضع دلایل تاریخی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. مدل چاره‌یابی Koma - GEL که مبتنی بر اتحاد آزادانه و صلح و مسامحه دمکراتیک می‌باشد، مناسب‌ترین راه برای دست‌یابی به اتحاد و یکپارچگی میهن، دولت و ملت است. آشکار است که سیاست محروم‌نمودن کامل کردها از ابزارهای چاره‌یابی و پیشکش‌نمودن آنها به نیروهای مزدور، ضد جمهوریت، آنتی‌دمکراتیک و طریقتی به نفع چه کسانی خواهد بود. در حقیقت نیز نیروهای دمکراتیک ترکیه دیگر باید در وضعیتی باشند که علت به حاشیه راندن خود را از صحنه، بواسطه سیاستی که در مورد کردها اجرا شده درک نمایند. همچنین احتمالاً به اندازه کافی به این پی برده‌اند که نه تنها نمی‌توانند سیاست چپ سوسیال دمکرات اجرا نمایند بلکه دیگر با "بازی سه میمون" (کر و کور و لال) نیز نمی‌توانند سیاست نمایند.

باید دانست که Koma - GEL در کنگره فوق‌العاده خود به تحلیل صحیحی از مرحله پرداخته، از شخصیتی که به‌جای دمکرات‌بودن بر تنگ‌نظری و بن‌بست اصرار می‌ورزد گذر کرده و نشان خواهد داد که معیار اساسی دمکرات‌بودن واقعی انجام موفقیت‌آمیز وظایف خود در درون سازمان می‌باشد. همچنین با اثبات اینکه در عمل به وظایف تاریخی هیچ چیز دیگری غیر از موفقیت قابل قبول نیست، نقشه‌ها و توطئه‌های ملی‌گرا - فئودال را نقش بر آب نموده، موجبات مبارزه دمکراتیک و دفاع مشروع راستین را به‌جای آورده و نقش خود را با موفقیت ایفا خواهد کرد.

۳- نقش و موقعیت یگان‌های مدافع خلق (HPG) در حل مشکل کرد همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. به‌عنوان سازماندهی جداگانه‌ای از حزب و کنگره، نحوه ارتباط آنها با کنگره و حزب، جایگاه‌شان در مبارزه دموکراتیک و متدهای جنگ مواردی هستند که لازم به روشن شدن می‌باشند.

می‌دانیم که منطق جنگی ما در جهش ۱۵ اوت متکی بر حفظیات بود. یعنی اینکه مشکلات ملی تنها از طریق جنگ حل می‌شوند؛ بنابراین باید جنگ بطور بی‌پایان مورد مدح و ستایش قرار گیرد و به خدای جنگ پناه برده شود. لازم است به‌عنوان عالی‌ترین مبنا پذیرفته شود و ضروریات آن به‌جای آورده شود؛ زیرا در سوسیالیسم اینگونه نوشته شده است! روشن است که این برخوردی کاملاً دگماتیک بود. از تحلیل عینی شرایط تاریخی و اجتماعی به دور بود. تنها یک برخورد مبدایی بود. تئوری جنگ در فلسفه مارکسیسم نیز تحلیل و درک نشده بود. بلکه از مورخان بورژوا - فئودال فرانسوی به عاریت گرفته شده بود. فعالیت‌ها و کارهای محدود انگلس راهگشا نبود. کلاً نقش تئوری در تقسیمات اجتماعی و اقتدار بررسی نشده بود. با توجه به اینکه جنگ‌های ملی و نیروهای استعمارگر حاکم اکثراً در جوامع بورژوازی جان گرفتند، به آنها همچون کاتاگوری جداگانه‌ای از سوسیالیسم نگریسته می‌شد. اگر سوسیالیست باشی، جنگ ملی انجام خواهی داد. به‌دلیل اینکه در بخش‌های مربوطه راجع به جنگ توضیح داده‌ایم در اینجا لازم به تکرار آن نیست. در آنجا تحلیلاتی صورت گرفت مبنی بر اینکه این تنها جنگ و خشونت است که دولت و اقتدار مربوط به آن را تعیین می‌کند، در پس هر نظام اجتماعی جنگ نهفته است، تا زمانی که پدیده جنگ تحلیل نشود اقتدار و جامعه و حتی اقتصاد را نیز نمی‌توان کاملاً تحلیل نمود. البته در اینجا منظورمان این نیست که جنگ را به کلی مردود بدانیم. بلکه جایگاه جنگ و خشونت در روند اجتماعی شدن مورد تحلیل و تجزیه قرار می‌گیرد. همچنین هدف از تحلیل جنگ این است که معلوم شود کدام طرف و تا چه اندازه‌ای پیروز می‌شود یا شکست می‌خورد. یعنی تحلیلی جامعه‌شناختی در مورد جنگ صورت می‌گیرد.

به کرات گفته شد که حمله ۱۵ اوت لازم بود اما اجرا و عمل آن دارای اشتباهات و نواقص زیادی بوده است. در مورد این جنگ که به اندازه قهرمانی‌های عظیم، پست فطرتی‌ها نیز نمایان شدند، به اندازه دستاوردها، خسارات و تلفات نیز داشت. انتقاد و خودانتقادی وسیعی انجام شد. HPG که وارث این میراث است بدون شک نمی‌تواند با شیوه سابق حرکت کند. البته بایستی بی‌تأثیر و ناکارآمد نیز نباشد. با توجه به اینکه آتش‌بسی پایدار و وضعیت صلح برقرار نشده است بحث بر سر مشکلات، بالا بردن سطح کمی و کیفی و انجام وظایف HPG همیشه ادامه خواهد داشت.

برای آنکه از برداشت‌های سوء جلوگیری شود مجدداً توضیحاتی کوتاه درباره نقش خشونت در کردستان ارائه می‌دهیم. وضعیت سرزمین کردستان و خلق ساکن آن از طریق حقوق "فتح" مشخص شده است. این سنت "فتح" که ریشه آن به سومریان برمی‌گردد و براساس منطق "آنچه که بر آن حکم می‌رانی از آن توست" استوار است. این منطق حاکمیت و زور را بنیان کلیه حقوق می‌داند. هر کس برای آخرین بار سرزمین و خونی را فتح نموده باشد آن خلق و سرزمین از آن اوست. دین اسلام این را بوسیله دستورات متعالی دینی توجیه می‌کند. ملی‌گرای بورژوازی نیز پیوند مستحکمی با فتح دارد. آنچه که برای خلق می‌باید این است که در برابر فاتحان خود سر فرود آورد و خواسته‌های

آنان را برآورده سازد. جنگ بنا به مبادی انقلابیون به گونه دیگری تعریف می‌شود. جنگ‌هایی که موجب بروز استعمار و سرکوبگری می‌شوند مشروعیت و بنابراین حق فتح آنها، فریبی بیش نیست. زیرا منعکس‌کننده اراده زورگویان است. سر فرودنیاوردن و مقاومت در برابر آنها وظیفه‌ای مقدس محسوب می‌شود. ذلتی که از جنگ ناشی شده مگر با سرفرویدنیاوردن برطرف شود. جنگ برای ستمدیدگان و مظلومان مقدس بوده و برای نجات از وضعیت ذلت‌باری که بدان دچار گردیده‌اند، وسیله رهایی‌بخش اساسی است.

دولتمردان حاکم بر کردستان امروزی هر وقت که بخواهند خود را فاتح منطقه‌ای می‌خوانند که در آن قرار دارند. استمرار حاکمیت خود را متکی بر حق فتح قرار داده‌اند. مسئولیت این همه عقب‌ماندگی، محرومیت از آزادی و برابری و خطر نابودی خلق را بر عهده نمی‌گیرند. معلوم است که مشکلی بزرگ و جدی در اینجا مطرح می‌باشد. جوهر آن متکی بر خشونت و زور است. خلقی که هزاران سال است بر روی این خاک‌ها زندگی می‌کنند و آنها را "کرد" می‌خوانیم هیچ وقت به کسی نگفته‌اند "بفرمایا ما را به این وضع بینداز". با توجه به کاراکتر عصر حاضر چگونه می‌توان این موقعیت زورمدار را پشت سر نهاد؟ این کار دو راه دارد: یا از طریق مسامحه دمکراتیک، اگر آن هم امکانپذیر نبود از طریق خشونت در برابر خشونت. زندگی خارج از این وضعیت به تمامی مغایر عصر حاضر است؛ گرسنگی است، بیکاری است، بی‌زبانی و بی‌فرهنگی است. اگر در هر یک از کشورهایی که بخشی از کردستان در آنها قرار دارند نظامی دمکراتیک وجود می‌داشت احتمالاً جایی برای مبادی زور و خشونت وجود نداشت.

به علت آنکه فعالیت‌ها و مواضع دمکراتیک خلق‌ها به مجاری نادرست کانالیزه شده و در درون چرخه‌های دولت خنثی شده‌اند، موجبات از خودیگانگی فراهم شده است. بازی‌های انتخاباتی که هر چهار-پنج سال یکبار دولت را همچون یک معبد مورد پرستش قرار می‌دهند، هیچ ربطی با عملکردهای امروزی دمکراسی ندارند. چندان مهم نیست که انتخابات چند حزبی باشد یا نباشد، مشروعیت بخشی به دولت و تبدیل نمودن آن به مدیریت عمومی خلق یک فریبکاری بیش نیست. اگر امروزه به این نوع بازی‌ها دمکراسی گفته می‌شود این امر ناشی از قدرت دستگاه تبلیغاتی نظام سرمایه‌داری است. محصول کمپین فریبکاری مصداق ضرب‌المثل "اگر چهل مرتبه به عاقلی بگویی دیوانه، دیوانه می‌شود" می‌باشد.

موضع و حرکت دمکراتیک برای خلق‌ها قبل از هر چیز به منزله دفاع از هویت خویش، پابندی به آزادی و تشکیل مدیریت ذاتی خود است. آگاهی هویتی خلق براساس تاریخ و واقعیت اجتماعی استوار است. وقتی که آگاهی، سازماندهی شود باعث نیرومندی می‌گردد و نیرو نیز موجب دست‌یابی به آزادی می‌شود. بنابراین خلق‌ها تا زمانی که خود را سازماندهی نکنند و نیرومند نگردند آزاد نخواهند شد. در صورت آزادشدن هم، دست‌یابی به مدیریت ذاتی خود گامی ضروری است. اگر آزاد شوند اما نتوانند خود را مدیریت نمایند، با عقل و اخلاق است. اگر دمکراسی را از این زاویه تعریف کنیم می‌توان کلیه موارد مذکور یعنی آگاهی خلق بر هویتی دائمی، فعالیت سازماندهی در هر سطح و رهبری نمودن این مرحله را عملیات دمکراتیک نامید. می‌توان این مرحله را مرحله گذار از موضع دمکراتیک به راهپیمایی دمکراتیک نیز تعبیر کرد. اگر خلق به جای اینکه از طریق آئین‌های انتخاباتی به دولت وابسته شود، به مبارزه برای دفاع از موجودیت، آزادی و مدیریت ذاتی خود شتاب بیشتری بدهد می‌توان گفت در آن

صورت عملیات دمکراتیک انجام داده است. در غیر این صورت کسب مقام و پست، در نظام اقتدار دولتی و گرفتن رأی اعتماد از خلق برای ادامه حاکمیت، ضربه‌ای مهلک بر پیکر دمکراسی راستین است.

وضعیتی که دمکراسی در قرن ۱۹ و ۲۰ دچار آن شد، بیانگر خیانت به دمکراسی بود. خیانتی است به مراتب ریشه‌ای‌تر و وسیع‌تر از خیانتی که ژان ژاک روسو در قرن هجدهم به آن اشاره کرده بود.

انجام مبارزه دمکراتیک کردستان در چارچوب این تعریف ارزشمند واقع خواهد شد. وگرنه، در جوهر خود با مجموعه‌ای از برده‌ها که هر چند وقت یکبار در بازی انتخاب ارباب همان ارباب را؛ در رأس خویش قرار دهند، هیچ فرقی ندارد. فعالیت حقیقی دمکراتیک زمانی تحقق می‌یابد که هویت اجتماعی خلق، آزادی و مدیریت ذاتی آنها را اساس کار خود قرار دهد. انجام فعالیت آگاهی‌سازی و سازماندهی خلق در هر محله، روستا و خلاصه هر جایی که توده‌های خلق وجود داشته باشند، اتخاذ تصمیم‌های لازمه برای حل مشکلات خلق با مشارکت خود خلق و انتخاب و تعیین آنهایی که موظف به اجرای این تصمیمات شوند، یک عملیات دمکراسی است. اینکه احزاب با اتیکت چپ - راست دین‌گرا و ملی‌گرا که به ابزار مشروعیت‌بخشی به نظام مبدل شده‌اند مورد استیصال خلق قرار نگرفته و به دفعات در صندوق انتخابات دفن شده‌اند رابطه بسیار نزدیکی با این واقعیت دارد. در کردستان، حزب‌گرایی در چارچوب نظام بیش از آنکه پلیدترین ابزار برای مشروعیت‌بخشی به نظام باشد نقش دیگری ندارد. بسیار عوام‌فریب‌تر، تحریف‌کننده‌تر و استعمارگرتر از طریقت‌های دینی گذشته هستند.

حزبی دمکراتیک بودن و انجام عملیات دمکراتیک کاری بسیار باصالت است. دمکراسی آنن که ما چندان هم آنرا نمی‌پسندیم از یک طرف رژیم پادشاهی اسپارت و از طرف دیگر امپراتوری گسترده دویست ساله پارس را توانست از طریق دمکراسی متوقف نموده و باعث ظهور "عصر طلایی" در تاریخ گردد. اگر واقعاً دمکراسی پیاده شود بافضیلت‌ترین رژیم بوده و مدرسه‌ای است برای تربیت و پرورش شهروندان آزاد و آگاهی که بتواند کشور و خلق را در برابر هر گونه مستبد و اشغالگری محافظت نمایند. در سیاست، هیچ فعالیتی ارزشمندتر از عملیات و فعالیت دمکراتیک نیست. بنابراین برخورداری خلق‌ها از فرزندان که عاشق دمکراسی بوده و بتوانند در راه تحقق دمکراسی فعالیت کنند، بزرگ‌ترین ضمانت برای آنهاست. هر نوع فعالیت دولت‌محور در کردستان، تحت هر عنوانی و با نام هر کسی که باشد، غیر از انکار دمکراسی نتیجه دیگری به دنبال ندارد. امروزه در کردستان هیچ گونه فعالیتی باارزش‌تر از فعالیت دمکراسی حقیقی (راهگشای آزادی‌بخش‌تر و صلح‌آمیز‌تر) و پیشبرد حرکتی در این راستا وجود ندارد.

اما کردستان هنوز از یک دمکراسی معاصر محروم است. خاورمیانه در حال حاضر دچار شرایط جنگ و کائوس قبل از دمکراسی است. کردستان در مرکز این جنگ و کائوس قرار دارد. از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم می‌بینیم که خلق در دفاع از خویش با مشکلاتی جدی روبرو است و این امر مستلزم آن است که برای دفاع از وی وارد عمل شد. حتی نمی‌توان از زبان که به عنوان ابزاری برای ارتباطات اجتماعی است، مطابق با معیارهای معاصر استفاده نمود و این خود دلیل محکمی است بر اثبات اینکه مشکلات دفاعی بسیار ریشه‌دار و جدی‌اند. از طرف دیگر به علت نبود شرایط و امکانات مساعد و کافی برای جنگ مقاومت، جنگ در چارچوب محدودی اجتناب‌ناپذیر است. مقاومت و جنگی

که در برابر نیروهای سیاسی و نظامی دولت‌های حاکم انجام می‌شود، جنگی است. «متراکم یا نیمه‌متراکم و بعضاً از هر دوی آنها هم محدودتر شده و به نوع جنگ‌های سلولی شباهت پیدا می‌کند. مقاومت نکردن راه را بر تسلیمیت محض باز می‌کند. هدف از جنگ و مقاومت از میان برداشتن دولت‌های حاکم نیست بلکه در شرایط فعلی عصر حاضر بهترین راه است که بتوان با آن از در مصالحه و مسامحه‌ای دمکراتیک درآمد. می‌توان نقش و عملکرد HPG را چنین تعریف کرد: تا زمانی که زمینه مسامحه دمکراتیک بوجود نیاید موظف است دمکراتیزاسیون خلق را پیشبرد داده و از آن دفاع نماید. راهگشایی بر تحقق دمکراتیزاسیون از برداشتن موانع غیرسستیمی می‌گذرد که نیروهای مزدور به همراه دولت آنتی‌دمکراتیک و زورمدار ایجاد می‌کند.

یکی دیگر از شرایطی که جنگ را مشروع می‌سازد حمله به HPG برای نابودی آن است که در این صورت مجبور به جنگ تدافعی می‌شود. برای این منظور تا نهایت از شیوه جنگ گریلایی استفاده خواهد کرد. موظفند کلیه مشکلات از سنگربندی و استقرار نیروها گرفته تا روابط با خلق، از مسائل لجستیکی گرفته تا آموزش، از پرسنل فرماندهی گرفته تا روابط و کانال‌های سیاسی را حل کنند. مواقعی پیش می‌آید که همه توده‌های خلق و کلیه نیروهای سازمان‌یافته به آن متکی شوند. مسئولیت پاسداری از کلیه فعالیت‌ها و اقدامات دمکراتیک و گسترش آنها بر عهده وی قرار می‌گیرد. بنابراین بایستی خود را از لحاظ سیاسی و سازمانی به‌خوبی مجهز نماید. باید وظایف خود را با توجه به شرایط کمی و کیفی خود انجام داده و استراتژی و تاکتیک خود را تعیین نماید. همچنین HPG بایستی مسئولیت امنیت حزب، کنگره و آن عده انسان‌هایی که در میان خلق در موقعیت خطر قرار دارند را بر عهده بگیرد. این وظایف سخت و مهم را در مقابل نیروهای آموزش دیده نظامی و دیگر نیروهای امنیتی به‌جای می‌آورد.

یکی دیگر از موارد مهم نقش و جایگاه من در مبارزه مسلحانه است. فعالیت‌های من قبل و بعد از جهش ۱۵ اوت را هر کس می‌داند. فعالیت‌های گسترده‌ای انجام دادم. اما میان جنگی که در ۱۵ سال اخیر انجام شد و دیدگاه من راجع به جنگ تفاوت فاحشی وجود دارد. با توجه به اینکه در این باره انتقاد و خودانتقادی گسترده‌ای صورت گرفت، لزومی به تکرار آن نیست. اما اگر می‌دانستم که چنین انحرافات روی خواهد داد، باید بگویم بهتر آن بود که در اوایل دهه هشتاد و نود در کوهستان‌های میهن (عرصه پراکتیک) می‌بودم. دلایل اساسی اینکه گروه‌هایی که جهت انجام مأموریت، روانه میهن می‌شدند، دچار وضعیتی اسفبار می‌گشتند آن بود که طبیعت جنگ را نمی‌شناختند و از اندوخته سیاسی و تغذیه ایدئولوژیکی یا بی‌خبر بودند یا چنان از آموزش و آگاهی کمی برخوردار بودند که قادر به درک این مسائل نبودند. بجای آوردن موجبات فرماندهی از دلایل اصلی تلفات و شکست بود. علت اساسی وضعیتی که بدان گرفتار آمده‌ام را باید در این واقعیات جستجو کرد. توانایی و استعدادهای من در مورد جنگ از لحاظ تئوریک و عملی بدین گونه براه برده شد. آنچه که بوجود آمد دور از انتظارات ما بود. باید صراحتاً اعلام کنم که اگر من بعد از ۱۹۹۵ با وجود آن‌همه تکرار و درج‌زدن به فکر تغییرات ریشه‌ای می‌افتمد صحیح‌تر می‌بود. در سال ۱۹۹۳، انتظار موفقیت از کادرهای فرماندهی کار نادرستی بود. حمله ۱۹۹۵-۱۹۹۳ مهم بود. اما اصرار بر کادرهایی که قبلاً آزموده شده اما موفق نشده بودند، موجب تکرار وضعیت قبلی و درج‌زدن شد. می‌دانیم که حملات قبل از آن نیز متکی به فرماندهای جدی نبود.

خروج من در سال ۱۹۹۸ ناشی از این واقعیات بود. می‌توانستم به میهن بروم. اما دغدغه من این بود که اگر به میهن بروم بهانه‌ای برای نابودی کامل جنبش خواهد شد به همین خاطر آن راه را نیازمادم. بر آن بودم که اگر تا تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲ حداقل فرجی برای مسامحه دمکراتیک حاصل شود دست از مبارزه مسلحانه برداریم. اما بعد از ۱۱ سپتامبر هیچ حسن‌نیتی برای مسامحه دمکراتیک از سوی سران ترکیه دیده نشد. به نظر من بایستی بعد از انتخابات نوامبر ۲۰۰۲ همین که معلوم می‌شد دولت برای چاره‌یابی حاضر است یا نه، حربه دفاع مشروع بکار گرفته می‌شد. اما این تصمیم را بایستی من می‌گرفتم. چون شرایط من در زندان اجازه چنین چیزی را نمی‌داد. انتظار اتخاذ دستورات توسط من صحیح نیست. اتخاذ استراتژی، تاکتیک و شیوه جنگ براساس تحلیل وسیع شرایط دوره جدید بر عهده کادرها و مسئولانی است که به خود اعتماد دارند. من آنها را کاملاً آزاد گذاشتم. از نظر اخلاقی، صحیح نمی‌دیدم که به‌خاطر من، جنگ را همچون اهرم فشاری بکار گیرند. جنگ عمایاتی است که تنها در راستای برآورده‌ساختن مطالبات تاریخی غیرقابل اجتناب خلق صورت می‌گیرد. برای همین گفته بودم که با خلق مفصلاً صحبت کنید و خودتان در این رابطه به نتایجی دست یابید. هنوز هم بر این نظر تأکید می‌کنم.

بعضی از اندیشه‌های تئوریک خودم را در مورد جنگ بیان نموده بودم؛ در این دفاعیه بطور مفصل‌تری آنها را شرح دادم. در ارتباط با نقش زور و خشونت در سرزمین مان و طبیعت جنگ مقاومت، برخوردهای مبدای ابراز نمودم. البته این افکار و نظرات دستور یا فرمان نبوده بلکه طرح اندیشه‌هایی برای برچه بیشتر روشن شدن مسائل بودند. در این میان، توصیه‌هایی نیز نمودم: در رابطه با موقعیت یگان‌های زنان، راجع به ایجاد مناطق مستقل و دمکراتیک، همچنین در رابطه با ویژگی‌های جنگ دفاع از خلق. این‌ها نیز جزو نظرات و پیشنهادهایی هستند که می‌توان مدنظر قرار داد. به‌خاطر اینکه احتمال دارد شرایط جنگ در عرض بیست و چهار ساعت به کلی تغییر کند، ضرورت تغییر تاکتیک هر آن وجود دارد. در این جور مواقع هر چیز تغییر داده می‌شود. بنابراین نمی‌توان به پیشنهادات ما به‌عنوان فرمان و دستور نگاه کرد. عامل اساسی و تعیین‌کننده در میدان جنگ، اراده خود جنگجویان می‌باشد. با اتکا به تئوری و پراکتیک خود اتخاذ تصمیم نموده و آنها را اجرا خواند کرد. هم در برابر پیروزی و هم در برابر شکست خود را مسئول خواهند دید. به تناسب شرایط، نیرو، تجربه و تئوری خود می‌توانند از جنگ خودداری کرده یا بدان روی آورند.

تاکنون چندین بار بطور غیرمستقیم هم که باشد به نیروهای دولتی و نیروهای کنگره‌مان تذکراتی داده‌ام. اما با مشاهده تحولات و رویدادهای اخیر که اراده و موجودیت کنگره را زیر سؤال بردن، بنا به مسئولیت تاریخی‌ام مجبور شدم تصمیم به تجدید ساختار PKK بگیرم و براساس تعهد نسبت به اراده کنگره با ارائه پیشنهاد و نظراتی، برگزاری کنگره‌ای فوق‌العاده را پیشنهاد نمایم. به هر قیمتی که باشد می‌بایستی حتی در لحظه آخرین نفسم، این پیشنهادات و نظراتم را مطرح می‌ساختم. با اینکه از نبود راه ارتباطی بسیار ناراحت بودم اما سعی نمودم آنچه از دستم برآید انجام دهم. اخیراً بواسطه این دفاعیه توانستم در ارتباط با هر موضوعی نظراتم را بطور مدون توضیح دهم.

فکر می‌کنم کنگره حداکثر تا تابستان به پایان خواهد رسید. امیدوارم اتفاق خاصی نیفتد. از این به بعد وظایفی به مراتب مهم‌تر و سنگین‌تر از ۱۵ اوت در انتظار رفقای مسئول و ذیربط می‌باشد. کسانی که بنام حزب، کنگره و HPG

مسئولیت می‌پذیرند با اعتماد به نیروی ذاتی خود حرکت خواهند کرد. وجود انتظارات بیش از حد از من، بی‌معناست. هرچند مشکل سلامتی من حاد هم باشد، طبیعی است که سعی خواهم کرد تا آخر شرفتمندانه کار کنم. اما این را هم باید بگویم که اگر رفقای راستین وجود می‌داشتند، در شرایط موجود این‌گونه برخورد نمی‌کردم. می‌گویند وقتی کمال پیر از عملیات فرهاد کورتای و رفقای او مطلع می‌شود چنین می‌گوید: "بن عملیات را بایستی ما انجام می‌دادیم". همچنانکه می‌دانیم بر این اساس عملیات روزه مرگ را آغاز نمود. من بطور قطع مخالف عملیات‌های انتحاری هستم و آن را نادرست می‌بینم. اما عملیات رفقای چون کمال پیر، محمد خیری دورموش، مظلوم دوغان و فرهاد کورتای و امثال آنها را همچون عملیات انتحاری ارزیابی نمی‌کنم. همانطور که خودشان بر زبان رانده بودند "اگر کوچک‌ترین فرصتی برای یک زندگی شرافتمندانه یافت می‌شد آن را ترجیح داده و تا آخرین لحظه شرافتمندانه زندگی خواهیم کرد"، این تحلیلات آنها معیارهای ضروری برای زندگی را ارائه می‌دهد. برای پاسداری از شرف انسانیت تنها یک راه باقی بوده آن عملیات مقاومت طلبانه را نیز به انجام رساندند. می‌دانیم خیری دورموش مصمم بودن خود را در انجام این عملیات با گفتن "پیروز شدیم" بر زبان رانده بود. شعار آنها به شکل "شرف انسانیت پیروز خواهد شد" بود. سنت جنگ مقاومت ما این است و باید درست تحلیل و عملی شود.

بسیاری از رفقای که از زندان آزاد شده‌اند در نزد شما هستند. ارزش این را دارد که برداشت آنها از زندگی را مورد بررسی قرار داد. کسی انتظار عملیات‌های انتحاری، که در طول مرحله ۱۵، بسیار انجام دادید را ندارد. چنین چیزی مورد قبول هم نیست. اما شرایط و امکانات برای هر نوع عملیات دمکراتیک و جنگ تدافعی مساعد بوده، حتی کسی نمی‌تواند از نبود یا نامساعد بودن شرایط مکانی و زمانی برای حرکت آزادانه شکایت کند، بنابراین نمی‌توان انکار کرد که برای دفاع از شرف خود و خلق امکانات و شرایط لازم برای آزمودن هر گزینه‌ای مهیا می‌باشد. خودانتقادی شما بعد از سال ۲۰۰۰ را جدی گرفته و بر این باور بودم که نتایج عملی مثبتی را خواهید گرفت. اما نتیجه این بود که میراث ما را بسان یک جنازه به دو قسمت تقسیم کرده و در حباب انتظارات مان برای ما فرستاده شد. بدیهی است که جنگ شرف چنین نخواهد بود. نتیجه رنج‌های عظیم این است که بر بلندای کوه‌هایی که نویدبخش آزادی بوده و در میان انسانیت آزاد و خلق غیورمان قرار دارید. فراموش نکنید برای آنکه هر یک از شما به این موقعیت دست یابید به اندازه کوه‌ها تلاش نمودم. من این را بدون هیچ چشم‌داشتی انجام داده‌ام. اما هیچ‌وقت نمی‌توانم حرکات و رفتارهای شما که بیانگر به‌بازی گرفتن شرف خلق مان است، را ببینم. فراتر از خلق، باید بفهمید که شرف خود را به چه حال و روزی انداخته‌اید؟ درباره شما دچار خطایی شده‌ام که سزاوار رفتاری اینگونه با من باشد. من به کار خود مبنی بر قرائت صحیح از جنگ دفاع از شرف انسانیت و پیگیری روند اجرایی ضروریات آن ادامه خواهم داد.

در پرتو بعضی تحلیلات و ارزیابی‌هایم به روشن نمودن زوایای پدیده و مشکل کرد پرداخته و در این رابطه پیشنهادهاتی نیز ارائه نمودم. می‌توان این پیشنهادات و نظرات مرا به‌عنوان جواب به طرفین ذیربط نیز بحساب آورد. از این به بعد، جواب هر یک از طرفین ذیربط بسته به سطح احساس مسئولیت آنها به پیش خواهد رفت.

تصور می‌کنم بدین وسیله توانسته باشم بعضی از اشتباهات و نواقص خود در دوره ۱۵ اوت را بر زبان آورم. در رأس آنها این بود که در اوایل، خواسته‌های ما چندان واضح نبود. قبول می‌کنم که در اوایل سال‌های ۱۹۸۰ بطور کافی شفاف و راهگشا نبودم و مطمئنم که در این دفاعیه برخورد خودانتقادی صحیحی را به عمل آورده‌ام. دومین خطا و نقص، شفاف نبودن در رابطه با راهبرد عملیاتی بود که بایستی انجام می‌شد. به نظر توانسته‌ام در این مورد هم به شفافیت لازم دست یابم و جواب‌های لازم را به طرفین مربوطه بدهم. در اینجا دو نوع عملیات مطرح است. از این به بعد:

الف) عملیات دمکراتیک و امکانات چاره‌یابی. در این رابطه بسیار مصرانه و فراگیر عمل کرده و واضح است که ترجیح و اولویت اساسی من نیز در این راستا بوده است. عدم دست‌یابی به شفافیت لازم در این مورد تا اوایل ۱۹۹۰، خود نقصی جدی بود. اگر چه به تأخیر افتاده باشد، بزرگ‌ترین تلاش و چله و ریاضت آن را من متحمل شده باشم، اما شیوه‌های عملیاتی و راه‌حل‌های دمکراتیک قابل درک و قابل اجرایی را که با توجه به شرایط تاریخی معاصر ارائه می‌دهم نویدبخش پیشرفت‌های مهمی بوده و حائز اهمیت بسیاری است. پشت سر ما هزاران نفر که آمادگی خود را برای مبارزه دمکراتیک اعلام کرده و همچنین نیروی عظیم میلیونی خلق که برای آزادی بپا خاسته وجود دارد. چنان نیرویی است توده‌ای و میلیتانی که حتی بدون استفاده از اسلحه و خشونت نیز می‌تواند هر نوع پاسخ و واکنشی نشان دهد. آنهایی که به اصطلاح در سطح رهبری و دارای مسئولیت هستند اما از این پتانسیل استفاده نکرده‌اند در برابر تاریخ مسئول خواهند بود. می‌توان با توسل به هر نوع سازماندهی‌های جامعه مدنی و دمکراتیک و مطالبات میلیون‌ها انسان، به آزادی برای میهن و دمکراسی برای خلق دست یافت. تنها چیزی که برای این مسئله مورد نیاز است زمان می‌باشد؛ چیزی که می‌ماند رهبری سیاسی دمکراتیکی است که دمکراسی را هضم کرده، به هدف خود ایمان آورده و با خلق مثل گوشت و استخوان عجین شده است. در صورت لزوم تبدیل به جنگجویی حقوقی می‌شود که ابتدا قوانین غیردمکراتیک را به حقوقی که موجب تحقق دمکراتیک و آزادی باشد تغییر دهد.

اگر حداقل اثری از هویت سوسیال‌دمکرات‌های چپ که تاکنون هم امید خلق را به بازمانده‌های قرون وسطی محول کرده‌اند، مانده باشد، با حداقل دمکرات بودنی که تفاوت و تبعیض میان منست، جنس، دین و مذهب قائل نشوند در کردستان و ترکیه امروزی هیچگونه دادخواهی آزادی، برادری، صلح و برابری که نتوان به پیروزی رساند وجود نخواهد داشت.

ب) راه دوم: اگر علیرغم کلیه هشدارها و فراخوانی‌های مان، جوابی داده نشود و با شیوه‌های موزیانه جنگ و ویژه به سرکوب کلیه گام‌ها و امیدهای آزادی، برابری و دمکراتیک خلق (کرد) و دیگر خلق‌هایمان ادامه دهند و در مواضعی که حتی با معیارهای انقلابی جمهوری، یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور و شیوه‌های معاصر ملت و دولت منطبق نیست، با اصرار تحمیل گردند، تنها راهی که می‌ماند این است که به جنگ تدافعی همه‌جانبه بپردازیم. واضح است که این ترجیح ما نمی‌باشد. اما بازی‌هایی که جریان دارند ایجاب می‌کنند که در این مورد تا آخرین درجه دارای آمادگی باشیم و هر وقت که ضرورت یافت، از انجام جنگ مقاومت و دفاع ذاتی تردیدی به دل راه ندهیم. واضح است که در خصوص مدیریت و شیوه آن حتی اگر بخوایم، نیز نمی‌توانید مرا مسئول بدانید. نه می‌توانم

جلوی آن را بگیریم و نه می‌توانم بگویم از این کار دست بردارید. مسئولیت تاریخی بر عهده دولت‌ها و نیروهای دفاع از خلق است، خودشان تاکتیک‌ها و استراتژی خود را تعیین می‌کنند. حرکت گه رده یا محدود به سطح نیرو و توانایی آنها بستگی دارد. باید همدیگر را خوب بشناسند، سپس حرکت کنند.

اگر این موارد را بیان می‌دارم خود را جدا از آن نمی‌بینم: برای برقراری آتش‌بس دوجانبه ابتدا باید آتش‌بس را به صورت چندین ماده اعلام نمود. حتی در مورد جنگ هم باید چنین باشد یعنی قبل از وقوع جنگ اطلاعیه‌ای که موارد و قوانین بین‌المللی جنگ در آن مندرج است را به اطلاع افکار عمومی و طرفین ذیربط بین‌المللی رساند. حتی می‌توان سند آتش‌بس را هم اعلام کرد. اگر چنین وضعیت و شرایطی روی دهد، در کردستان فقط دو نیرو در وضعیت بقا یا نابودی قرار خواهند گرفت: نیروهای دولت و نیروهای کنگره. احتمال دارد نیروهایی که در حد فاصل این دو نیرو قرار دارند به سرعت نابود شوند. می‌توان از این‌ها نیز دعوت به عمل آورد. حداقل طوری نباشد که افراد مدنی، مردم عادی، کودکان، سالمندان و زنان بیهوده آسیب ببینند. رعایت قوانین جنگی توسط طرفین، درهای برخورد‌های انسانی را بیشتر باز خواهد گذاشت؛ باعث مطرح شدن آتش‌بس گردیده و راه را بر مسامحه دمکراتیک خواهد گشود. بدیهی است که برای زنده ماندن، امکانات لجستیکی و انسانی ضرورت دارد. تکیه‌گاه اصلی گریلا، خلق و کوهستان است. ممکن است جنگ به کوه‌ها، شهرها و روستاها نیز کشیده شود. به غنیمت گرفتن و بستن راه‌ها توسط هر دو طرف بکار گرفته خواهد شد. سربازگیری و مالیات گرفتن از کارهای همیشگی بوده است. هر کس باید بداند که برای اینکه زندگی کند اهداف خود را چگونه معین نماید و مطابق آن عمل کند.

بیش از این لازم نمی‌بینم توضیح دهم. امیدوارم که هیچ وقت این مسائل در دستور کار قرار نگیرند. می‌خواهم این نظرات را به عنوان سناریویی برای هشدار به طرفین تذکر دهم. البته احتمال دارم وضع از این هم بدتر شود. با توجه به موارد اسرائیل - فلسطین و تراژدی عراق معلوم می‌شود که بیهوده این مسائل را توضیح نداده‌ایم. من وظیفه خود می‌دانم که برای تحلیل طوئه‌ای که علیه من صورت گرفت به این موارد پردازم. بر این باورم که در خصوص ترکیه، یکپارچگی دمکراتیک میهن و در خصوص دولت، پابندی آن به دمکراسی حقیقی مشکلاتی نیستند که حل نشوند. ضرورت اعتقادی من ایجاب می‌کند که به اشتراکات تاریخی خلق‌های مان - سرچند محدود گردانیده شده باشد اما باز هم بر اینم ارزشمندتر آن است - بواسطه مبادی معاصر، برابری، آزادی و دمکراتیک نیرو ببخشد. شکی نیست که برای هر فداکاری در این راستا حاضرم. موردی که از آن بسیار بیم دارم این است که قطره‌ای از خون کسی ریخته شود و لحظه‌ای دردناک روی دهد. اما بدیهی است که نباید توضیح و تشریح تا نهایت گسترده موارد را جدا از هویت انسانی، اجتماعی و خلقی من در نظر گرفت. البته بدون وجود چنین چیزی زندگی نه ارزش خواهد داشت و نه می‌توان به امکان زندگی کردن دست یافت.

ممکن است این سؤال مطرح شود که چه ربطی میان دفاعیه دادگاه حقوق بشر اروپا و این مسائل وجود دارد. حتی تحولات نوینی که در حول و حوش پروژه خاورمیانه بطور روزانه روی می‌دهند نشان می‌دهند که دفاعیه چه رابطه تنگاتنگی با این موارد دارد. بدون تحلیل تمدن غرب، نه دعوی من و نه روابط ترکیه با اتحادیه اروپا و آمریکا شناخته نمی‌شوند. اگر این روابط بطور صحیح تحلیل نشوند مشکلات زندگی کائوتیک و جهنم‌گونه خلق‌های

خاورمیانه و در رأس همه آنها ترک و کرد بدون پاسخ خواهند ماند. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا و دادگاه حقوق بشر جنبه اجتماعی دعوی را نادیده گرفته و آن را فقط به مسئله‌ای شخصی و فردی تنزل داده‌اند نشان می‌دهد که هنوز هم از رعایت حقوق بشر و دمکراتیزاسیون به دورند. همچنین بیانگر بیماری شدید فردگرایی و منفعت‌طلبی تمدن اروپا است. فصل "نتیجه" دفاعیه‌ام را به این موضوع اختصاص خواهم داد. نشان خواهم داد که عدالت فردی تنها در صورت عدالت اجتماعی امکان‌پذیر است. ثابت خواهم کرد که راه آزادی فردی از آزادی خلق و اجتماعی که آن فرد بدان متعلق است می‌گذرد.

فصل ششم

نقش دادگاه حقوق بشر اروپا

و اتحادیه اروپا

در دعوی عبدالله اوجالان

نقش دادگاه حقوق بشر اروپا و اتحادیه اروپا در دعوی عبدالله اوجلان

تحلیل صحیح حکایت به صلیب کشاندن حضرت عیسی که یکی از فاکتورهای اساسی تأثیرگذار بر تمدن اروپایی است، در روشن نمودن دعوی من نقش مهمی ایفا خواهد کرد. در اینجا فراتر از بعد ظاهری حکایت، محتوای آن مورد نظر ماست. با توجه به تحلیلات جامعه‌شناسانه درباره متون مربوطه و در رأس آن انجیل، مشخص می‌شود که فرهنگ و آئینی که در شخص حضرت عیسی نهادینه شده بود، ناشی از شکاف روزافزون اجتماعی در آن دوره بوده است. در یک طرف اتحاد نیروهای آریستوکرات و بروکراتیک سنتی که حول محور امپراطوری روم به سرعت در حال رشد بوده و در طرف دیگر نیز دنیای محرومین از تمامی فرهنگ‌ها و خلق‌ها که شمار آنها با همان سرعت در حال افزایش بود، قرار داشت. در آن زمان، قدس در رأس مهم‌ترین مراکز شرق دریای مدیترانه به حساب می‌آمد. حتی قبایل عبرانی که متکی بر پیشینه تاریخی طولانی‌ای بودند را با انشعاب روبرو ساخت. یهودیه یک پادشاهی کوچک عبرانی بوده است. مرکز آن قدس بوده و به‌عنوان بخشی از انشعاب اجتماعی، عالمان دینی را نیز تجزیه کرده است. پادشاهی و طبقه بالای عالمان دینی دارای رابطه و یکپارچگی نیرومندی هستند. بعد از مقاومت حماسی طولانی‌ای به مزدوری امپراطوری روم تن در داده‌اند.

در این وضعیت، طوفان عصیان گسترده‌ای به تندی در حال وزیدن است. کانون‌های مخالف بسیاری ایجاد شده‌اند. "اسنی‌ها" سرآمد اینان بودند. شخصی بنام یحیی پیشوای این طریقت بود. به شدت با مزدوران یهودیه به مخالفت می‌پردازد. در نتیجه توطئه‌های "ربه‌کایی" در درون یهودیه، سرش را از تن جدا نموده و به‌عنوان قربانی به آنهایی که منافع‌شان در معرض خطر قرار گرفته بود، پیشکش می‌شود. حضرت عیسی قبل از کشته شدن حضرت یحیی به‌عنوان خلیفه و جانشین تعیین شده بود. یعنی دیگر وظیفه پیشاهنگی نارضایتی‌های اجتماعی بر عهده وی قرار گرفته بود. در واقع، نبردی طبقاتی را انجام می‌دهد. اما در قالب یک طریقت دینی محرومین ظاهر می‌شود. در واقع، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های سنت پیغمبری که در آن دوره رایج بود، ظاهر می‌شود. تمایزش در این است که برای نخستین بار از جامعه یهودی گسسته و به‌عنوان نماینده کلیه خلق‌ها ظهور می‌کند. به نوعی در برابر ناسیونالیسم یهودی به انترناسیونالیسم روی می‌آورد. در حقیقت، بافت کوسموپولیتیک روم زمینه عینی لازم را برای این مسئله فراهم نموده است. بار دیگر خلق‌های خاورمیانه تحت حاکمیت امپراطوری روم، درهم آمیخته می‌شوند. دوحزب، حزب ثروتمندان و حزب محرومین در حال زایشند. در دوره هلنیسم نیز در یهودیه انشعابی مشابه صورت گرفته بود: صدوقی‌ها و فریسی‌ها. این سنت برای اولین بار توسط حضرت عیسی با گذار از مرزهای قوم یهود، از محرومان هر قومی دعوت بعمل می‌آورد. کاهنان برجسته یهودی که از این عملکرد حضرت عیسی به هراس افتاده بودند از پلاتو والی روم خواستار مجازات حضرت عیسی شدند. با اینکه شخص پلاتو در ابتدا در برابر خواسته آنها مقاومت کرد اما بعد از اینکه مزدوران یهودی به او فشار آوردند بنابه ضرورت منافع مشترکشان سرانجام به صلیب کشاندن حضرت عیسی را قبول می‌کند.

بعد از آن، از حکایات حواریون و عزیز و عزیزه‌ها به این پی می‌بریم که چه نوع دینی زائیده شد. یونانیان ناراضی از روم، قومی بودند که به شایسته‌ترین شیوه به دین جدید گرویدند. بدین ترتیب مقاومتی دینی-قومی را گسترش دادند. به‌ویژه در آناتولی و شبه‌جزیره یونان بواسطه دین جدید به‌خوبی در درون امپراطوری جای می‌گیرند. با امپراطور کنستانتین در دولت شریک می‌شوند و تحت نام بیزانس، مهر خود را بر روم شرقی می‌زنند. همچنین تحت

نام آشوری‌ها و سریانی‌ها که از نیرومندترین و با فرهنگ‌ترین اقوام آن دوره بودند همراه با دین جدید به اصلاحات فرهنگی به‌ویژه در بخش شرقی امپراطوری دست می‌زنند. هم در داخل امپراطوری بیزانس و هم در داخل امپراطوری ساسانی، جایگاه ویژه مشابهی کسب می‌کنند. دین محرومین بعد از گذشت سیصدسال از مرگ عیسی در نتیجه نفوذ تعداد زیادی از اسقف‌های بزرگ به ایدئولوژی رسمی دولت مربوطه و پایگاه توده‌ای آن تبدیل شد. مسیحیت که بافت اساسی ایدئولوژی فنودالیسم اروپایی در قرون وسطی بود، در نتیجه رفرماسیون به ایدئولوژی سرآمدی برای ظهور کاپیتالیسم عصر جدید نیز تبدیل خواهد شد.

با این شرح مختصر، سؤالی را که به دنبال پاسخ آنم این است که چه کسی خون حضرت عیسی را ریخت و با نوشیدن آن بسان شراب، دنیوی شد؟ این، خود تمدن غرب است. امپراطوری روم به‌عنوان پادشاهی دنیوی تمدن اروپایی، خون عیسی را ریخت. پاپ نیز از آن خون شرابی ساخته، نوشید و تبدیل به پادشاهی معنوی - اخروی شد. ارزش‌های اساسی معنوی تمدن اروپایی را بوجود آورد.

چیزی جز کشت و کشتار، سختی و عذاب و تعقیب و گریز نصیب حضرت عیسی و بازماندگان فقیر و زحمتکش بعد از او نگشت. در تحلیل این تحولات و رویدادها که اساس تمدن غرب را تشکیل می‌دهند، درمی‌یابیم که نظام مذکور هم قاتل این قربانی و هم نویدبخش و ارتقادهنده آن بوده است.

تضاد اساسی تمدن غرب در این واقعیت نهفته است. بطوری که نویسنده مشهور روسی، داستایوفسکی در رمان‌های خود بطور گسترده از چگونگی دوباره مصلوب شدن حضرت عیسی توسط اسقف‌های از خودبیگانه‌شده بحث می‌کند. در برخی مواقع، مقتول، قاتل را عبادت می‌کند اما در تمدن غرب، قاتلان، مقتولان را عبادت می‌کنند. البته اگر این واقعیت را تنها به تمدن غرب نسبت دهیم، صحیح نخواهد بود. کلیه نظام‌های سلطه‌گر و استثمارگر از خون و عرق جبین مظلومین تغذیه می‌کنند. کلیه جنگ‌ها و مبارزات خلق‌ها، حکایت‌هایی از این اوضاع است. اما در پایان این حکایت‌ها نیز از اصالت‌بخشیدن به اربابان خود، رهایی نمی‌یابند.

درست بعد از گذشت دوهزار سال از حکایت حضرت عیسی، یکی از کسانی که در جایی نزدیک به مکان و فرهنگ او دچار وضعیت مشابهی شده، من هشتم، این بار به جای امپراطوری روم، امپراطوری آمریکا وارد عمل شده است. اگر روم نیروی بوجودآورنده تمدن غرب باشد، آمریکا بیشتر نقش نابودکننده آن را ایفا می‌کند. او هم درست همانند روم، به سرعت در خاورمیانه گسترش می‌یابد. احتیاج شدیدی به مزدوران دارد. جامعه خاورمیانه انشعاب سریع ثروتمندان و محرومان را بیشتر تجربه می‌کند. در کنار احزاب مزدور ثروتمندان، معزومین نیز تعداد زیادی حزب تأسیس نموده‌اند. این بار محروم‌ترین خلق منطقه، کردها هستند. تحت فشار و سرکوب مضاعفی قرار دارند. این را نه بدان خاطر که از حکایت راضی باشم، بیان می‌دارم، اما تولد، شیوه رشد، چگونگی نفوذ من در نظام، ابراز مخالفت و نحوه دستگیری من هم بلحاظ ظاهری و هم بلحاظ گوه‌ری به سرگذشت حضرت عیسی نزدیک است. محروم‌ترین خلق خاورمیانه را به‌عنوان خاستگاه و پایگاه توده‌ای خود قرار داده‌ام. جستجوی ایدئولوژی و ذهنیت جدید، مشخصه بارز من است. گروه‌ها و توده‌های متعهد و پاینده زیادی بوجود آمده است. آمریکا که به‌عنوان امپراطوری روم جدید بوده به همراه مزدورانش از این وضع بسیار ناراضی هستند. همچنین دولت یهودیه در موقعیت پروپاقرص‌ترین مزدور

قرار دارد. در میان یونانیان نیز، طرفداران پروپاقرصی دارد. کالاندیس یونانی با خیانت مرگباری بسان یهودا اسکاریود، طرفداری پروپاقرص خود را نشان می‌دهد. نیمچه‌شاهان کرد یهودمانند از پیشرفت کردهای محروم در هراس‌اند. همه مزدوران نیازمند استحکام موقعیت خود در منطقه‌اند. موقعیت و موضع ایدئولوژیک - سیاسی من، همه آنها را بشدت ناخشنود می‌سازد. شرایط برای اینکه توطئه‌ای در راستای منافع آنها صورت گیرد بسیار مساعد است. کافی است که مستبدان را اندکی بیشتر تغذیه نمایند.

هر چه که باشد حداقل "سنت پاول" که یکی از بزرگ‌ترین حواریون بود، بعد از یکی دوبار سفر قربانی شد. روم تا حدودی از روی مسامحه برخورد کرد. اما من در سفر اولم به اروپا روده و دستگیر شدم. لازم نیست به شرح دور و دراز داستان پردازم. به کلیه مراکز مذهبی سر زدم. وقتی من بطور رسمی، ابتدا از آتن یونانی‌ها، سپس از مسکوی روس‌ها و روم لاتین‌ها دیدار بعمل آوردم، به این امر پی بردم که در محاسبات منفعت‌پرستانه یخ‌مانند آنها جایی برای من وجود ندارد. از پرداخت بهای سنگین خطای سیاست‌ورزی متکی بر دولت‌ها (هرچند گوهری نبوده و ظاهری باشد) رهایی نمی‌یافتم. آشکارا نشان می‌دادند که ایدئولوژی‌ها و دوستی‌ها در ازای منافع هیچ ارزشی ندارند. عقیده و فکر آنها از مدت‌ها پیش جای خود را به پول و ثروت داده بود. از طریق شیوه‌های توطئه‌گری که در آن بسیار مجرب بودند، با مهارت بزرگی، همان کاری را می‌کردند که پول و ثروت‌شان ایجاب می‌کرد. در زمان حضرت عیسی، اتوریته تعیین‌کننده، روم بود. اگر اتوریته روم نمی‌بود، عیسی نه دستگیر گشته و نه به صلیب کشیده می‌شد. اتوریته تعیین‌کننده در دستگیری من، آمریکا بود. اگر آمریکا وارد عمل نمی‌شد دستگیری من غیرممکن بود. نقشی که به دولتمردان و مسئولان ترک داده شده بود از جلاد و نگهبان زندان فراتر نمی‌رفت. نقش اتحادیه اروپا هم این بود که به عنوان نیروی حقوقی تمدن غرب، در محاکمه من حرف آخر را بزند. می‌توان ارتباط و پیوند میان این عوامل را که بسیار کلی توضیح دادیم واضح‌تر و ملموس‌تر شرح داد.

امپراطوری بیزانس بیش از غرب به قدرت امپراطوری شرق نزدیک‌تر است. در دوره تمدن فئودالی بدلیل شرایط توازن قدرت بروز جنگ‌های صلیبی در شرق امکان‌پذیر نبود. بسان تمدن هلنی بعد از اسکندر از ذوب شدن رهایی نمی‌یافت. اولین حمله منظم، توسط ناپلئون در مرحله رشد کاپیتالیسم در سال ۱۸۹۸ صورت گرفت. امپراطوری عثمانی در مقام ایجاد مانع در برابر آن برآمد.

هر اندازه نظام کاپیتالیستی موقعیت خود را به عنوان قدرت نوین حاکم بر تمدن مستحکم می‌نمود، تبدیل به مرکز تمدن اروپا می‌شد. برتری قطعی از آن اروپا بود. بعد از آنکه سلاطین عرب که به نمایندگی از تمدن شرق در اواخر قرن پانزدهم از اسپانیا رانده شدند و عثمانی‌ها هم از معاصره دوم وین (۱۶۸۳) سرخورده برگشتند، تمدن شرق وارد سیر قهقرایی شد. دیگر امکان مقاومت و ایستادگی در برابر تمدن در حال پیشرفت اروپا وجود نداشت. از مدت‌ها پیش، زمان آن بسر آمده بود. با شکست ناپلئون، انگلیس همچون ابرقدرتی در صحنه ظاهر شد. امپراطوری انگلیس با آگاهی بر اینکه راه حاکمیت بر جهان از راه حاکمیت بر خاورمیانه می‌گذرد، از ۱۸۰۰ به بعد درصدد لشکرکشی به خاورمیانه برآمد. امپراطوری عثمانی که میان روسیه تزاری از شمال و امپراطوری انگلیس از جنوب، در تنگنا قرار گرفته بود با استفاده از سیاست توازن توانست صدسال دیگر بر عمر خود بیفزاید. چیزی که در ارتباط با این سیاست

توازن مهم است تحولات مربوط به قربانیان آن می‌باشد. در حالیکه سه قوم تاریخی و مهم یعنی "ایون‌های آناتولی"، "ارمنیان آناتولی شرقی و کلیکیا" و همچنین "آشوریان مزوپوتامیا" در نتیجه این بازه‌های توازن در مقیاس وسیعی نابود شدند، کردها تنها توانستند موجودیت فیزیکی خود را حفظ کنند.

انگلیس، فرانسه و روسیه که درصدد حاکمیت بر منطقه بودند، برای امتیازگیری از امپراطوری عثمانی از خلقی‌های منطقه به‌عنوان وسیله‌ای تهدیدکننده استفاده می‌کردند. یعنی اینکه منافع کاپیتالیسم از فرهنگ هزاران ساله این خلقی‌ها ارزشمندتر محسوب می‌شد. ترک‌های عثمانی، خلقی‌ها را عامل عقب‌نشینی‌های خود دانسته و هر بار راه تنفس‌شان را مسدودتر می‌نمودند. با بروز جنگ جهانی اول، دیگر زنگ‌های خطر تاریخ به‌خوبی به صدا درآمده بودند. در حالیکه ایون‌ها، ارمنی‌ها و آشوری‌ها در زیر آوار امپراطوری جان می‌باختند، کردها با پناه‌بردن به کوه‌ها تنها توانستند موجودیت فیزیکی خود را حفظ کنند. کشمکش قریب به هشتصدساله میان سلاطین ترک و نیروهای دولتی فئودالی و کاپیتالیستی اروپایی که با پیروزی و برتری اروپا پایان می‌یافت، در پس خود قربانیانی مصیبت‌زده برجای می‌گذاشت. در تاریخچه‌ها، این داستان اندوهبار قربانیان به همراه دلایل و نتایج راستین آن ذکر نمی‌شود. زیرا چهره کریه و زشت قاتل در آینه حقیقت فاش خواهد شد. واضح است که مقصر اصلی آنچه در دوست‌ساله اخیر در خاورمیانه روی داده، دولت‌های بزرگ اروپایی می‌باشد. قبلاً نیز خلقی‌ها بر روی این سرزمین زندگی می‌کردند. از طریق ایجاد توازن در درون امپراطوری توانستند از لحاظ اقتصادی غنی‌گشته و بلحاظ فرهنگی آسایش یابند. از نظر سیاسی هم از ترک‌ها عقب‌مانده‌تر نبودند. اما بدلیل محاسبات غیرواقع‌بینانه دستیابی به دولت و نیز اعتمادی که به اروپا نمودند، بزرگ‌ترین قمار را بازی کرده و یا به بازی گرفته شدند. دچار شکست، فاحشی گردیدند. جانشینان آنان با آنهایی که از دم شمشیر رهایی‌یافته بودند، به غرب مهاجرت کردند. بسوی اروپا و آمریکا سرازیر شدند. با اتوپیای "سرزمین‌های مقدس موعود" به زندگی پرداختند.

امروزه حرکات و اقدامات شبیه به برگزاری کنگره صهیونیستی یهودیان در ۱۸۹۶، در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا سرعت گرفته است. پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا، موجب امیدواری آنان گشته است. اشغال عراق موجب ظهور مرحله‌ای پرتحرک شده است. کردها مساعدترین و نزدیک‌ترین نامزد برای تبدیل شدن به متفق اصلی پروژه مذکور می‌باشند. هدف از این پروژه آن است که زیربنای اقتصادی و روبنای ذهنیتی-سیاسی منطقه را که در برابر پیشرفت نظام سرمایه‌داری و موجودیت اسرائیل ایجاد مانع و تهدید می‌کنند، تغییر دهد. دو نیروی سازمان‌یافته نظام یعنی سازمان ملل و ناتو به‌عنوان دو نیروی فعال دیپلماتیک و نظامی پروژه در حال وظیفه‌دار شدن هستند. "گروه ۸" نیز از بکارگیری قدرت اقتصادی خود دریغ نخواهد کرد.

مشکل اصلی در اینجا این است که جمهوری ترکیه به‌عنوان صاحب میراث عثمانی، چه عکس‌العملی نسبت به این مرحله نشان خواهد داد. شرایط داخلی و شرایط خارجی برای جنگ رهایی ملی دیگری مساعد نیست. مقاومت و ایستادگی در برابر نظام از عراق و یوگسلاوی و حتی از روسیه موفقیت‌آمیزتر نخواهد بود. با تسلیم شدن کامل نیز کاری از پیش نخواهد برد. شرایط توافقات بعد از دهه ۱۹۵۰ به همان شکل ادامه نخواهند یافت. تنها راهی که می‌ماند مرحله رفرم است. برای این کار هم اراده ندارد. بسیار با تأخیر و تعلیق حرکت کرده و این را به‌عنوان سیاست قلمداد

می‌کند. با ذهنیت محافظه‌کاری افراطی که روزانه زیستن در درون موقعیت فعلی را همچون منفعتی قلمداد می‌کند، درصدد محافظت از جمهوری ترکیه بر می‌آید. شرایط موجود ترکیه شباهت زیادی به دوره‌های پایانی عثمانی دارد. توطئه علیه من در حالی صورت گرفت که ترکیه در چنین شرایطی بسر می‌برد. تا زمانی که چهره پنهان و طرفین درگیر توطئه درک نشوند، نمی‌توان از عهده هیچ مشکلی برآمد و تفاسیر صحیحی درباره عاقبت جمهوری ترکیه انجام داد.

نمی‌توان انکار کرد که علیرغم وجود کمبودها و خطاهای جدی، نمایندگی حرکت دموکراتیک کلیه خلق‌ها و به‌ویژه خلق کردستان را برعهده دارم. بدیهی است که تا عملیات ۱۵ اوت درصدد سازماندهی یک ذهنیت بودم. باید گفت که در وضعیتی قرار گرفته بودم که می‌بایستی این ساختار و بافت ذهنیتی را از ترکیب ذهنیتی سوسیالیستی رنال و راهبی‌بخش ملی فراهم نمایم اما باید پذیرفت که برای مرحله‌ای توسعه‌یافته‌تر قدرتم کفایت نمی‌کرد. فاصله زمانی از پانزده اوت ۱۹۸۴ تا ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ که ۱۵ سال طول کشید مرحله عملیات سازماندهی ذهنیتی بود. مرحله‌ای بود که عملیات در درجه اول اهمیت قرار داشت. می‌گویند که پراکتیک، بهترین روشی به‌عش است. این مرحله پراکتیک باعث شد که من هم خود را به بهترین شیوه تعریف کرده و بشناسم. می‌توان گفت بنابه واقعیت پدیده‌ای که من در طی این مدت آن را نمایندگی نموده‌ام راه‌های چاره‌یابی فرد و سایر مشکلات را به خوبی آزموده و سنجیده‌ام. اما در اینکه می‌گویم "من"، مبالغه نمودن حائز اهمیت است. راهکارهای من، واسطه‌اند. آنچه که ظاهر می‌شود، واقعیت اجتماعی خلق اصیلی است که در طول هزاران سال سرکوب شده است. با اینکه خدایی بودن را به خوبی تحلیل کرده‌ام، اما ترمینولوژی‌ای که بکار برده‌ام به علمی بودن بسیار نزدیک است.

با آشکارشدن واقعیت خلق کردستان، مزدوران هزاران‌ساله این خلق (از دوگانگی گل‌گامش - انکیدو گرفته تا مزدوران برجسته کنونی) و فاتحان آن، ابراز ناراضیاتی بسیاری کرده‌اند. تحت حمایت امپراطوری کنونی آمریکا، در ۱۹۹۸ مرحله آنکارا و واشنگتن را آغاز نمودند. در مورد برنامه‌ای سیاسی که دربردارنده دولت فدره کردستان باشد، توافق کردند. این برنامه تحت حمایت سران آنکارا به راه برده می‌شد. در مقابل این، در مورد عبدالله اوچالان و اعلام تروریست‌بودن PKK تصمیمی مشترک اتخاذ می‌گردید. این توافق به شکلی عینی به منزله "نابودی و تصفیه" بود. با اینکه توافقات، مخفیانه صورت می‌گرفت اما یک مفسر سیاسی تیزبین براحتی می‌توانست به این پی ببرد که در پس این پیمان (توافق ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸ مابین آنکارا - واشنگتن) تضاد و چالش بسیاری وجود داشته، طرفین سعی در فریب همدیگر دارند و از برخوردی تاکتیکی فراتر نخواهند رفت. بواسطه این توافق، عملیات بزرگ گریز و تعقیب علیه عبدالله اوچالان که در سطح جهانی صورت می‌گرفت، تسریع یافت. حداقل یکی از جناح‌های آمریکا برای این کار تصمیم قطعی گرفته بود. فشارها و حمایت وسیع جناح راست اسرائیل نیز در این امر قابل توجه بود. در حالیکه انگلیس برای این کار طرح‌ریزی ماهرانه‌ای تدارک دیده بود، اسرائیل - موساد هم با انجام فعالیت‌های جاسوسی ماهرانه‌ای در این طرح مشارکت نمودند. بعد از عملیاتی تخریبی که با پرداخت پنجاه میلیون دلار از طرف نخست‌وزیر وقت، تانسو چیلدر، در ششم می ۱۹۹۶ در شام (انهدام ساختمان‌های محل سکونت من توسط بمبی یک‌تنی جاسازی‌شده در یک خودرو) صورت گرفت و پس از توافق نظامی - اقتصادی با سران اسرائیل، توطئه اخیر علیه من در دستور کار قرار

گرفت. این توطئه با اولتیماتوم فرمانده نیروی زمینی ترکیه به سوریه در طی سخنانی در ۱۷ سپتامبر یک گام دیگر به پیش رفت. وقتی که موضوع جنگ با سوریه به میان آمد، حکومت سوریه غیر از اینکه بگوید "هر طور که می‌خواهی برو"، راهی دیگری نداشت.

بعد از یک دعوت نیمه‌رسمی دولت که هنوز هم زوایای داخلی آن روشن نشده، بسوی آتن حرکت کردم و بدین ترتیب دوره "ماجرای آتن" شروع شد. رفتن به کوهستان‌های میهن برای من بسیار ایده‌آل بود. بنابه دلایل اخلاقی سفری را که ممکن بود به خاطر من باعث مرگ هزاران نفر شود به تأخیر انداختم. به نظر من، فرصت و شانس راه‌حل سیاسی در اروپا بهتر و بیشتر بود. هنگامی که بعضی اطلاعات از طرف تشکیلات ما در اروپا (از ۱۹۹۷ به بعد) به دستم رسید - که بر این باورم سرچشمه اصلی آنها ارتش می‌باشد - قناعتم در این مورد بیشتر شد. اما در آتن نه دوستان حقیقی من بلکه فاحشه اسطوره‌ای "آتنه" که از پیشانی خدای مردان، زئوس، آفریده شده و قهرمان مشهور تروا، هکتور، را به جنگی نابجا کشانده بود به استقبال من آمدند؛ مرا در میدانی مرگبار با نیروهای تمدنی برخورداری از ذهنیتی منفعت‌پرست به جنگ واداشتند. در ازای آن هم بایستی تروا (آناتولی) و قبرس را می‌گرفتند. یا اینکه حداقل در این راستا فرصت چنین سیاستی ایجاد می‌شد. من و همه کسانی همچون من که از خط‌مشی ایدئولوژیکی سوسیالیسم رئالیستی و رهایی‌بخش ملی قرن بیستم تغذیه می‌شدند، نمی‌توانستند این حیل‌های معماگونه را بر ملا سازند. مگر دانایی و شجاعت خاورمیانه‌ای در برابر سنت دولت یونان که از حیل‌گری‌ها و مکاری‌های "آتنه" - که حتی اسکندر و ناپلئون نیز از آن بحث نموده‌اند - تغذیه نموده چه کاری از دستش بر می‌آمد؟

موردی که باید درباره دعوی من در مرحله دادگاه حقوق بشر اروپا مورد انتقاد قرار گیرد، رابطه فرد و جامعه است. همان‌طوری که در بخش اول دفاعیه‌ام هم به تفصیل بحث کرده‌ام، در پیشرفت نوع انسان، اجتماعی‌بودن در اولویت قرار دارد. تعریفی از فرد که مبتنی بر اجتماعی‌بودن نباشد، فریبی بیش نیست. در جوامع شرقی همیشه بعد اجتماعی حاکم بوده است، این دیدگاهی است که با پیشرفت و قدمت جامعه مرتبط است. اما در پیدایش تمدن غرب، بعد فردی تأثیر نیرومندتری دارد. هم در مرحله یونان-روم و هم در قرائت مسیحیت قرون وسطی در مراحل بعد، دیدگاه‌های فردی همیشه حاکم بوده است. فردیت در رنسانس و بعد از آن به تمامی دچار یک انقلاب شده است. اجتماعی‌بودنی که در جوامع هزاران ساله شرق بیش‌ازحد رشد یافته و موجب خفه‌شدن فرد شده بود، از طریق رنسانس، رفرماسیون، انقلاب علمی و روشنگری از هم پاشیده شد و بدین ترتیب ابتدا توازن فرد-جامعه بوجود آمد و قرن ۱۹ و ۲۰ نیز شاهد پیشرفت و رشد بیش‌ازحد فرد شد. مهر فردگرایی بر عصر ما زده شده است. این بار، بیماری‌ای که بسیار شدت گرفته و جامعه را فرسوده نموده است، از فردگرایی سرچشمه می‌گیرد. با اوج‌گیری فرد، کفه ترازوی توازن سالم فرد - جامعه بسوی وی سنگینی می‌کند. اجتماعی‌بودن به‌عنوان بردگی قلمداد می‌شود. در واقع، این فردگرایی مفرط به نوعی حیوان‌شدنی پست‌مدرن و بازگشت دوباره به زندگی‌ای پریماط گونه در ابعاد بالاتر و شرایطی جدید می‌باشد.

برخورد دادگاه حقوق بشر اروپا با دعوی من در چارچوب حق "مراجعة فردی" نشان از سرایت این بیماری به حقوق است. اگر فردی که به تمامی اجتماعی بوده و همه‌چیز خود را در این راه عرضه کرده است به کلی از اراده

جامعه و خلقتش جدا در نظر گرفته شود، کاملاً یک حيله حقوقی است. این امر با عدالت که مبنای حقوق است نیز مغایرت دارد. همچنین آگاهانه یا ناآگاهانه به ابزاری جهت مخفی نمودن یک واقعیت سیاسی تبدیل شده است. جنبش آزادی بخش سیاسی خلق کرد را خارج از حقوق قرار می دهند. از حقانیت جنبش آزادی بخش خلق کرد چشم پوشی کرده و بدین وسیله بر مقصر بودن اتحادیه اروپا در برابر مسئله کرد، سرپوش می گذارند. این واقعیت در مسئله لایلا زانا و رفقاییش واضح تر دیده می شود. به اصطلاح تحت نام حمایت، چه آنهایی که در درون و چه آنهایی که در بیرون از زندان (که محبوسینی در زندان سر باز محسوب می شوند) هستند را از خلق کرد جدا کرده و به اصطلاح به رعایت حقوق بشر می پردازند. به هیچ وجه نمی توانم حيله ای که تمدن اروپا نسبت به پرونده و دعوی من صورت می دهد را بپذیرم. آنچه انتظار می رود این است که حکمی صادر شود که توازن میان فرد و جامعه را پذیرفته باشد.

دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حکمی در ششم ماه می ۲۰۰۳، حکمی که دادگاه امنیتی ترکیه در مورد من صادر کرده بود را به بهانه اینکه "دادگاه مستقل نبوده و عادلانه محاکمه نشده ام" رد کرده بود. در مقابل، دادگاهی که مستقل نبوده و در وضعیتی نبود که حکمی عادلانه صادر کند، دستگیری مرا که در نتیجه وسیع ترین و پیچیده ترین توطئه قرن ۲۰ انجام شد متناسب و مطابق حقوق دانسته است. این حکم و دیدگاه کاملاً سیاسی بوده و به منزله ادامه توطئه است. می توان گفت که به عنوان بخشی از برنامه از پیش طراحی شده قبلی بوده است.

ربودن من به تمامی ناقض بند ۲ ماده ۵ قرارداد حقوق بشر اروپا می باشد، همچنین استرداد من به جایی که مرا از آن آورده بودند از موجبات قرارداد و حقوق می باشد، اما عدم مراجعه آنها به بازجویی های من نشان دهنده آن است که پیشاپیش حکم صادر شده است. نه یک دلیل بلکه هزاران دلیل وجود دارد که نشان می دهند من ربوده شده ام. مهم تر اینکه من از جایی که باید به عنوان خاک اروپا قلمداد شود ربوده شده ام. اگر دیوان عالی دادگاه حقوق بشر اروپا خواهان آن است که در مقابل حقایق محترمانه برخورد نماید، باید به بازجویی های من مراجعه کند. اگر لزومی به این نباشد می تواند به بازجویی ها و سخنان "دیلان" و "کالاندریس" و دیگران به عنوان شاهدین قضیه مراجعه کند. همچنین باید به نظرات و دلایل قوی و محکمی که وکلای من در اختیار دارند نیز توجه شود. من از محاکمه شدن باکی ندارم. این طبیعی ترین حق من است که در دادگاهی عادل و مستقل و مطابق روح قراردادهایی که ترکیه نیز به عنوان یک طرف آن محسوب می گردد، محاکمه شوم. وظیفه اساسی دادگاه حقوق بشر اروپا زمینه سازی برای برگزاری چنین دادگاهی است. این اولین گامی است که ثابت کند دادگاه عادلانه می باشد. اما با حکمی که دادگاه صادر کرده این زمینه فراهم نمی شود. هر چند از اعدام جلوگیری کرد در عوض فرسودن ابدی مرا بهتر یافت. با نشان دادن چهره مرگ، انسان را وادار می کند به مالاریا راضی باشد. این روش، هزاران سال است که از طرف نیروهای سلطه گر به عنوان حيله ای بکار می رود، به هر حال آنقدر فاقد ادراک نیست که نتوانم این را تحلیل نمایم. اگر دیوان عالی دادگاه حقوق بشر اروپا می خواهد دادگاهی واقعاً عادلانه برگزار کند، باید موارد ذیل را در نظر گیرد:

اولاً، با توجه به حکمی که دادگاه استیناف روم در مورد من صادر کرده، هویت یک پناهنده سیاسی را دارم. سند این پناهندگی در دست دادگاه است.

ثانیاً، طبق حکمی که دادگاه احکام سنگین آتن در رابطه با من صادر کرده، من باید در محدوده مرزهای یونان باشم. یعنی از لحاظ حقوقی و طبق حکم دادگاه من هنوز هم در محدوده مرزهای یونان قرار دارم. بودن من در زندان انفرادی جزیره امرالی خارج از محدوده حقوق است. این بسیار واضح است. سؤالی که باید دیوان عالی دادگاه در جستجوی پاسخ آن باشد این است که اگرچه مطابق قانون، اکنون بایستی در کشور بزنان باشم، چگونه شد که شش سال است در زندانی انفرادی بسر برده و به حبس ابد محکوم شده‌ام. تا زمانی که حواب شفافی برای این سؤال پیدا نشود، تأییدنمودن حکمی که دایره یکم دادگاه صادر کرده ثابت می‌کند که کاملاً سیاسی برخورد شده است. اگر دادگاه حاضر است از کلیه جزئیات ربودن من خبردار شود و اگر پیشاپیش حکمی صادر نشده باشد، باید کلیه جزئیات بازجویی‌های من و شاهدان عینی رویداد را استماع‌نموده و مدنظر قرار دهد. اگر حکم منصفانه‌ای صادر کند، آن وقت مقیم در محدوده مرزهای اتحادیه اروپا محسوب خواهم شد. در آن صورت در دادگاهی مستقل ادعاهای طرف کرد و ادعاهای ترکیه استماع گردیده و حکم حقوقی و عادلانه صادر خواهد شد. ترکیه همیشه مرا به‌عنوان مسئول مرگ سی-چهل هزار نفر انسان معرفی می‌کند. طرف کرد هم با مطرح ساختن بخش کوچکی از آمار تراژدی و خسران خود که شامل تخریب و تخلیه تقریباً چهار هزار روستا، بیش از ده هزار جنایت‌های فاعل مجهول، بیش از صد هزار مورد زندانی، تبعید، پناهندگی، شکنجه دائمی، شهادت بیش از سی هزار گریلا و نقض حقوق بشر اروپا و مبانی دموکراسی بوده، در دادگاه حضور خواهد یافت. اگر دادگاه حقوق بشر اروپا این موارد را در نظر نگیرد چگونه می‌تواند به صدور حکم بپردازد؟

این، آمار یک جنگ است. در طول تاریخ، هرگز یک تروریست به‌تنهایی نتوانسته است سی-چهل هزار نفر انسان را بکشد. اگر جنگ نابرابری که بر خلق کرد تحمیل گشته به‌رسمیت شناخته شود در آن صورت با به‌راه‌انداختن دادگاهی بسان نورنبرگ که بعد از جنگ جهانی دوم برگزار شد یا دادگاه لاهه که بعد از بوسنی و هرزگوین تشکیل شد و یا دادگاه تحت حمایت سازمان ملل در بعضی از کشورهای آفریقایی، هم برای من و هم طرف‌های دیگر، گام اول در راستای محاکمه‌ای عادلانه برداشته شده است. هزاران مورد از شکایت کردهای متضرر، در دادگاه حقوق بشر اروپا موجود است. آیا اینها هرگز آمار و ارقام جنگی را تداعی نخواهند کرد؟ همواره در طول تاریخ کردها را فریب داده‌اند. اما آیا در سرزمینی مانند اروپا که علنیت در سطح پیشرفته‌ای در آن وجود دارد باز هم فریب داده خواهیم شد؟ وجدان بشر چگونه این را تحمل خواهد کرد؟ خلقی که هنوز هم بطور فعلی منوعیت زبان مادریش برطرف نشده با هزاران حیل و نیرنگی که با نرم‌های اروپایی هماهنگ می‌سازند در شخص من محکوم می‌نمایند، دادگاه حقوق بشر اروپا چگونه به انجام چنین عملی جسارت نموده و در آن مشارکت می‌نماید؟

جواب سؤالاتی حقوقی از این دست و صدها سؤال شبیه به آن ثابت خواهد کرد که آیا دادگاه مستقل از تأثیرات سیاسی عمل کرده یا نه، آیا امکان محاکمه‌ای عادلانه را درنظر گرفته است یا نه؟ اگر دادگاهی عادلانه تشکیل نگردد و من و هزاران رفیق (لیلا زانا و همکاران او نیز جزو این‌ها می‌باشند) به پوسیدن ابدی، در زندان (خروج از آن مسئله دیگریست) محکوم شویم آن وقت آشکارا اعلام خواهیم کرد که این خود اتحادیه اروپاست که ما را دادگاهی می‌کند و سران ترکیه تنها همچون ماشه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. همچنین مجبور می‌شویم خشم و عصبانیت خود

را از این واقعیت که مقصر جنگ‌های نابرابر دوست‌ساله اخیر تحمیل شده بر کردها، دولت‌های اروپایی بوده و آمریکا هم بعد از دهه ۱۹۵۰ در این مورد به اروپا پیوسته و اینکه گویی نابودی خلق‌های ارمنی، یونانی و آشوری کافی نبوده و حالا نوبت به کردها رسیده است را آشکارا اعلام داریم.

با نگاهی کلی به مسئله می‌بینیم که طرف‌های اصلی این دعوی، کشورهای اتحادیه اروپا، کردها و من می‌باشیم. کرایه‌دادن دعوی به ترکیه فریبی بیش نیست. تلاش‌هایی که کشورهای اتحادیه اروپا با همکاری آمریکا و اسرائیل برای طرد کردن من از محدوده حقوق اروپا به خرج دادند، آشکارانه انجام گرفته‌اند. حکومت ایتالیا با همه قدرتش در این راستا تلاش کرده است. جنگ روانی شدیدی را به راه انداخته است. امکانات مالی خود را بسیج نموده است. با اینکه به انگلستان و سوئیس نرفته بودم اما مرا به عنوان "مهمان ناخوانده" (Persana non Grata) معرفی کرده بودند. آلمان و فرانسه رسماً در دادگاه از من شکایت کرده بودند. بسیاری از کشورها حق پناهندگی سیاسی مرا پیشاپیش لغو کرده بودند. در کل یک حمله همه‌جانبه روانی را به منظور تضعیف من آغاز نموده بودند. در همه این رویدادها، پیمان‌های مخفیانه و بی‌سروصدایی نهفته است که بعد از پانزدهم اوت بر مبنای پیشبرد روابط منفعت‌طلبانه بسیار بلند خود با ترکیه آغاز نموده‌اند. به‌خوبی می‌دانیم که هر یک از کابینه‌های دولتی ترکیه در دوره‌های متفاوت، گویا با پیشکش نمودن نیمی از ترکیه به کشورهای اروپایی، تز دوری‌گزیدن از PKK و "تروریست" اعلام نمودن جنگ آزادی‌بخش کرد را به آنها قبولانده‌اند. اگر منافع پنهان حکومت‌های اروپایی، بوسیله من به خطر نمی‌افتاد فوراً به من پناهندگی سیاسی می‌دادند.

حقوق اروپا (قرارداد حقوق بشر اروپا) در نتیجه وجود چنین روابط منفعت‌طلبانه‌ای، آشکارا نقض شده است. هدف از ربودن من به خارج از اروپا خارج کردن من از گستره حقوقی اروپا بوده است. سوق دادن من به کنیا به‌خاطر این منافع کریه‌شان بود. بنابراین اگر دادگاه حقوق بشر اروپا واقعاً به نرم‌های حقوقی اروپا و قراردادهای مربوط به آن پایبند باشد باید این غیرحقوقی بودن را رد کند. اگر "دادگاه استیناف روم" و "دادگاه احکام سنگین آتن" در عمل دارای اعتبار چندانی هم نباشند، احکام مثبتی که صادر کرده‌اند دادگاه حقوق بشر اروپا را نیز مکلف می‌کند. این احکام، هم پناهندگی سیاسی مرا مورد پذیرش قرار می‌دهند و هم اقامت آزادانه مرا در خاک اروپا مجاز می‌دانند. همچنین این احکام، دادگاهی امرالی و مرحله اجرای حکم قضایی صادره را به تمامی مغایر با حقوق اروپا می‌دانند و رد می‌نماید. حکمی که دیوان عالی دادگاه حقوق بشر اروپا صادر کند این است که بر مبنای حقوق اروپا حق اقامت آزادانه مرا در اروپا به رسمیت شناخته (طبق احکام صادره از طرف دادگاه‌های آتن و روم)، بی‌حقوقی دوره امرالی را رد نموده و اگر محاکمه دیگری (حکم دایره یکم دادگاه حقوق بشر اروپا) لازم باشد باید زمینه عادلانه و بی‌طرف بودن آن را فراهم نماید. اگر بر این اساس حکم مثبتی صادر شود، آن‌وقت می‌توان گفت که دادگاه براساس قرارداد حقوق بشر اروپا حرکت کرده است. در غیر این صورت، دیوان عالی دادگاه حقوق بشر اروپا نیز به ابزار توطئه بزرگ سیاسی تبدیل خواهد شد.

علت اینکه بخش مهمی از دفاعیه‌ام را به تحلیل درباره تمدن اروپا اختصاص دادم نیز همین است. این تمدن، ما را نابود می‌کند. سیاست‌مداران بخاطر چندسال اقتدار و منافع اربابان خود هیچ تردیدی در مورد حذف هر خلقی از

صحنه تاریخ به خود راه نمی دهند. ما این را می دانیم. اما اگر ذره ای هم عدالت وجود داشته باشد باید نهادی مثل دادگاه حقوق بشر اروپا بطور فریب کارانه و در چارچوب "پرونده ای شخصی" با دعوی من برخورد نکرده و حکم متناسب با جوهر مسئله را صادر کند. در غرب باید با رعایت اصول یک محاکمه عینی، واقع بینانه و معاصر، حکم لازمه را صادر کنند. با توجه به اینکه ترکیه یک طرف جنگ است (که این را هر کس می داند و خود ترکیه هم آشکارا این را اعلام می کند)، اگر من و سازمان به عنوان بزرگ ترین و خطرناک ترین دشمن معرفی شده ایم، محاکمه عادلانه و مستقل چگونه صورت خواهد گرفت؟ عقل دادگاه حقوق بشر اروپا چگونه با این مسئله کنار می آید؟ یا اینکه نقشه ها و بازی های دیگری هستند که ما از آنها بی اطلاعیم؟ در این صورت، چرا دعوی مرا پذیرفت؟ اگر پاسخ های قانع کننده ای برای این سؤالات پیدا نشود، آیا بدین معنا نخواهد بود که بازی سیاسی از قبل طراحی شده ای بطور کامل ادامه دارد؟ بنابراین برای اینکه خود و خلقم را به ابزار این توطئه تبدیل نکنم، غیر از به جای آوردن موجبات وجدان و ادراک خودم چاره دیگری نخواهم داشت.

این واقعیت ایجاب می کند که من دفاعیه ای ارائه دهم که بعد سیاسی آن بیشتر از بعد حقوقی اش باشد. کردها، هم در حقوق ملی و هم در حقوق بین المللی جایگاهی ندارند. اینکه حقوق اتحادیه اروپا با اصرار، بعد شخصی قضیه را تحمیل نموده و واقعیت تاریخی و اجتماعی آن را نادیده انگاشته نشان می دهد که این مشکل، مشکلی نیست که از راه حقوقی حل شود. این دیدگاه از زمان پیمان لوزان تاکنون در جریان است. در زای اینکه موجودیت جمهوری ترکیه بدون کرد شناخته شود، کرکوک - موصل به انگلیسی ها واگذار شده است. همچنین در ازای اینکه ترکیه، کاپیتالیسم را به عنوان یک سیستم قبول نماید در لوزان مورد تأیید قرار گرفته است. کشورهای غربی، ایونی ها، ارمنی ها و آشوری ها را به عنوان اقلیت قبول کرده اما در مورد کردها هیچ ضمانتی نداده اند. این برخورد هرچند فیزیکی هم نباشد به معنای بی تفاوتی آنها در مقابل حذف فرهنگی و سیاسی کردها از صحنه تاریخ می باشد. باید نتایج روابط، چالش ها و درگیری های دوست ساله اخیر میان سران ترکیه و دولت نای امپریالیست غربی به خوبی تجزیه و تحلیل شوند. عقب ماندگی امروزی خاورمیانه و محرومیت آن از آزادی و دموکراسی، ناشی از روابط و درگیری های آن زمان بوده است. باید پروژه خاورمیانه بزرگ را به عنوان نتیجه اجتناب ناپذیر دوست ساله اخیر دانست. باید محتوای آن به خوبی تحلیل شود. به ویژه کردها به عنوان استراتژیک ترین عنصر و عامل این پروژه باید خود را از هر جهت مورد ارزیابی قرار دهند. یکی از اهداف اصلی دفاعیه من نیز همین است.

رابطه میان دستگیری و زندانی شدن من در امرالی و تشکیل دولت فدره در کردستان عراق بسیار واضح و آشکار است. سران ترکیه باید این واقعیت را به خوبی درک کنند. شما بودید که کردستان فدره را در ازای نابودی من و PKK به نیروهای فنودال- بورژوازی کرد هدیه دادید. بنابراین در برابر عواقب آن نیز مسئول خواهید بود. این اقدام شما شبیه به حرکت و اقدامی است که زمینه درگیری اسرائیل- فلسطین را فراهم کرد. با این کار، هم معیارهای انقلابی جمهوری خواهی نقض شده و هم اینکه محیطی مساعد برای هر گونه تحریک احسانات ملی گرایی بوجود آمده است. هدف این است که خلق ها با تحریکات ملی گرایانه به هم حمله ور شوند و بدین ترتیب نظام حکمرانی آنها تا چندصباحی دیگر و در اشکال جدیدی به موجودیت خود ادامه دهد. گویی درگیری فلسطین- اسرائیل به مشکل قرن

تبدیل شده و به بهانه مشروعیت بخشی برای بی کفایت ترین سران خلق عرب تبدیل شده است. در حال حاضر به همان وسعت کردها نیز هدف همان بازی قرار گرفته و سعی در بکارگرفتن آنها می شود.

بنابراین توطئه ای که علیه من صورت گرفت از این منظره جنبه ای بین المللی به خود گرفت. زیرا من و موجودیت جنبشی که آن را نمایندگی می کردم نه تنها با بازی آنها سازگار نگشتم، حتی از پانسیل مخالفت و بی تأثیر نمودن آنها نیز برخوردار بودیم. یعنی اینکه خارج کردن کردها از کنترل ما و قراردادن آنها در دست نیروهای امپریالیستی برای آنها اهمیتی استراتژیک داشت. چون از این طریق می توانستند دولت های ملی عرب، ترک و فارس را تأدیب نمایند. در اروپا و آمریکا ده ها هزار کرد برای این منظور آماده شدند. با اصرار، کردی منطبق با ذهنیت خود بوجود آوردند. در واقع، دوره ای که اسرائیل بعد از ۱۹۴۵ از طریق خانواده بارزانی شروع کرده بود، از طریق این تحولات گسترش یافت. به همین خاطر بود که کردها در نظر غربی ها ارزشمند شدند. دولت های دارای دیدگاه فتح سستی خاورمیانه ای نیز مجدداً به کردهای خود روی آوردند. تحت فرماندهی نیروهای امنیتی، دستگاه اطلاعاتی و نیروهای محافظ کردی را بوجود آوردند. PKK نیز قسم سوم کردها، یعنی کردهای محروم و زحمتکش را براساس خط میهن دوستی و دمکراسی سازماندهی کرد. بدین ترتیب سه نوع کرد بوجود آمد. نخست کردهای وابسته به آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل؛ اینان همان اقشار طبقه بالای فنودال-عشیره ای سابق هستند که در مسیر بورژواشدن قرار گرفته اند. از طریق حمایت مالی دولت ها و بکاربردن احساسات عشیره ای سعی در افزایش نفوذ خود دارند. برنامه سیاسی و اساسی آنها دولت فدره کردی می باشد. هدف کردهایی که با پول و احساسات عشیره ای خود به نیروهای امنیتی دولت های "فاتح" عرب، فارس و ترک خدمت می کنند، فقط کسب پول و اتوریتة محلی است. آنها بی هم که با احساسات و آگاهی میهن دوستی و دمکراتیک به PKK پایبندند، هدف شان دموکراتیزاسیون و کردستانی آزاد است. این سه گروه و دسته بندی با روابط و چالش هایی که دارند، بسیاری از تشکلهای و حرکات را در خود می پروراند. کردستانی که به تازگی از خواب هزاران ساله بیدار گشته و وارد مرحله ای پر تحرک گردیده، به عاملی مؤثر در شکل گیری توازن جدید در خاورمیانه تبدیل شده است. حتی ایفای نقش گوناگون آنها در بسیاری از سناریوها فراتر از آن است که باید باشد.

کردها که به عنوان عنصر اصلی تأسیس جمهوری ترکیه می باشند، در نتیجه عصیان ها بکلی هویت آنها انکار گردیده و خارج از عرصه حقوق و سیاست قرار داده شده اند، این امر هرچند برای ترکیه معنای کونژنکتوری-مقطعی- داشته باشد اما تبدیل نمودن این سیاست به یک اصل و مبنا یکی از وخیم ترین خطاها و جدی ترین اشتباهات می باشد. مصرانه بر این عقیده ام که: نیروهای امپریالیستی، چالش حاصل از این اشتباه را به نفع تشکلهای کرد وابسته به خود بکار گرفته و سعی در وابسته سازی و یا بی تأثیر نمودن سران ترکیه، ایران و اعراب که با آنها در تضاد منافع هستند، دارند و همچنین بطور آگاهانه اقدام به نابودی کردهای زحمتکش و محرومی نمودند که امید آزادی خود را در من می دیدند. اگر اولین ثمره و نتیجه این تضاد و چالش تشکیل دولت فدره کردی در شمال عراق باشد، ادامه آن نیز در پی خواهد آمد. در واقع هنگامی حکومت ترکیه به دام خواهد افتاد که با همراهی ایران، سوریه و بعضی از عرب های عراق به کردها حمله ور شود. نارضایتی ایران و اعراب از ترک ها ریشه های تاریخی دارد و بر همگان

آشکار است. با حمله و رگرداندن کردها علیه ترک‌ها مجدداً بعضی از مشکلات و اختلافات تاریخی زنده خواهند شد. ادعاهای ایون‌ها، ارمنستان، گرجستان و ایران و حتی ادعای حاکمیت تاریخی اعراب تا رشته کوه‌های توروس بار دیگر احیا و مطرح خواهد شد. در این صورت، ترک‌ها به موقعیت و شرایط خود در قرن ۱۶ عقب رانده خواهند شد. همچنانکه سیاست اتخاذ شده یاووز سلیم در قبال کردها توانست این خطر را برطرف کند، جلوگیری از چنین خطری بواسطه اتفاقی که مصطفی کمال آتاترک نیز در سالهای ۱۹۲۰ براساس روابط آزادانه با کردها ایجاد نمود امکانپذیر بوده است. تاریخ ترک‌ها در آناتولی در خصوص مناسبات آنها با کردها دارای رابطه دیالکتیکی تنگاتنگی بوده است. گسستن این روابط و تبدیل آن به دشمنی کامل، خواه ترک‌ها متوجه باشند یا نباشند، به منزله بزرگترین شکست استراتژیک برای ترک‌هاست. در مورد عصیان‌ها هر دو طرف مقصرند. ملی‌گرایی ابتدایی و شوونیستی همراه با سنت‌های دینی فتودالی از پی‌بردن به رابطه‌ای استراتژیک و برقراری آن عاجز بودند. با افراط در سیاست نابودی کردها رابطه استراتژیک از بین می‌رود. آتاترک و عصمت اینونو سرانجام به این موضوع پی برده بودند. اما جبران آن امکان‌پذیر نبوده است. تجدید فتودالیت کرد بعد از ۱۹۵۰ در ازای انکار اصالت‌شان به شکست هرچه بیشتر رابطه استراتژیک و بی‌اعتبار شدن آن منجر شد. بعد از ۱۹۸۰ سنتز ترک-اسلام که بیش از حد دینی و ترک‌گرا بود این رابطه استراتژیک را بکلی نادیده گرفت. در چنین شرایطی، نیروهای غربی و دولت‌های منطقه نارضایتی سنتی خود را از ترکیه در قالب بی‌اعتنایی به فعالیت‌های PKK ابراز کردند. تمامی این نیروها و دولت‌ها از جمله حمایت‌های ایران و سوریه در تشکیل دولت فدره کردی ایفای نقش کرده و برای مطرح شدن مجدد بازی‌های تاریخی مهم‌ترین گام‌ها را برداشته‌اند. جنبش کردی‌ای که بر اساس ملی‌گرایی استوار باشد، رابطه استراتژیک خود با ترک‌ها را به تمامی پایان خواهد بخشید. نمونه آن، اختلاف اسرائیل-فلسطین و روسیه-چچن و یوگسلاوی با البکان می‌باشد. روابط سیاسی روزمره که فقط ارزشی فریبنده دارند، از درک اهمیت روابط استراتژیک و تاریخی بدورند. در حالی که دین‌گرایی و ملی‌گرایی چشم آنها را کور کرده است، رانت سیاسی و اقتصادی نیز آنها را به وضعیتی انداخته که حتی قادر به پیش‌بینی فردای خود نیستند. در حقیقت برای اینکه من و PKK در این بازی‌ها مورد استفاده قرار نگیریم، تلاش زیادی به خرج دادم.

در آینده نه چندان دور، تحولات در گستره پروژه خاورمیانه آمریکا سرعت خواهند یافت. هنوز مشخص نیست که ترکیه در این پروژه هدف خواهد بود یا متفق. به اصطلاح قوی‌ترین متفق پروژه است. در دهه ۱۹۹۰ نیز بحث‌های بسیاری در خصوص متفق استراتژیک انجام می‌شد. نتایج تا حدودی عبرت‌آموز بودند. ترکیه خواه هدف باشد یا متفق پروژه، بطور قطع نخواهد توانست موقعیت قبلی خود را حفظ کند. اگر بر موقعیت قبلی خود اصرار ورزد دچار سرنوشت عراق و یوگسلاوی دوم خواهد شد. حال آنکه، عراق و یوگسلاوی برای ملیت‌های تحت حاکمیت خود امتیازات و حقوق بسیاری قائل بودند. قالب‌ها و منطق شوونیستی ترکیه از همه نیرومندتر است. خلق سال‌هاست که با این قالب‌های شوونیستی زندگی می‌کند. اگر بر این قالب‌ها اصرار بورزد شکست آن گریزناپذیر است. درگیری با PKK نیز برای اثبات این فعالیت کافی بوده است. مؤسسات و تشکلات ملی‌گرای ترک و کرد روابط تاریخی و استراتژیک مابین خود را از بین خواهند برد. به نظر من، این طرح بعد از دهه ۵۰ "آگاهانه" به اجرا درآمده است. ابتدا

ملی‌گرایی ترک بسوی فاشیسم و دین‌گرایی سوق داده شد. این تحریکات از خارج سرچشمه می‌گیرند. حتی قبل از جنگ جهانی اول نیز پان‌ترکیسم و پان‌اسلامیسم توسط نیروهای خارجی تحریک شدند. کسی که توانست این حقیقت را بهتر از همه ببیند مصطفی کمال پاشا بود. جلوی این دو جریان ایدئولوژیک را گرفته و حرکت بسوی میهن‌دوستی‌ای که راهگشای آزادی بوده را شروع کرده است.

عاملان اخلالگر در عصیان‌های کرد این سیاست و رابطه استراتژیک میان دو طرف را از بین بردند. ملی‌گرایی افراطی با تصور حذف کامل کردها در واقع به بازی گرفته شده است. حتی ضیاء گوک آلپ که به‌عنوان پدر ملی‌گرایی محسوب می‌شود گفته است که: "ترک بدون کرد و کرد بدون ترک" نمی‌توانند زندگی کنند. تحلیل مجدد تأثیر تحولات بعد از سالهای ۱۹۵۰ بر کردها حائز اهمیت زیادی است. بعد از سالهای ۲۰۰۰، ملی‌گرایی کرد رشد و شتاب یافته است. باز هم منبع و نیروی خارجی در این امر مؤثر بوده است. PKK علیرغم همه کمبودهایش، با برخورد انتروناسیونالیستی نسبت به خلق‌های منطقه توانسته است تا حدودی این بازی را نقش بر آب کند. اگر آمریکا بی‌درنگ "تروریست" بودن PKK را قبول می‌نماید بدان معنا نیست که دلباخته ترک‌ها گردیده است. بلکه هدف از این سیاست تشدید درگیری میان طرفین است. اگر آمریکا و اتحادیه اروپا یک‌دهم درصد توجهی که به مسئله قبرس نموده‌اند به مسئله کرد مبذول می‌داشتند، در واقع یک "ترکیه" دیگر به ترکیه اضافه می‌شد. اما از این کار خودداری کردند. سیاستی شایسته حیوانات یعنی "خرگوش بدو، تازی بگیر" را در پیش گرفتند. جناح‌های سیاسی و اقتصادی که در باتلاق رانت‌خواری غرق شده بودند، با آغوشی باز از این سیاست استقبال نمودند. ترکیه در چنان وضعیتی دچار شده که هر آن احتمال سقوط و غرق شدن آن وجود دارد.

درست در این شرایط مترصد آن بودند که با استرداد من به ترکیه و بعد از اینکه در طی مقاومتی کلاسیک جان خود را از دست بدهم، روابط کرد-ترک را به کلی متلاشی نموده و برهم زنند. در آن صورت می‌توانستند جنبش کرد را کاملاً در کنترل خود بگیرند. رویدادهای متعاقب آن را امروزه می‌توانیم به‌خوبی درک کنیم. حتی اگر آمریکا و اتحادیه اروپا دارای نیت مثبتی بودند بازهم از حمایت ملی‌گرایی کرد دست برنمی‌داشتند. در خاورمیانه، اسرائیل بطور قطع محتاج ملی‌گرایی کرد است. اگر ملی‌گرایی کرد نباشد، غرب نمی‌تواند به دلخواه خود اعراب، ایران و ترک‌ها را تحت کنترل درآورد. PKK را به گونه‌ای بکار گرفته که برای هر دو طرف تبدیل به دام شده است. یعنی اینکه در سیاست "خرگوش بدو، تازی بگیر" هر دو طرف متحمل خسارت می‌شوند. چنین سیاستی در سال ۱۹۲۵ نیز اجرا شده است. اگر ملی‌گرایی کرد بعد از سال ۲۰۰۰ به تکنولوژی سلاح‌های مدرن دست یابد، دیگر مقابله با آن مشکل خواهد بود. احتمالاً هر دو طرف به پیروزی استراتژیک دست نمی‌یابند. اما قطعاً دچار تلفات سنگینی خواهند شد. مثل همیشه پیروز میدان، نیروهای امپریالیستی بوده و هستند. سیاست انکار کردها و غصب حقوق آنها به اندازه ملی‌گرایی کرد در ایجاد چنین شرایطی مقرر می‌باشد. ترکیه از لاینحل باقی گذاشتن مشکل کرد در طول هفتاد و پنج سال چه بهره‌ای برده است؟ این در حالی است که شخص باید کور باشد تا این حقیقت را نبیند که سیاست انکار و امحا در عصر تکنولوژی، گذشته از اینکه سودی ندارد بلکه هر روز آتش درگیری میان کرد و ترک را شعله‌ورتر می‌سازد. پشت‌بستن به قدرت نظامی باعث بروز نتایج مصیبت‌باری در اتحاد جماهیر شوروی و

عراق شده است. لشکرکشی به کردستان حتی از هم‌اکنون مساوی با بحران اقتصادی است. به تأخیر انداختن حل معضل کرد، خارج‌نسختن آن از وضعیت درگیری و سوق دادن آن بسوی جنگ احتمالی دیگری، باعث فروپاشی کامل یکی از ستون‌های اصلی استراتژیک هزارساله ترک‌ها در آناتولی خواهد شد. مجدداً تکرار می‌کنم، عدم درک این حقیقت مستلزم آن است که خائن وطن یا دشمن خلق باشی.

هیچ‌کس نباید از جنبشی که حاصل تلاش‌ها و زحمات طاقت‌فرساست، انتظار تسلیم‌شدن داشته باشد. من از ۱۹۹۸ به بعد، با فراگیرترین ایستار سیاسی-ایدئولوژیک، منطقی‌ترین موضع‌گیری‌ای که برای کلیه جناح‌ها، میهن و خلق‌مان سودمند باشد را با صبری عظیم برای خود و سازمان اتخاذ نمودم. در حالیکه رفقا به‌خوبی از آن استقبال کردند، دولت هم کاملاً بی‌توجه نبوده اما برخوردی راهگشا نیز از خود نشان نداد. اگر بیش از این در انتظار بسر بریم فرصت به کلی از دست خواهد رفت. PKK، کردستان را نه به دولت‌های موقعیت‌گرا و واپسگرا واگذار خواهد کرد و نه به ملی‌گرایی ابتدایی. PKK هیچ‌وقت چنین ادعایی نداشته که حتماً بایستی دولت تشکیل دهد. اما هیچ‌وقت از پروژه کرد و کردستانی آزاد و دموکراتیک نیز دست برنداشته و برنخواهد داشت. در این شکی نیست که دیالوگ دموکراتیک پیشرفته‌ترین و چاره‌سازترین راهکار تاریخی است. اگر کمی دقیق‌تر به تاریخ ترک، ایران و اعراب نگریسته شود، در خواهیم یافت که موقعیت‌خاورمیانه همیشه به ساختار فدراسیون نزدیک‌تر بوده است. در فدراسیون نیز تنها راه جلوگیری از بروز درگیری‌های عقیم، دموکراسی تمام‌عیار است. تاکنون راه‌حلی نیرومندتر و مؤثرتر از این در تاریخ بوجود نیامده است.

ترکیه می‌تواند مهم‌ترین نقش را جهت جلوگیری از سوق یافتن تمام کردها و به‌ویژه PKK بسوی بازی‌های جدید در منطقه و دچار شدن آنها به موقعیت‌های خطرناک ایفا کند. شرایط تاریخی و روابط استراتژیک با کردها نیز این را ایجاب می‌کند. ریشه‌کنی کردها از صحنه تاریخ نه امکان‌پذیر است و نه سودی برای ترک‌ها دارد. برعکس، اهمیت پیوند حیاتی کردها و ترک‌ها جای بحث ندارد. اگر انتظاری غیر از این داشته باشیم زمینه روابط ثمربخش احتمالی را بسوی فرسایش خواهد کشاند. اگر دیالوگ دموکراتیک برقرار نشود، کردها به مبارزه آزادی‌وسیعی خواهند پرداخت. سطح و چگونگی جنگ نیز بستگی به برخورد طرفین و نیروهای خارجی دارد.

ترکیه با لاینحل‌گذاشتن مشکل کرد، هرچه بیشتر در کائوس خاورمیانه فرو رفته، لذا باید تحولات احتمالی را به‌خوبی تحلیل و ارزیابی نمود. از هم‌اکنون مشخص است که سه قدرت بر سر کردستان به کشمکش خواهند پرداخت. گروه اول، آمریکا، اسرائیل و کردهای مزدور آنان است. گروه دوم، قدرت‌های موقعیت‌گرای ترک، ایران و عرب به‌همراه طیف محدودی از شبه‌نظامیان و قشر عشیره‌ای مزدور و بورژوازی کمپرادور کرد می‌باشد. گروه سوم که در اکثریت خواهد بود عبارت است از؛ توده خلق‌های محروم، زحمتکش، میهن‌دوست و دموکرات. این گروه‌بندی برای اولین بار صورت می‌گیرد. به احتمال قوی کردهای مزدوری که با نیروهای موقعیت‌گرا حرکت می‌کنند به مرور زمان از صحنه حذف خواهند شد. می‌توان از موقعیت کردهای عراق چنین نتیجه‌ای را دریافت نمود. اگر سران ترک، ایران و اعراب در سیاست‌های خود در قبال مسئله کردهای تحت حاکمیتشان رفرم بوجود نیاوردند، احتمال دارد میان کردهای میهن‌دوست و کردهای مزدور امپریالیست در اشکال و سطوح متفاوت همکاری و توافق

ایجاد شود. در کل، ممکن است همه کردها در ائتلافی به رهبری آمریکا جای بگیرند. اگر سران ترک، ایران و عرب فرصتی برای مسامحه ایجاد نکنند کردهای تحت رهبری PKK می‌توانند با نیروهای ائتلافی بر مبنای آتش‌بس و راه‌حل دموکراتیک رابطه برقرار کنند. حکومت عرب‌تبار عراق از این رابطه ضربه‌ای، استراتژیک خورده است. پیمان آمریکا، اسرائیل و کردها بود که عراق را به تسخیر درآورد. به تأخیراندازی پیوسته مشکل کرد از طرف ترکیه موجب بروز نتایجی به مراتب مخرب‌تر و پیچیده‌تر از مشکل قبرس خواهد شد. امتیاز کاپیتالاسیون و سرمایه‌گذاری که به‌عنوان حق‌السکوت به دولت‌های غربی داده شده بود دیگر کارایی خود را از دست داده‌اند. ترکیه دیگر نمی‌تواند در پروژه خاورمیانه - هرچند که موقعیت آن مانند دوره بعد از پیمان رسمی سور پس از جنگ جهانی اول نباشد - در قالب جمهوری دولت-ملتی که حاصل از توازنات داخلی و خارجی بود بر موقعیت خود اصرار ورزد.

ترکیه در مرحله گذاری حتمی بوده و چگونگی خروج آن از مرحله کانوس بستگی به بازتعریف موقعیت جدیدش دارد. اگر بجای مسامحه با کردها جنگ ادامه یافته و شدت یابد، وضعیتی در حد واسط پیمان لوزان و سور بوجود خواهد آمد. اگر مشکل به‌شیوه‌ای دموکراتیک حل شود احتمالاً ترکیه نیز به همراه کردها به موقعیت پیشاهنگی در خاورمیانه دموکراتیک دست خواهد یافت. در غیر این صورت روابط استراتژیک از میان رفته و ترکیه در معرض خطر محاصره شدن در آناتولی میانی قرار خواهد گرفت. این گونه تحولات بعضاً به -هستگی و بعضاً به سرعت، در دستور کار کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا درازمدت ترکیه قرار خواهد گرفت. اگر سازش کرد- ترک که بعد از جنگ جهانی اول ایجاد گردید، بر مبنایی دموکراتیک تجدید شود (روابط مبتنی بر ملی‌گرایی فئودال-بورژوا خطرات زیادی را در خود می‌پروراند) باعث می‌شود که هردو به‌عنوان نیرومندترین طرف‌ها (متناسب با گذشته تاریخی خویش، اما اینبار با اتحادی آزاد و دموکراتیک) از کانوس خاورمیانه خارج شوند. در غیر این صورت کردستانی که در حکم اسرائیل دوم باشد، اجتناب‌ناپذیر است.

در پایان باید گفت که دیوان عالی دادگاه حقوق بشر اروپا با چنان تصمیم‌گیری تاریخی‌ای مواجه است که می‌تواند زمینه برگزاری محاکمه عادلانه و بی‌طرف را فراهم نماید. خشن‌نمودن توطئه سیاسی نقشی است که حقوق می‌تواند در حل دموکراتیک مشکل کرد ایفا نماید. بدین وسیله چهره واقعی حقوق اروپا در برخورد با صلح نیز نمایان خواهد شد. علت اصلی اینکه محاکمه تحت این شرایط سخت برگزار می‌شود عدم پیاده‌شدن حقوق اروپاست. ربودن، به خاطر خارج نمودن از مشمولیت حقوقی بود. ربودنی که روایت آن می‌تواند تبدیل به موضوع یک رمان شود، بعدی بسیار فراتر از جنبه شخصی دارد. یک ربع قرن است که ترکیه و دولت‌های غربی بر سر مبارزه آزادی‌بخش خلق کرد به معامله می‌پردازند. مبارزه خلق‌مان که در شرایط بسیار سخت و محرومیتی وسیع جریان می‌یابد، بدلیل طمع سودجویی نظام سرمایه‌داری به شیوه‌ای بسیار ناعادلانه و ارزان به سطح "نقض حقوق فردی" در مورد شخص من، تقلیل داده شده و بی‌اعتبار می‌گردد. اتحادیه اروپا و ترکیه بار دیگر بر این اساس با هم به توافق می‌رسند. طرف اصلی‌ای که در این میان در شخص من دچار تلفات می‌شود خلق کرد خواهد بود. مبدل‌نشدن دادگاه حقوق بشر اروپا به آلت دست چنین بازی‌ای حائز اهمیت است. در حالی که میزان و چگونگی به بازی گرفتن اراده

من آشکار است، چگونه و با چه دلیل حقوقی‌ای از ترکیه خواستار برگزاری محاکمه‌ای عادلانه و بی‌طرف خواهد شد؟ حتی با خوکچه‌های هندی هم چنین برخورد و رفتاری صورت نمی‌گیرد.

این واقعیت بر همگان آشکار است که محاکمه در ترکیه به‌ویژه در قبال کر.ها با دستورات از بالا به پایین صورت می‌گیرد. نهاد قضایی در ترکیه در رأس کانون‌های اساسی فاشیستی قرار می‌گیرد. در برخورد با کردها کوچک‌ترین ویژگی حقوقی در سیمایش پدیدار نمی‌شود. انتظار محاکمه‌ای عادلانه و بی‌طرف از سوی چنین نهادی، برخوردی حقارت‌آمیز نسبت به من و خلق من است. نام ما، فرهنگ ما و موجودیت ما به رسمیت شناخته نمی‌شود. حقوق کردها و کردبودن نادیده انگاشته می‌شود. اگر واقعیت حقوقی ترکیه این است پس چگونه می‌توان انتظار محاکمه‌ای عادلانه و بی‌طرف را داشت؟

دستگیری من براساس حقوق بین‌المللی نبوده است. مگر من در محدوده حقوق اروپا با اراده خودم به ترکیه تسلیم شده‌ام؟ این واقعیتی است که حتی بچه‌ها هم می‌توانند به راحتی ببینند، پس چگونه شد که دایره یکم دادگاه حقوق بشر اروپا از تشخیص آن عاجز است؟ فقط یک توجیه می‌تواند صحیح باشد: دادگاه حقوق بشر اروپا در ازای منافع و سودی که اروپا در نتیجه سرمایه‌گذاری بر بیش از ۲۰ سال جنگ نابرابر علیه خلق کرد در ترکیه بدست آورده، در حال ادای دین و بدهی به نمایندگی از سوی نظام است. در واقع آنچه که به هیچ‌وجه عادلانه نبوده و راه را بر محاکمه‌ای بی‌طرفانه مسدود می‌سازد، حکمی است که توسط دایره یکم دادگاه حقوق بشر اروپا صادر شده است. دیوان عالی دادگاه باید این حکم را لغو کرده و ضروریات حقوقی قرارداد حقوق بشر اروپا را بجای آورد. تنها در آن صورت است که واقعاً زمینه برای محاکمه عادلانه و بی‌طرف هموار خواهد شد. امکان تلافی‌شدن آلام، تلفات و خسارتی که خلق کرد متحمل شده به مقدار کمی هم که باشد، بوجود خواهد آمد. در آن صورت ترکیه در راه پیوستن به اتحادیه اروپا، کشوری خواهد بود که از شانس بیشتری برای تعهد به حقوق برخورددار خواهد شد. ترکیه‌ای متعهد به حقوق اروپا ضامن اساسی صلح نیز خواهد بود. در آن صورت تمامی این حقایق، موقعیت اتحادیه اروپا را که حاصل خودانتقادی گذشته پر از جنگ اروپا بوده و صلح و حقوق بشر را به‌عنوان متعالی‌ترین فضیلت‌ها پذیرفته است، به‌عنوان قلعه تسخیرناپذیر حقوق و دموکراسی به اثبات خواهد رساند.

فصل هفتم

هویتى كه تعريف صحیحى مى طلبد

اگر در این دفاعیهام هویت خودم را مورد بازتعریف قرار نمی‌دادم کمبود مهمی می‌بود. به جای تکرار موارد قبلی به بعضی مطالب در مقام تمام‌کننده آنها اشاره خواهم کرد.

هنگامی که این قسمت را آماده می‌نمودم چیزی که ذهنم را مشغول کرده بود شخصیت و هویت "انکیدو" بود. در هنگامی که سعی می‌نمودم "انکیدویی" که در اولین داستان نوشتاری و داستان ما گل‌گامش آمده است را درک نمایم، به این نتیجه رسیدم که انکیدو سبمل هر انسانی است که به سوی شهر و دولت سرازیر می‌شوند. شهر اوروک به عنوان اولین شهر و دولت-شهر در تاریخ است که حکایت آن به صورت نوشتاری موجود است. قهرمان مشهور، گل‌گامش (گل‌گامش در کردی به معنای "گاو میش بزرگ" است، به نظر می‌رسد که داستان مذکور از منابع پروتو کردها بسیار تغذیه نموده است) از پادشاهان نیم-خدای معروف شهر اوروک بود. شاید هم مؤسس اوروک بوده است. همانطور که از داستان برمی‌آید شهر اوروک پیوسته آماج حملات قبایل بیگانه و حیوانات بوده است. از یک طرف، حصارها و قلعه‌های مستحکم به دور شهر ساخته می‌شود و از طرف دیگر هم، با جنگ‌های عظیمی به دفاع از آن می‌پرداخته‌اند. انتخاب جنگجویان قوی و نیرومند از میان جوامع بیگانه پدیده‌ای است که در تاریخ بسیار رایج بوده است.

گل‌گامش شاه هم جنگجویان نیرومند خود را از میان قبایلی که در سرزمینهای کوهستانی و جنگلی شمال عراق امروز می‌زیسته‌اند انتخاب می‌کرده است. روش کار او بسیار عجیب بوده است. شهر اوروک زندگی و فرهنگ جدیدی کشف کرده است. زرق و برق زندگی شهری بسیار جذاب و جالب توجه بوده است. یکی از عاملان اساسی جذابیت زندگی شهری روسپی‌گری زنان بوده است. به عبارت بهتر زندگی پر از لذت و براساس روسپی‌گری زن که به تدریج از مرتبه الهه-مادر مقدس به محبوس شدن در خانه‌های عمومی و خصوصی دچار شده بود، برای مردان بسیار جالب و جذاب بوده است. برده جدید امکان زندگی سرشار از خوشگذرانی، نامحدودی را در اختیارش قرار می‌دهد. مبارزه میان اینانا، الهه اوروک، (که نام قبلی وی "نین خورساک" یعنی الهه منطقه کوهستانی بوده است. از تبار الهه‌های مادر است که تمدن نوسنگی را بوجود آورد. هویت و نماد خدایی جامعه‌ای است که حول محور مادر تشکیل شده است) و اولین خدای مکار مرد، انکی، بیهوده نبوده است. بیشترین چیزی که در برابر آن مقاومت کرده موقعیت زن به عنوان کالایی برای خوشگذرانی در خانه‌های عمومی (فاحشه‌خانه) و خانه‌های خصوصی بوده است. از این رو بر سر الهگی به جنگ بزرگی می‌پردازد. در داستان آمده است که جذابیت زنان روسپی اساسی‌ترین عاملی بوده که انکیدو را مجذب شهر اوروک نموده است. این برخوردی قانع‌کننده است. حتی کسی که انکیدوی بیگانه را در کنار آب شکار کرده نیز همان زن بوده است. با وابستگی کامل انکیدو به زنان شهر، وی مبدل به بهترین سرباز-فرمانده گل‌گامش شده است. ماجرای گل‌گامش - انکیدو بعدها در داستان، به عنوان اولین نمونه به شیوه‌ای جاودان بازتاب می‌یابد.

وقتی دوران ابتدایی و اولین سفر خودم به شهر را با حکایت انکیدو مقایسه می‌کنم در درک اینکه این حکایت، شرح حال من نیز می‌باشد، تردید نکرده‌ام. در اینجا یادآوری یکی از خاطراتم خالی از فایده نخواهد بود. من بچه‌ها را برای رفتن به مدرسه‌ای که در روستای "جبین" که روستایی بزرگ و در همسایگی روستای ما بود، تشویق می‌کردم. در میان آنها دوستی بنام "شوکت" وجود داشت. من اولین عملیات گریلایی را بر روی برادر کوچک "جمو" انجام دادم. مادرش از فقیرترین و ساده‌ترین زنان روستا بود. اما بعد از اینکه "شوکت" به مدرسه پا گذاشت، جمله‌ای گفت

که حتی بزرگ‌ترین پرفسورها هم نمی‌توانستند آن را بگویند. چنین گفته بود "Şewkete me buye hukumet" یعنی "شوکت ما حکومت شده"، سرانجام در دفاعیه اخیرم بود که توانستم معنی این عبارت را تحلیل کنم.

هریک از ما در واقع بسان انکیدیوی بودیم که در پی شهر و دولت روان بودیم. در حال گسستن از جامعه - مادر بودیم. رفته رفته روستا در نظر ما بی‌ارزش و خوار می‌نمود. روستای مان در برابر برتری شهر محو می‌شد. مادرمان به تدریج اهمیت و ارزش خود را از دست می‌داد. روابط قبیله‌ای و خانوادگی خود را به سخره گرفته و تحقیر می‌نمودیم. شهر و دولت موجود در آن مثل میدان مغناطیسی ما را جذب می‌کرد. دیگر رهایی از تأثیر آن مشکل می‌شد. شهر و دولت موجود در آن، خود به شکلی عینی یک وسیله تبلیغاتی هراس‌انگیزی بود. گویی اینکه همه چیز شهر به شکل خارق‌العاده‌ای ردیف شده بود. رذم‌نمودن فاحشه‌ای شیک‌پوش و سرمه به چشم ممکن نبود. در حالیکه شهر همه چیز خود را برای اثبات برتری خویش بکار می‌برد روستای کوچک ما مثل یتیمی در پشت سر ما زاری می‌کرد. حتی رده‌پائین‌ترین کارمند دولت برای ما ارزش الله جدیدی را داشت. هر زینت و سخنش خداوندی‌ای جدید بود. یعنی نفوذ و تأثیر وی آنچنان آماده شده بود. از طرفی به کردها هم لقب "دم‌دار" داده بودند. بنابراین رهایی از این وضعیت مساوی بود با شهری‌شدن - دولتی‌شدن، ترک‌شدن. نه تنها با دینی تحقیرآمیز به روستا و خانواده خود نگاه می‌کردیم بلکه رفته رفته از گردودن خود نیز احساس ذلت می‌کردیم. این‌ها را بسان زنجیری بر پای خود می‌دیدیم. سراسر دنیای ما می‌بایستی در میان این مثلث سپری می‌شد: هر اندازه شهری شوی، دولتی شوی و ترک شوی، به همان اندازه انسان خواهی شد. عرف و عادت جدید جامعه ما این بود. دین ما و عرفان ما بر این اساس اهمیت و ارزش پیدا می‌کرد. مجدداً در پیرامون این مثلث، اجتماعی می‌شدیم.

نتیجه‌ای که در اینجا بدان دست یافتیم این بود که شهری و دولتی‌شدن بر طبقه و ملت‌شدن اولویت دارد. برخلاف آنچه تصور می‌شود شهری و دولتی‌شدن که فاکتورهای اساسی اجتماعی‌شدن می‌باشند، بسیار زود بوقوع می‌پیوندند. پرولتاریا و سوسیالیست‌بودن به عنوان ثمرات شهری و دولتی‌شدن در برابر ما قدامت کرده است. بسان صفات خدای دولت هستند. شخصیتی که در محیط شهر و دولت شکل گرفته هنوز در جامعه‌شناسی مورد تحلیل واقع نشده است. شخصیت روستایی و کمونی و شخصیت شهری و دولتی پدیده‌هایی جامعه‌شناختی هستند که تفاوت‌های زیادی با هم دارند. اگر این پدیده‌ها و تفاوت‌ها مورد تجزیه و تحلیل واقع نشوند نمی‌توان تحلیلی صحیح و پایدار از طبقه، سوسیالیسم و دمکراسی ارائه داد. در میان جامعه‌ای که شهر و دولت مهر خود را بر آن زده‌اند و جامعه روستایی و کمونی تفاوت‌ها و تضادهایی ریشه‌ای وجود دارد. هر اندازه جامعه‌ای که مهر شهر و دولت را بر خود دارد، دولت‌گرا و اتوریتر باشد، جامعه روستایی به همان اندازه کمونی (مساوات‌طلب) و دمکراتیک (آزاد) است. در این معنا مهم‌ترین چالش اساسی در تاریخ میان جامعه شهری - دولت‌گرا و جامعه روستایی - کمونی وجود دارد. مبارزه اصلی در میان اتوریترسم جامعه شهری - دولت‌گرا و جامعه روستایی - کمونی روی می‌دهد. من بعدها به این پدیده پی می‌بردم.

حرکت ما به سوی شهر و دولت در اثر شور و اشتیاق ما در رفتن به مدرسه سیاسی - نظامی سرعت بیشتری گرفت. اتوریته، اتوریته را جذب می‌کند. برای دست‌یابی به اتوریته سیاسی و نظامی بایستی می‌دویدیم نه اینکه راهپیمایی

عادی انجام می دادیم. وقتی مانعی بر سر راه من پیدا می شد بسیار متأسف می گشتم. وقتی نتوانستم به مدرسه نظامی بروم خود را بزرگ ترین بدشانس نامیدم. در این مرحله، جذابیت زن شهری جذایب جداگانه ای بود. اما در همان راستا نیروی جذابی بود. انقلابی گری ما در چنین شرایطی به عنوان بهترین نوع دولت گرایی ارزش پیدا می کرد. سوسیالیسم به عنوان بی نقص ترین شکل دولت شناخته می شد. می توانستیم با آن به بهترین وجه پیشرفت و ترقی کنیم. آن، جدید و مدرن و همچون وسیله ای برای پرواز بود. عصیانگری ما در چارچوب حسرت نسبت به گذشته و همچون واکنش در برابر نخواستاری قلمداد می شد. کردگرایی هم به عنوان مشکلی که همیشه درصدد آشکار نمودن خویش بود، احساس می شد.

هنگامی که دولت گرایی ما در خاورمیانه، خود را به گونه ای قابل دستیابی تر نشان می داد با جان و دل باور نمودیم که گویی می توانیم با این وسیله به سوی اهداف مان رهسپار شویم. اگرچه قابل اعتماد هم نباشد، هنگامی که امکانات متکی به دولت با اهداف انقلابی ما درمی آمیخت از سرعت حرکت ما چیزی کم نکرد. باید به صراحت بگویم در این دوره، برای اولین بار احساس نمودم که شخصیت از لحاظ معنایی دچار فرسایش شده است. زندگی رفته رفته ارزش و تقدس خود را از دست می داد. به این پی می بردم که نمی توان از طریق دولت به پیروزی رسید، بلکه مایه شکست خواهد بود. نسبت به هدفی که با سوار شدن به ماشین دولت بدان دست می یافتیم، احساس شک و تردید می کردم. اما با توجه به اینکه مسافت زیادی را طی کرده بودم نمی توانستم بار دیگر برگردم و از چگونگی انتخاب راه حل دیگر بسیار دور بودم. هر چند شخصیت دولت گرای من از میان می رفت اما اینکه با هویت جدید، کدامین راه را یافته و در پیش خواهم گرفت، پر از مجهولات بود. دولت سوسیالیستی ای که مورد نظر من بود اعتبار خود را از دست داده بود. شرف من پناه بردن به دولت کاپیتالیستی را قبول نمی کرد. به دلیل اینکه روابط من با دولت سوریه از همان آغاز در سطح تاکتیکی بود تحملش را امکانپذیر می ساخت. هم برای رسیدن به کوهستان های کردستان دیر شده بود و هم ثمره و حاصل زحماتم را ندیده بودم. خود را همچون کسی که به نوعی مورد خیانت واقع شده، محسوب می داشتم. وقتی که تحت فشار این افکار و احساسات به سفر پر ماجرای اروپا - آتن مبادرت نمودم بسیار رنجیده بودم. وقتی به سوی دولت می شتافتم هیجان زده بودم. منطق من بر حفظیات، آزر کردن، استوار بود. همه چیز بر روی رتبه گرفتن متمرکز شده بود. رتبه و پول، دین و ایمان بود. چنین شخصیتی را از طریق انقلابی گری پشت سر گذاشته بودم. اما این انقلابی گری به واسطه شخصیت دولت گرای انقلابی به پیش می رفت. اتوریته ای قطعی تر که من در رأس آن باشم جذاب می نمود. در واقع، من به جای دولتی که از من دور بود و نمی توانستم بدان دست یابم به سوی دولت خودم که به من نزدیک بود می شتافتم. چیزی شبیه دین جدید، جستجوی ملیت و جنگ بود. پرواز من به سوی دیاربکر و حرکت من به سوریه - لبنان چنان بود که گویی آرزوی دولت ملی ام را نوش می داد. حتی نسیم آن هم مرا با خود می برد.

اما علیرغم آن همه تلاش ها و زحماتم گوهر شخصیت چنان احساسی را در من تلقین می نمود که گویا در اعماق وجودم بعضی چیزها را از دست می دهم. ذهنیت دولت گرا مرا از من ربوده بود. انحرافی که سوسیالیسم و انقلابی گری دولت محور دچار آن بود در شخص من نیز خود را نشان می داد. در مثلث، آتن - مسکو - روم، در دنیای

سرد یخ‌گونه محاسبات اروپائی‌ها کلیه تضادها و تناقضات به تمامی آشکار می‌شدند. من نمی‌توانستم آدم (مهره) چنین دنیایی شوم. من به محاسبات کاپیتالیسم گرفتار نمی‌آمدم. من نمی‌توانستم به زندگی غربی خو بگیرم. سفر به پایان آمده بود. گویی اتوپیایی سطحی و کم‌رنگ به پایان می‌رسید. حتی موقعی که خیانت می‌گفت، "می‌آیم"، چنان شده بودم که نمی‌توانستم چیزی احساس کنم. ناظری دقیق می‌توانست حیلۀ یونان را درک نماید. اما من اعتقاد به دوستی را ادامه می‌دادم، ناگزیر به ادامه آن بودم. با توجه به اینکه سال‌های آخر شخصیت من با اتکا بر این دوستی سپری شده بود، تا آخر نیز بایستی اینگونه ادامه می‌یافت. حتی وقتی که می‌گفت "من خیانت می‌کنم"، می‌گفتم "تو دوستی".

در مسئله کثیره هم وضعیت از این قرار بود. در واقع زن به طرز وحشتناکی فریاد می‌زد و با ذره‌ذره وجودش می‌گفت: "من خیانت می‌کنم، به من نزدیک نشو". من هم می‌گفتم "تا زمانی که عاشق شوی با من خواهی بود". در حالیکه عشقم، رفقا و دوستانم همگی یک صدا سرود همان خیانت را سر می‌دادند، می‌گفتم "عشقم، رفقایم و دوستانم چه زیبا سرود انقلابی- میهن دوستی سر می‌دهند، مجبور به گفتنش بودم. هنگامی که راننده یونانی در جزیره "کورفو" مرا با جیب به فرودگاه می‌برد آگاهانه ماشین را به هواپیمایی که قرار بود مرا به کنیا ببرد، کوید. با این همه باز هم اعتماد به دوستی را ادامه می‌دادم. به آن کورشدن بصیرت می‌گویند، یک چنین چیزی روی داده بود. درواقع چیزی که روی داده بود بیانگر شخصیتی بود که به‌سوی مدرسه ابتدایی، شهر و دولت می‌دوید. باید شکست می‌خورد. باید چنان می‌شد که مرا از کلیه ارزش‌های شهری و دولتی که مرا به "من" تبدیل کرده بود عاری می‌ساخت. دولت درصدد بود دولت نهفته در شخصیت مرا نابود کند. این دولت بزرگ حقیقی بود. دولت آمریکا و اتحادیه اروپا بود. اگر هیچ قصدی مبنی بر بندگی ارزان برای آنها را نداشتم با فروش پرسود من از شر من خلاص می‌شدند که این حقیقت دولت سرمایه‌داری بود. رهایی از آن جادوگر واقعی در آن شرایط بسیار سخت بود. اگر در این کار موفق شوی و بتوانی تن عریانت را نجات دهی، آفرین بر تو! چون "لویاتان" سرش را از دریا بیرون آورده و نشان داده بود.

دولت یونان بزرگ‌ترین لویاتان‌ها بود. به نظر من، حرکت بر مبنای دوستی تا به آخر، صحیح بود. مهم‌ترین بعد بجا مانده از شخصیت من، این بود. نایستی آنها را به بازی می‌گرفتم. خیانت برای آنها بهمانند دوستی از آن من می‌بود. رفتن به کنیا درواقع انداختن من به "تارتاروس" (چاه جهنم) افسانه‌ای (متولوژی یونان) بود. حرامزاده‌های معاصر زئوس از اتکا به این گناه هیچ باکی نداشتند. زنگیان دوست‌داشتنی آفریقایی وظایف خود در "تارتاروس" را به نحو احسن به‌جای می‌آوردند. من در حدفاصل رؤیا و حقیقت بودم. وقتی که پرومته‌وار از جهنم به صخره امرالی بسته می‌شدم در موقعیت یک مرد نیمه - انسان بودم که معلوم نبود نیم دیگر آن چه خواهد شد. انکیدو بسیار جنگیده اما به طرز فجیعی مرده بود. هگل می‌گوید: "دولت، خدای مجسم است". حمله‌ور شدن کلیه خدایان جهان به من گویی اینکه به تمامی مرا به تبار پرومته نیم - خدا و نیم - انسان پیوند داده بود. اگر دلم روزی هزار مرتبه خورده می‌شد باز هم قدرت و نیروی ترمیم و بهبود آن را از خود نشان می‌دادم. اگر هر روز کلاغ‌ها مغزم را نیز می‌خوردند باز هم آنرا بکار می‌انداختم. جامعه شهری و دولت مرا در معده خود بسیار گردانیده اما قی کرده بود. من هم نتوانسته بودم معده‌های‌شان را پاره کنم. بنابراین، جامعه شهری- دولتی با جامعه روستایی و کمونی یا به تعبیر امروزی جامعه اکولوژیک - سوسیالیست، چگونه می‌تواند در کنار هم، نه با صلحی ساختگی، بلکه با دوگانگی دیالکتیکی زندگی

کنند؟ درباره این مسئله بسیار فکر کردم. در دفاعیهام به برخی نتایج اشاره کرده‌ام که باید بر روی آنها آنالیز صورت گیرد. به دلیل اینکه حاصل یک زندگی طاقت‌فرسا و اندیشه‌ای بدون مکر و حيله هستند، ارزش پندآموزی و آنالیز را دارند.

یکی از اختلافات من و مادرم بر سر دیدگاه شخصیتی من در مورد رفاقت بود. معتقد بود من با چنین دیدگاهی، تنها خودم را فریب می‌دهم. به نظرم حس رفاقت‌جویی و میل دوستی در من برای او جالب‌توجه بود. آنرا با هنجارهای اجتماعی موجود چندان سازگار نمی‌دید. مادرم به این پی برده بود که من تنها خواهم ماند و رفقایم به منافع خود چشم خواهند دوخت. این حقیقت را نیز بسیار دیر فهمیدم. هر چند بهترین و پاینده‌ترین رفقا باشند، با آن رفقا چه می‌توان انجام داد، تا به کجا می‌توان رفت؟ به نظر من کاری نبود که نتوان انجام داد، هدفی نبود که نتوان بدان دست یافت. پایندی عمیق رفاقت مجدداً دوگانگی گل‌گامش - انکیدو را تداعی می‌کرد. همواره در طول تاریخ چنین دوگانگی‌ای وجود داشته است. شاید هم یکی از ضروریات دوآلیسم کیهانی باشد. آنانی که خواهان راهپیمایی عظیم‌اند، نیازمند رفاقتی عظیم‌اند. من از همان اوان کودکی در روستا در چنین جستجویی بودم. "حسن بیندال" حاصل این جستجو بود. باند لعنتی چگونه به این پی برد و قربانی توطئه‌اش نمود. هنوز هم برای من سؤالی است که نیاز به تحلیل دارد. اما اگر تعادل بازی توطئه‌ای که بر روی رفیقم به اجرا درآمد، کامل می‌گشت، مرا نیز در همان وقت هدف قرار می‌دادند. از این‌رو رفیق من رفیق بزرگی بود.

کمال‌پیر هم از آن رفقای بزرگ است. بسیار مشکل‌شبان شخص دیگری را یافت که به اندازه او حساس و هوشیار باشد. هر قدر گرمی داشته شود و ویژگیهای شخصیتی‌اش در زندگی بازتاب داده شود باز هم کم است. گمان نمی‌کنم هنوز هم آنطور که باید درک شده و در زندگی سرمشق قرار گرفته باشد. اهمیت آنها نه در برای خودزیستن بلکه برای رفقای خودزیستن و بدان‌ها زندگی بخشیدن است. یعنی اینکه می‌توانستم رفقای خود را بیافرینم. هزاران نمونه اینچنینی موجودیت خود را تداوم بخشیدند. البته استثمارگران بزرگی نیز سر برآوردند. پیوندهای اصیل رفاقت‌مان را در کمال پست‌فطرتی مورد سوءاستفاده قرار داده‌اند. اینکه سوءاستفاده بسیار رایج‌تر از آن بود که تصور می‌شده، از رویدادهای بعدی درک می‌گشت. من همیشه به عظمت رفقایم اعتماد داشتم. همیشه فکر می‌کردم که تا به آخر بدین گونه ایفای نقش خواهند نمود. این امر، هم ناشی از اعتماد بیش از حد به خود و هم ناشی از هیچ‌انگاشتن بود. نتوانستم این را که دوندگی مشتاقانه جامعه طبقاتی، شهر و دولت قادر است فرد را به چه کسوت‌هایی فرو برد، تحلیل نمایم. براحتی می‌توانستم شیوه شکل‌گیری خود را تعمیم دهم. با تصور نمودن هر کس بمانند خویش و شاید هم از خود آنها بدان‌ها نزدیک‌تر شدن در پی رسیدن به اتحاد بودم. بسیار اتحادگرا بودم. بایستی این واقعیت که من در این کار افراط کرده و گفته مادرم را علیرغم اینکه درست از آب درآمدن آن برایم دشوار بود قبول نمایم. قوانین دنیا به گونه‌ای دیگر عمل می‌کردند. بایستی این را درک می‌نمودم. نتیجه‌اش افتادن در دام دگماتیسم بود. با اینکه کارها به‌خوبی پیش نمی‌رفت اما اعتماد راسخ من مبنی بر اینکه کارها به‌خوبی و براساس مبادی به پیش خواهد رفت از مدت‌ها پیش مرا گرفتار دگماتیسم نموده بود. این ذنبت راه به‌سوی دوگانگی سیاه -

سفید نیز می‌برد. یا خوبی‌ای مکمل یا بدی‌ای بی‌پایان. شاید هم این تا حدودی از رسوبات باورداشت سنتی زرتشت باشد.

این پنبش ریشه‌ای از یک جنبه سازماندهی نمود و انسان‌ها را وابسته ساخت و از جنبه دیگر، فریب داد. مانع از آن شد واقعیت را آتطور که هست ببینم. مشاهده این دیدگاه در بن‌بست PKK ضرورت دارد. دوگانگی سیاه-سفید برخورد دیالکتیکی چندان خلاقیتی نیست. موجب بروز طرز تفکر سطحی و مکانیکی می‌شود. در نتیجه من هم با گرفتار آمدن به طرز تفکری سطحی و مکانیکی از اندیشه‌ای متنوع، سرزنده و کارا به‌دور ماندم. دیالکتیک سطحی در واقع دگماتیسم دیالکتیک است. این نوع اندیشه ایده‌آلیستی که در سوسیالیسم رئالیستی رایج بود، گریبانگیر من نیز شده بود. بدین جهت میان بی‌نهایت عظمت، خوبی، قهرمانی، حقیقت و ارزش‌های سرشار از زیبایی موجود در PKK با اضداد آنها دوگانگی دیالکتیکی برقرار می‌شد. عموماً هویت‌های پوچ نظام از این نوع دوگانگی دیالکتیکی بهره می‌بردند. آلهایی که حقیقتاً PKK‌ای نشده بودند، همه فضایل را گستاخانه مورد سوءاستفاده قرار می‌دادند. کسانی که نمی‌توانستند حتی دو بز را بچرانند، رهبران سازمان و فرماندهان گریلا شدند. رویدادی از روی عمد نبود. دلیل آن وجود دیدگاه ناشی از حسن نیت آغازین بود که می‌گفت: «رفقا می‌تواند کارها را به بهترین نحو به پیش ببرند و همیشه موفق خواهند شد». اما درک شده بود که با این دیدگاه نمی‌توان موفق گردید. اما اینکه چگونه می‌توان به منطق جدید سازمانی دست یافت، هنوز تحلیل نشده بود.

مشکل حتی از این نیز ریشه‌ای‌تر بود. از سال‌های ۱۹۸۰ به بعد در حد توان خود با آنالیز واقعیت اجتماعی کرد تلاش گسترده‌ای برای چاره‌یابی مسئله فرد و متحول‌نمودن او انجام دادم. من در این حین با شخصیتی روبرو شدم که هر چقدر آن را تحلیل می‌کردم بر موضع خود مبنی بر «من تغییر نخواهم کرد» عناد می‌ورزید. نمی‌توانستند از «خودشان» دست بردارند. با اینکه از سرتا به پا در خیانت، بی‌شرفی، خواری، هرزگی، بن‌بست، شکست و بی‌ارزشی غرق شده بودند اما بسیار به خود می‌بالیدند. این واقعیت انسانیت بود. البته انسانیتی که سرنگون گشته و به آخر خط رسیده بود. گویی خود را همچون آرد نموده، به نان مبدل کرده و خورانیدم. بازهم بی‌انصافی می‌کردند. بر شیوه زندگی خویش و به قول خودشان، طرز جنگ خود اصرار می‌ورزیدند. در حقیقت کاری از دستشان بر نمی‌آمد. اگر آنها را تنها می‌گذاشتیم ذخیره باروت‌شان تنها کفایت یک شلیک را می‌کرد. آنکه سنگ حرفه‌ای‌ترین ملیتان را بر سینه می‌زد، عمرش از یک سال تجاوز نمی‌کرد. عناد من نیز عنادی تغییرناپذیر بود. حتماً بایستی رفقا را زنده نگه می‌داشتیم. همه چیز را به کناری نهاده و به جنگ زنده نگه داشتن این انسان‌های بی‌قواره رفتیم. آتیم با خودفریبی به‌عنوان بهترین ابزار آن. چیزی که مادرم را به عصیان وا می‌داشت همین بود. خودفریبی مرا در سنین کودکی‌ام درک کرده بود.

کمال‌پیر و حقی قرار به‌عنوان دو فرزند پاک ناحیه دریای سیاه گویا حیران و مشتاقانه پایبند شیوه رفاقت من شده بودند. این دو برای اینکه کوچک‌ترین و دشواری و زحمتی متوجه من نشود، فوراً و قبل از همه ما به کردستانی که نه زبان آن را می‌دانستند و نه با عرف و عادات آن آشنایی داشتند رهسپار شده بودند. اما انتظار چنین حساسیت روحی‌ای از فرزندان سرزمینی که مورد خیانت واقع شده، چندان صحیح نمی‌برد. هیچ کدام از آنها داوطلبانه و

به واسطه اتحاد فکری- قلبی حرکت نمی کردند. گویی گرفتار "بلای ناموسی" شد. بودند. یا اینکه براساس واقعیات خویش حرکت نموده و به زعم خودشان آثر نجات دادن شرف می دانستند. آنچه بر سر آن عناد می ورزیدند دیدگاه ناموس گرایی و شرف گرایی ای بود که پیشیزی ارزش نداشت. سعی نمودم ارزش هایی بد آنها ارائه کنم که دولت و خانواده در اختیارشان نمی گذاشت. هر چیزی را که بتوانند "حقیقتاً" شرف خود را با آن نجات دهند، تقدیم شان کردم. درست در این نقطه بود که کار نکردن را همچون دستاویزی جهت به جای نیاوردن ضروریات شرف راستین پیش روی من گذاشتند. مرحله اول PKK شدن را با موفقیت پیش رویشان نهادم. هر یک از آنها می توانست به یک عضو شایسته حزبی تبدیل شود. اما نسبت به این امر متواضعانه برخورد نکردند. این بار، دومین مرحله بزرگ PKK شدن را در کوهستان های کردستان، همه بخش های کردستان، در خارج، روستا و شهر پیش روی شان نهادم. اما این بار از وفور امکانات دچار سرگیجه شدند. حتی نخواستند درک نمایند.

وقتی که در خاورمیانه (سوریه) بودم حتی یک روز هم نتوانستم به آسودگی یک وعده غذا صرف کرده و لحظه ای با آرامش خاطر سر بر بالین بگذارم. بیش از ده ها هزار دختر و پسر را پرورش کردم. برای اینکه آزاد بمانند، شرافت شان لکه دار نگشته و عظمت یابند، فشارهای تحمل ناپذیر را به جان خریدم. بعدها فهمیدم که حتی این فداکاری بی همتای مرا نیز به غلط تفسیر خواهند کرد. کم نبودند آنهایی که در خیال های واهی شان چنین می پنداشتند که من زندگی شاهانه دارم. هنوز هم به یاد دارم "دوران کالکان"ی که اعتماد به نفس داشته و سعی در شیوا سخن گفتن داشت، هنگامی که برای جواب دادن به تماس تلفنی یکی از رابطان ما به یکاره ظاهر گشت، در آنجا شیوه صحبت کردن و ارتباط چند دقیقه ای اش آنچنان بود که می توانست به همه روابط پایان دهد. به اصطلاح کاملاً مثل انقلابی ها صحبت می کرد. در عملکردهای بعدی مشاهده نمودم که هر چند به شکل جوهری دارای شخصیتی فداکار هم باشد، اما به طور عینی از اول تا به آخر، هم تصفیه گری نموده و هم باعث بروز تصفیه گری می شود. اما خود وی به هیچ وجه متوجه چنین چیزی نبود. انسان می توانست با تحلیل شخصیت او به این نتیجه دست یابد که چپ ترک چگونه خود را تصفیه کرد. "دوران" در میان ما از بهترین هاست. پس دیگر رفقا چطور بودند؟ اگر آنها را تنها می گذاشتی نمی توانستند حتی شکم خود را هم سیر کنند. حال آنکه اگر اسلحه هم به دست بگیرند زنده ماندن شان دیگر به معجزه ها وابسته بود. باز هم عذابش را من تحمل می کردم. بخاطر عناد در برابر مادرم هم که شده، بایستی شایستگی رفقایم را ثابت می کردم.

اگر ژرف تر به این پدیده نگریسته شود، مشاهده شخصیت جامعه ای که به علت استبداد هزاران ساله دچار جمود گردیده، امکانپذیر می باشد. شخصیتی "عبد" گونه اگر فرودست باشد، برده و اگر فرادست باشد، مستبد خواهد بود. بخش وسیعی از زحمات و تلاش هایی که برای رشد این شخصیت و تحلیل آن به خرج دادم، نتیجه معکوس می داد. درک شان از فرماندهی مصداق "پادشاهی کولی" بود که "ابتدا پدر خود را به دار آویخت". بهترین کاری که می توانستند انجام دهند، تصفیه نمودن و بی تأثیر ساختن همدیگر بود. به خوبی بر این واقفم که آگاهانه یا نا آگاهانه موجب تلف شدن صدها رفیقی که از شایسته ترین انسان های جهان بودند، گردیدند. چنان پست فطرت، سنگدل و دارای چنان ذهنیتی بودند که برای خلاص شدن از شر رفیق خود بدون هیچ دغدغه ای او را روانه سفر مرگ نمودن، به

کار پیش با افتاده‌ای تبدیل شده بود. در نهایت این نوع شخصیت‌های توطئه‌گر تا سرحد نابودی من نیز نفوذ خود را گسترش دادند. سه نفر از این نوع شخصیت‌ها به نام‌های "شاهین بالیچ"، "محمدشیر" و "جانگیر حاضر" به احتمال قوی براساس روابطی که کانال آن هنوز هم ناشناخته مانده، در اوایل دهه ۱۹۹۰ طی تمرینی به منظور تصفیه من، رفیق دوران کودکی و هم‌روستایی‌ام "حسن‌بندال" را با صحنه‌سازی‌ای به شیوه‌ای پست‌فطرتانه به شهادت رساندند و چنین وانمود کردند که این واقعه تصادفی بوده است، پس از آن تشکیل یک باند دادند. فکر نمی‌کنم همه آنها آگاهانه کار جاسوسی کرده باشند. به احتمال زیاد به‌منظور حاکمیت یافتن بر سازمان و پادشاهی‌نمودنی کولی‌وار، این نوع راهکارهای توطئه‌آمیز را شدت بخشیدند. بعدها پی می‌بردم که این راهکار، متدی است که آنها در کوهستان‌های کردستان به گونه بسیار رایجی بکار برده‌اند. برخلاف آنچه تصور می‌شد، ارتش ترکیه گریلا را شکست نداد. بلکه این پست‌فطرتان بودند که سازمان را از درون ضعیف و بی‌تأثیر کردند.

به دلیل نبود تحقیقات نمی‌توانم نام صدها تن از برگزیده‌ترین رفقایم (از معصوم کورکماز آغاز می‌گردد) که همگی نمونه شجاعت و دل‌آوری بودند و آنان را این گونه شهید دادیم، در اینجا ذکر نمایم. در مقابل، یکی از مشهورترین کسانی که به نظام عبدگونه‌اش بسنده نکرد و از آثانی بود که "پادشاهی کولی" را به بهترین وجه پیاده نمود، شمدین ساکیک بود. جمیل بایک که از صادق‌ترین اعضای کمیته مرکزی بود و انتظارات زیادی از او داشتیم به‌جای اینکه از آنها حساب بخواهد حتی توانست جلوی فرار "محمدشیر"، "جانگیر حاضر" و "شمدین ساکیک" را بگیرد. در اصل اگر من نمی‌بودم همه آنها را با چند ضربه از بین می‌بردند. متوجه چنین چیزی هم نبودند. مصداق "زورشر به خر نمی‌رسید، پالانش را می‌زد"، از افراد بیچاره تحت فرماندهی‌شان بی‌رحمانه حساب می‌خواستند. در حالیکه از اعمال افرادی که بی‌پروا سازمان و گریلا را به‌سوی نابودی می‌کشاندند، چشم‌پوشی می‌کردند، نوجوانانی که تنها مشکل سازگاری و تطابق با زندگی سازمانی داشتند را تحت نام به‌جای آوردن ضروریات دیسیپلینی مجازات می‌نمودند؛ نمونه‌های از این قبیل بسیارند. دختری بود به اسم "سایمه آشکن". هنگامی که در اورفا معلم بود جزو اولین افرادی بود که به گروه ما پیوست. بسیار فداکار بود. به خارج رفت و آموزش دید. از اینکه شنیدم در اولین پراکتیک کمپ در کوهستان‌های میهن به فرماندهی دوران کالکان و علی حیدرقایتان، به مرگ محکوم شده است شگفت‌زده شدم. علت اعدام را این چنین توجیه نمودند: "کلیه نظم و انضباط نظامی را برهم می‌زد و از تمامی فرامین سرپیچی می‌نمود، از اینرو مجازاتش اجتناب‌ناپذیر بود". ناگزیر بودم به گفته آنها اعتماد کنم. این نیز از ضروریات دیسیپلین بود. اما رویدادی بود که یاد آن را در گوشه‌ای از قلبم جای داده بودم. به‌نظرم، هر اندازه هم جرمش سنگین باشد نبایستی بدان شیوه از میان برداشته می‌شد. اما با این همه نمی‌توانستم کاری انجام دهم. دگماتسم (در معنای رئال‌سوسیالیستی آن)، دل مرا نیز منجمد کرده بود. سوسیالیسم دولت‌گرا در روسیه نیز ارزشمندترین رفقایش (بوخارین، زینوفیف و ...) را بدین گونه به قتل رسانده بود. میلیون‌ها روستایی و دهقان را از بین برده و روستاها را زیرورو کرده بود. بعدها مشخص می‌گشت که این نه سوسیالیسم بلکه شیوه وحشی کاپیتالیسم روسی بود. در واقع، این حالت مورد خیانت واقع شده انقلاب کبیر اکبری بود که امیدهای بزرگی را آفریده بود. همانگونه که در بسیاری از انقلاب‌های بزرگ نیز مشاهده شده، خیانت برای عاملین آن همچون منفعتی باقی مانده است. از محمدی‌ها گرفته

تا عیسوی‌ها، تاریخ لبریز از این نمونه‌ها است. اما برای اینکه این روند به‌عنوان سرنوشت قلمداد نشود، در این دفاعیه‌ام ضمن ارائه رهنمودهای تئوریک‌ی عالی آن را توضیح داده‌ام. چنین تصور می‌کنم شخصیتی که این را آفریده و حتی شخصیت خود را نیز تحلیل کرده‌ام. هرچند کم هم که باشد، تلاش تسلی‌بخشی است.

واضح است که آنچه PKK بر سر خویش آورد، تصفیه بود. علیرغم اینکه قهرمانی‌های بزرگ، شجاعت و فداکاری‌ها، آلام و تلفات را در طول تاریخ معاصر از خود نشان داد، اما گذشته لعنت‌شده و جادوگران نظام سرمایه‌داری امکانی برای آزادی و پیشرفت به او نمی‌دادند. با اینکه راهکارهای رهایی ملی و اجتماعی دوست سال اخیر را آزمودیم اما دستاوردها محدود بودند. صلحی شرافتمندانه برقرار نشده بود. راهکاری که درصدد آزمودن آن بودم، "حمله صلح و راه‌حل دمکراتیک" بود که حداقل به اندازه سال‌های ۱۹۷۵ هیجان‌برانگیز بود. انتظار داشتم مخاطبان با دیدگاهی باز از آن استقبال نموده و در آن مشارکت جویند. اما چون تصور می‌کردند کاملاً شکست خورده‌ام به من اعتنا نکردند. حتی آنرا به‌عنوان تلاشی تحقیرآمیز ارزیابی نمودند. متأسفانه در درون سازمان نیز کم نبودند کسانی که اینگونه می‌اندیشیدند. بعضی‌ها آشکارا مرا به اینکه "تسلیم بورژوازی" شده‌ام، متهم می‌کردند. اغلب دیگر رفقا تصور می‌کردند که من ناگزیر به این نقطه رسیده‌ام، از اینرو به زعم خویش، خودشان را برای دوره جدیدی آماده می‌کردند. جای بسی تأسف است رقابت‌هایی که در چارچوب به اصطلاح محاسبات مرحله جدید بر سر میراث ما در گرفته بود، به تدریج آشکار می‌شد. آنهایی که در حدی نیستند تا بدانند میراث چیست، هر یک خود را بسان میراث‌خواری بی‌اصل و نسب نشان می‌دادند، روی سخن من با همین افرادی است که اینگونه‌اند بدون آنکه بدانند در موضع رسیدن به میراث دست‌شان رو می‌شود. می‌توانستند آنچه که گروهی را سرپا نگه دارد به‌دست بیاورند. بر این واقف گشتم. بر روی میراث PKK یی که خود را تصفیه نموده بود، مدلی را توصیه کرده بودم که چنانکه تشریح شد دارای ساختاری با جوهری دمکراتیک بود. روند تشکیل KADEK و در ادامه KONGRA-GEL اینگونه بود. درصدد بودم کلیه دفاعیاتم در مرحله امرالی را به‌طور صمیمانه براساس تئوری و پراکتیک دمکراسی گسترش دهم. اگر محدود هم باشد، جوهرش چنین بود. این برخورد می‌توانست بازمانده‌های بردگی و دسپوتیسم موجود در شخصیت افراد را تحلیل نماید. حمله دمکراتیک ارزشمندی که در میان خلق پیاده می‌گردید می‌توانست هم به گشایش سیاسی و هم به برقراری صلح کمک کند. مرحله می‌توانست همچون فرصتی مناسب ارزیابی شود. ضمن اینکه آمریکا بعد از رویداد ۱۱ سپتامبر از اقدامات احتمالی ترکیه ممانعت به‌عمل آورد، مشخص بود که تحت نام KADEK نیز حرکتی چندان چاره‌یاب و پیش‌برنده صورت نمی‌گرفت. این را درک نکرده بودند که جنگ برای صلح و دمکراسی بسیار سخت‌تر از جنگ‌های نظامی است. توان درک این را نداشتند که صلح مستلزم تلاش و اهتمامی بیشتر از جنگ بوده و تنها با تشکیلات و عملیات دمکراتیک، عظیمی تحقق می‌یابد.

در ترکیه بعد از اینکه دولت ائتلافی MHP (حزب حرکت ملی گرا) - ANAP (حزب مام میهن) - DSP (حزب سوسیال دمکرات) به رهبری بولنت اجویت که در دنیای خیال زندگی می‌کرد سقوط کرد، ائتلافی با نام AKP (حزب عدالت و توسعه) از خلاء تاریخی موجود استفاده کرده و به قدرت رسید. چپ‌ها و سوسیال‌دمکرات‌ها حتی از تحلیل و درک آنچه روی داده بود نیز عاجز بودند. وضعیت KADEK و KONGRA-GEL هم تفاوت چندانی با

آنها نداشت و حتی وخیم‌تر اینکه می‌دیدم به بعضی از اقدامات دمکراتیک که با هزار مشقت و سختی می‌خواستیم انجام دهیم، چشم دوخته بودند. در شرایط دشوار انزوا با هزار مشقت از این وضعیت، که مخالفت دو گروه تحت رهبری عثمان اوجالان و جمیل بایک باعث گردیده، KONGRA-GEL به وضعی دچار شود که خودبه‌خود در اولین قدم‌هایش متوقف گردد، باخبر می‌شدم. گروه‌بندی، تنها زمانی در درون یک جنبش مشروعیت پیدا می‌کند که امور را به شکلی ملموس به پیش ببرد. در غیر این صورت حتی اگر نیت مثبتی هم داشته باشند نمی‌توانند خود را از مهر خرابکاری و فساد راهی بخشند. به‌طور کلی همه گروه‌بندی‌های درون PKK که شامل گروه‌بندی‌های کنونی نیز می‌گردد به دلیل اینکه همیشه با بن‌بست‌رساندن مبارزه راه را بر تصفیه گشوده‌اند، مشروعیت ندارند. تاریخ ما این واقعیت را ثابت کرده است. در حالیکه در درون جمهوری ترکیه بازمانده‌های قرون وسطی توسط یک بازی بحث‌برانگیز دمکراسی‌گرایی به انجام حمله‌ای روی آورده بودند، در PKK هم کسانی که دارای آنچنان ساختاری ذهنیتی که می‌توان آنرا پس‌مانده قرون وسطی محسوب نمود، نه تنها احتیاجی به "بازی دمکراسی" احساس نمی‌کردند بلکه به اصطلاح براساس لذت‌جویی شاهانه خویش برای اقتدار به رقابت می‌پرداختند. در درون هر دو جناح هم از راه تحمیل گرایشات شخصیت‌های تهی و پسر و خویش که گذشته از عدم ارتباط آن با دمکراتیک‌بودن، حتی بسیار عقب‌مانده‌تر از شرایط و اوضاع عمومی بودند، درصدد نقش بر آب ساختن تلاش‌های دمکراتیک ما برآمدند. هنگامی که به نتایج انتخابات محلی پی بردم چنین تصور کردم که از سوی هر دو جناح مورد تعرض قرار گرفته‌ام. لذا ضرورت مقاومت نمودن را بایستی با ایستار خویش نشان می‌دادم. با حمله دمکراتیک خود چنان موضعی را نشان دادم که دیگر نخواهند توانست آن را به بازی بگیرند و حداقل تا زمانیکه شرف خود را نجات دهیم، ضرورت خنثی نمودن نقشه‌های کسانی که بی‌پروا به چنین بازی‌هایی می‌پردازند را همچون وظیفه خویش دانستم. هنگامی که درصدد نوشتن این دفاعیه برآمدم به این امر نیز واقف بودم که اتحادیه اروپا در این نقشه‌ها دست دارد، از این رو سعی کردم جوابی مفصل و همه‌جانبه ارائه دهیم. وقتی مسئله جنگ آمریکا در عراق هم مطرح شد ارائه "دفاعیه‌ای دمکراتیک" از طرف من اهمیت بسیار یافت.

مدل KONGRA-GEL بسیار چاره‌ساز بود. مدل مذکور می‌توانست از طریق دمکراتیزه نمودن دولت از مشکلات مربوط به آن گذار کرده و با مناسب‌ترین رهیافتهای دمکراتیک، وظیفه حل معضلات مربوط به آزادی و برابری خلق را نیز به جای آورد. در عین حال می‌توانست معضلات شخصیتی را نیز در میانه پراکتیک مؤثر دمکراسی، آموزش داده و برطرف نماید. جهت برون‌رفت از بن‌بستی که انقلاب‌های معاصر بدان دچار شده‌اند یافتن راهکاری مناسب‌تر از کنگره‌های دمکراتیک خلق امکانپذیر نبود. شاید ساده به نظر برسد اما می‌توان در تاریخ دمکرات‌بودن راستین و در عصر ما، آن را همچون ارزشمندترین فضیلت شناساند. به جای اینکه مشکلات از طریق تکنولوژی پیشرفته و یا جنگ‌هایی که به کشتار جمعی می‌انجامد حل شوند، دمکراسی‌ای که از جنبه‌های آموزشی در سطوح بالا برخوردار است می‌تواند در محیطی صلح‌آمیز و با اهتمام به مصالح همه تنوعات و تمایزات موجود موجبات انسانی‌ترین راهکار چاره‌یابی را فراهم آورد. انتقاداتی مبنی بر اینکه چندان خشن نبوده، خونی ریخته نمی‌شود و یا اینکه پاسخگوی توازن قدرت نظامی نیست، چندان اخلاقی نبوده و از اینرو ارزشی انسانی ندارد.

در معضل کردستان، مواضع ریشه‌دار دمکراتیک هرچند که گام‌هایی سطحی، به نظر برسند اما در درازمدت می‌توانستند تحت نام خلق راه‌حل‌هایی قطعی و پایدارتر را ایجاد نموده و دولت‌ها را از بکارگیری خشونت‌های نابجا منصرف گردانند. بدین وسیله می‌توانستند در روند دمکراتیزاسیونی که خاورمیانه نیز به شدت بدان نیاز دارد بیشترین مساعدت و تأثیرگذاری را داشته باشند. در دفاعیه‌ام، زمینه و شرایط تاریخی این را قبلاً نیز توضیح داده بودم. همچنین می‌توانستند در چارچوب دفاع ذاتی به‌طور مسلحانه نیز تا برقراری صلح پایدار از خود دفاع کنند. در برابر هر نوع اعمال آنتی‌دمکراتیک، در صورت لزوم و در هر عرصه‌ای می‌توانستند از حق دفاع مشروع استفاده کنند. برای این منظور نیز می‌توانستند سطح نیرومندسازی خود را از لحاظ کمی و کیفی ارتقاء دهند. می‌توانستند از فرهنگ تنگ‌نظر، اتوریتر و دولت‌محور حزبی گذار نموده و ضمن کسب قابلیت‌هایی که عملیات دمکراتیک خلق مستلزم آن است، تحول شخصیتی خود را نیز به‌صورت متداخل با اجتماعی‌شدنی دمکراتیک به‌جای آورند. امکانات مورد نیاز آن به‌لحاظ تئوریک و پراکتیکی ارائه شده و شیوه و شمای این کار نیز در اختیار آنان نهاده شده بود. اگر گوهر آنرا درک کرده و بهره‌ای از عشق به دمکراسی برده بودند برای هر مبارزی کاری وجود داشت که با موفقیت انجام دهد. اما به‌علت اینکه چنین تحول مورد انتظاری روی نداد، بنابه مبانی دیالکتیکی، بایستی عکس آن اتفاق می‌افتاد. سیاست نمی‌توانست در لحظات حساس، خلاء را تحمل کند. در حالیکه کردهای مزدور با تکیه بر روابط خود با آمریکا دست به فعالیت‌های مهمی زده بودند، آنانی که می‌بایستی تحت نام خلق به پیروزی می‌رسیدند، نارسایی‌های تاریخی، ناشیگری، گروه‌بندی‌های تنگ‌نظرانه و دیدگاه‌ها و نیات شخصی و محدود خود را به حالت معضل در آورده بودند. گرایش دهاتی‌گرایی متوجه این نبود که وارد بازی ساختگی اقتدارگرایی شده است. آنانی که از عهده برداشتن گام‌های تاریخی برنمی‌آیند، دائماً به مشاجرات درون خانواده روی می‌آورند. به‌جای اینکه انبوه مشکلات را به شیوه‌ای مناسب و با توجه به تحولات مثبت بیرونی حل نمایند، همواره در لحظات حساس بر سر تقسیم میراث خانواده به جان هم افتاده‌اند. شرایط خطرناکی که در آن بسر می‌برم این محاسبات را دوچندان می‌کرد. آنهایی که نمی‌توانند ارتش بودن سیاسی و نظامی راستینی را عملی سازند، به تشکیل گروه‌بندی‌های مبتنی بر روابط و رفاقت‌های سطحی تکیه می‌کنند. امکانات و قابلیت‌های زیادی تحت انحصار آنها قرار گرفته است. مگر به زحمات تاریخی، خون و آلام، مطیع کردن خلق با گرسنگی‌ای در حدی غیرقابل تصور و هزاران رفیق زندانی اعتنائی داشتند؟ اهمیتی به این مسائل داده نمی‌شد و با لنگیدن به چپ و راست کردن برای عدم ترقی خویش بهانه‌تراشی می‌کردند. می‌توان مرحله نخست KONGRA-GEL را اینگونه ترسیم نمود. این وضعیت، در خصوص آنهایی که سال‌هاست نمی‌توانند وظایف تاریخی خود را با موفقیت به‌جای آورند قابل فهم است. آنچه که تفسیر نکرده‌اند این است که میراث PKK چنین شیوه‌ای را تحمل نخواهد کرد و این حقیقت را بار دیگر به آنها خاطرنشان خواهد کرد که به چه وضعیتی گرفتار آمده‌اند.

با توجه به این واقعیات بود که تذکرات لازم را انجام دادم. از همان ابتدا پدیده اتوریته و اقتدار به مذاق من خوش نمی‌آمد. اما نسبت به یک نظم کاری مناسب نیز بسیار حساس بودم. پیگیری امور مقدس مربوط به خلق تحت هر شرایطی برای من مسئله‌ای ایمانی و عقیدتی بود. به کرات چنین هشدار می‌دادم. تا زمانیکه با نام من یادآوری

شود، برخی ارزش‌های خلق کرد که حفظ کردند نیز وجود خواهد داشت. کسانی که این موارد را مورد توجه قرار نداده‌اند دیر یا زود پی خواهند برد که سرشان به سنگ محکمی خورده است. دیتّر زمان آن فرا رسیده است که بفهمند، هم در داخل و هم در خارج، سرشان به سنگ محکمی خورده است.

اینکه در اطراف جمیل بایک و عثمان اوجالان گروه تشکیل شده است یا نه، موضوعی نیست که چندان جدی گرفته باشم. حتی اگر گروه‌های نیرومندی نیز می‌داشتند، وانگهی دعاگوی آنها می‌شدم که قبل از هر کس مرا تصفیه کنند. ای کاش گروه‌های اقتدار نیرومندی می‌داشتند تا اگر به خصم یک ضربه و به من سه ضربه می‌زدند باز هم به آنها آفرین می‌گفتم. اما اگر هم می‌داشتند، اینکه همه آن گروه‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه گروه تصفیه و فرار می‌بودند، اجتناب‌ناپذیر بود. کم‌بودن یکی و زیادبودن دیگری چندان مهم نبود. راه گشودن بر چنین مرحله‌ای، خود به مثابه عقب‌نشینی و تلفات است. تلف کردن زمان، انرژی و از دست‌دادن شرف است.

موضوعی که بیش از هر چیز به من ارتباط دارد این است که چه در قالب نام خانوادگی‌ای که عثمان اوجالان با خود به يدک می‌کشد و چه مواضع گروه دیگر که انعکاس آن تا به من می‌رسید، دو ظاهر وانمود می‌کردند که به جان هم افتاده‌اند، اما در اصل متوجه آن نبودند که با من درگیر هستند. به عبارتی صحیح‌تر بسان بسیاری از موارد دیگر، کینه و نفرت خود را نسبت به من به شکل تشکیل دو گروه، پراکتیک و کار ساختگی نشان می‌دادند. در این مرحله، مستقیماً به ضدیت پرداختن ممکن نبود. تنها با فرار می‌توانستند این کار را بکنند. این نیز به منفعت آنان نبود. مبارزه بر ضد من به صورت غیرمستقیم و با کینه‌توزی انجام می‌شد. چون سال‌ها بود که در چینه‌دانشان چیزهای زیادی انباشته بودند تا به روی من قی کنند. بایستی راهی برای تخلیه این‌ها پیدا می‌کردند. این حساب‌گری، حساب‌گری‌ای دهاتی‌گونه بود. موقعی که به آن پی برده‌ام باید قبول کنند که فریب نخورده‌ام. یا اگر صداقتی وجود داشته باشد در آنصورت مقابله با هر نوع دسیسه و تحریکات داخلی و خارجی تنها راهی است که اثبات می‌کند آنها به انجام وظایف تاریخی خود می‌پردازند. اگر خشم و غضب آنها از اصالتی برخوردار باشد، بنابراین برای هر رقیبی که ادعای "من صادق‌م" را دارد، موضع ارجح موفقیت در انجام وظایفی است که مورد انتظار همه خلق و رقبا می‌باشد. بار دیگر با شناختن این حق برای آنها، اذعان می‌دارم که اگر طرفین از درک عمق رویدادها عاجزاند در آنصورت به آنان تفهیم نمایم.

به عقیده من علیرغم تفاوت‌های نه‌چندان مهم ظاهری، گروه‌ها در اصل یکی می‌باشند اما باز هم لازم می‌بینم به چند نکته دیگر در این مورد اشاره کنم. اگر بنابه داده‌های ناقص ارزیابی نادرستی ارائه داده باشم اذعان می‌دارم به‌عنوان کسی که همواره خود را مورد انتقاد قرار داده‌ام، جبران آن به‌منظور جلوگیری از لکه‌دارشدن اعتبار رقبا کاری نیست که از عهده آن برنایم.

من درباره این گروه‌بندی‌ها و انحرافات که در ظاهر با همدیگر مخالفت دارند و در اصل بازتاب واکتش آنها در برابر واقعیت رهبری راستین می‌باشد بسیار اندیشیده‌ام. آنچه در تاریخ جنبش ما روی داده، مترادف با عدم اتحاد در واقعیت اجتماعی‌مان، عدم تشکیل مدیریتی ذاتی، لاقیدی و تحریک همیشگی در برابر یکدیگر بوده و از این فرهنگ تغذیه می‌شود. آنهايي که براساس فردگرایی و منافع خود حرکت می‌کنند اولین راهکاری که بدان متوسل می‌شوند

تشکیل یک گروه کوچک است. هدفشان این است که بتوانند حاکمیت خود را بر بخشی [از سازمان] ایجاد کنند. موفقیت تاریخ سازماندهی ما با گذار از تأثیرات این فرهنگ در ارتباط است. همچنین در جامعه ما سخنان یهوده، بهانه جویی‌های پیش پا افتاده و سیاسی نبودن در این نوع مواضع متبلور می‌شود. می‌توان درباره بستر عینی آن مفصلاً تحلیل نمود. در این رابطه، تحلیلات وسیعی انجام داده بودم.

بعضی از عناصر - هنوز هم به یاد دارند- چنین ادعاهایی می‌کردند که: "PKK زندگی ما را می‌رباید." هم در زندان و هم در بیرون، بسیاری از گرایش‌های خرابکارانه چنین ادعایی را مطرح می‌کردند. بسیار طبیعی است رهبری که خواهان نجات خلق خویش و آزادی میهنش باشد، به جای اهداف تنگ‌نظرانه فردی و اجتماعی در جهت دستیابی به اهداف متعالی و آزادی‌بخش، هم زندگی و هم جان افراد خود را به شیوه‌ای صحیح بکار گیرد. و اگر نه، نه سازمان وجود خواهد داشت و نه رهبریت. ادبیات زندگی اجتماعی‌شان نیز واسطه‌ای برای این کار است. باید دانست آنهایی که قادر به زندگی سیاسی و نظامی نباشند، توان نظم‌دهی به زندگی اجتماعی خود را نیز نخواهند داشت، اگر هم امکان چنین چیزی وجود داشته باشد، زندگی‌ای از خود بیگانه خواهد بود. اگر این وضعیت را براساس معیارهای قهرمانی واقعی و حیثیت آزادی ارزیابی کنیم، می‌توان گفت برای آنهایی که نتوانند مبارزه خویش را در سطحی حداقل هم که باشد به پیروزی برسانند، داشتن یا نداشتن خانواده، زندگی اجتماعی و همسر و فرزندان ارزشی ندارد. مبارزان واقعی هرگز نباید این حقایق را فراموش کنند. در غیر اینصورت باید خود را به گونه دیگری تعریف کنند.

به خوبی دانسته می‌شود برای اینکه رهبری‌ای که آن را نمایندگی می‌نمایم رنگ و بوی خانوادگی به خود نگیرد، تلاش زیادی به خرج دادم. بازهم من بودم که بعضی از گرایش‌های شناخته شده عثمان اوجالان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و با آن برخورد نمودم. علیرغم این تلاش برای پیشبرد گرایش‌هایی از "اوجالانیسم" در داخل و خارج از سازمان با سوءاستفاده از کوچک‌ترین اشتباهاتم و یا با بهانه قراردادن عثمان، بسیار تعجب‌آور است. برخی در روزنامه‌های چنین نوشته بودند؛ "تا زمانیکه از کمالیسم و اوجالانیسم‌های نیاییم، جنبش چپ پیشرفت نخواهد کرد." باید دانست کسانی که چنین سخنانی بر زبان می‌رانند در میان پست‌ترین نوع فردگرایی بسر می‌برند. بسیار لایبالی و غافلند. اگر این افراد بتوانند برای یک روز هم که شده، شرایط زندگی مرا تحمل کنند حاضرم کلیه میراث خویش را به این شیدان ببخشم. اینان به اندازه‌ای غافل و پست فطرت‌اند که حتی به این نیز پی نبرده اند که اگر ما نباشیم از حق زندگی هم محروم خواهند ماند.

همه می‌دانند که مدت مدیدی است عثمان اوجالان با نواقص خود علاوه بر جنبش، مرا نیز در شرایط دشواری قرار داده است. از سال ۱۹۸۰ به بعد نمی‌توانست مرحله را تحمل کند. احساساتی بود و نمی‌توانست در مسائل تئوریک ژرف شود. کارهایی که می‌خواست با کورمالی انجام دهد، از نتیجه بخشی به دور بود. گرفتار آمدن وی به مواضع سطحی و اشتباه، چندان دشوار نبود. وضعیت وی در سال ۱۹۹۲ در جنگ خیانت نیروهای جنوب کردستان نوعی بیچارگی بود. در صورتی که تدابیری در خصوص گرایشی که بدان گرفتار آمده بود، اتخاذ نمی‌شد به آلت دست طالبانی تبدیل می‌شد. اما از لحاظ عینی گروه‌های جمیل و جمال را از امحاء نجات داده بود. موضع من به جای از دست دادن هر چیز به شکل پاسداری از ارزش‌هایی که نجات‌یافتنی‌اند، به میان آمد. هر کسی از نتایج محاکمه

عثمان اطلاع دارد. سعی نمودم معضل خانواده را از این طریق به‌طور مفصل توضیح دهم. او مجدداً وارد مرحله بازیابی خود شد. با این که بر سیاست روزانه آگاه بود اما به دلیل عدم تعمق در تئوری، این احتمال وجود داشت که موجب بروز وضعیتی خطرناک شود. البته این کارها از شخصیت او بعید نبود. اگر از سوی عضو باهوشی از اعضای کمیته مرکزی به خوبی ارزیابی می‌شد، می‌توانست بسیار فایده بخش باشد. از این رو بایستی بسیار سیاسی و از روی تدبیر برخورد می‌شد. نمی‌دانم، شاید هم روابط اخیر او با آمریکا شبیه به رابطه قبلی‌اش با طالبانی بود. عرصه‌ای مساعد برای ارتکاب به خطا بود. اما این امکان وجود داشت که وی را به‌صورتی کنترل شده در این روابط بکار گرفت. دادن کلیه اختیارات به او نگران کننده بود. اگر من می‌بودم آنچنانکه می‌بایست برخورد می‌کردم. گمان نمی‌کنم او خود به تنهایی توانسته باشد با آمریکا در این سطح رابطه برقرار کند. حتماً رابطان مستقیم یا غیر مستقیم داشته است.

دومین رابطه او به‌صورت "زندگی مدرن، ازدواج، سیاست کردن، مینا قراردادن جنوب و غیره" خود را نشان داد. با این گرایش آشنایی دارم. اگر نیت سوء هم نداشته باشد، پسان عملکرد ۱۹۹۲ نمی‌توانست نتیجه بگیرد. از مواضع آمریکا و ترکیه می‌توان این را دریافت. من در سال ۱۹۹۲ به روابط دیپلماتیک اعتماد نداشتم. هنگامی که "اوزال" در سال ۱۹۹۳ انعطاف نشان می‌داد، آنرا به شکل "خطایی کودکانه انجام می‌دهد" ارزیابی نمودم. همه می‌دانند که بعدها چه بر سرش آمد. در شگفتم، دیالوگی که در امرالی انجام نشود چگونه در عراق انجام خواهد شد. اما اگر باز هم فرصت و امکان برای چنین کاری وجود داشته باشد، مخالف استفاده از آن نیستم. اگر برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک با نیروهای ایران، سوریه، آمریکا، YNK و PDK در حکم تسلیمیت نبوده و تا حد پناهندگی تنزل نیابد، تجربه نمودن همیشگی این روابط از موجبات سیاست است. البته شرط اساسی این نوع سیاست، داشتن سنگر مستحکم و فعالیت‌های گسترده در درون میهن است. همراه با تعیین مواضع و نظراتم در این چارچوب، "زندگی مدرن" و "ازدواج" نیز مواردی هستند که مستلزم تحلیل وسیعی می‌باشند. اگر مسئله در سطح یک مسئله معمولی اجتماعی و بیولوژیک محدود می‌ماند به آن نمی‌پرداختم. این مسئله دارای نتایج سیاسی و عملیاتی جدی می‌باشد. این مسائل از لحاظ شخصی نیز به من مربوط می‌شوند.

احساس کردم چنان اتمسفری بوجود آمده که گویا در موارد زندگی اجتماعی و زن، ناکافی مانده و دچار اشتباه شده‌ام. این برخوردی بسیار جاهلانه و خطرناک است که مبارزه‌ای به این عظمت را نمی‌بیند و خود را به شیوه‌ای بسیار ساده‌لوحانه تحمیل می‌کند. در موقع پرداختن به این دفاعیه سعی نمودم مبارزه‌ای اجتماعی را که از دوران هفت‌سالگی بدان وارد شدم در مقام پاسخگویی به دیدگاه‌هایی که احتمال ظهور داشتند (گویا اگر آتاتورک که سزاوار است، آنرا تحلیل نکنم به‌عنوان جهالت و برخوردی واکنشی است) یادآوری کنم. بحث از "زندگی اجتماعی مدرن" در مقابل کسی که از هفت‌سالگی نیروی مبارزه در برابر حق زندگی اجتماعی اعطا شده از طرف مادرش را نشان داده، به معنای اعلان جنگ در برابر او است. این تنها جنگی اجتماعی نیست بلکه دارای ابعاد سیاسی نیز می‌باشد. برای اینکه مسئله به خوبی روشن شده و تفهیم شود مثال کثیره را مفصلاً شرح دادم. عدم درک مسئله من و زن، "آپو و زن"، نه تنها برای PKK بلکه برای عصر حاضر در حکم خلاء و فقدان است. از جمله کسانی هستم که بزرگ‌ترین

مبارزه را برای زن در عصر حاضر انجام داده‌ام. در این مورد اعتماد عظیمی به خویش دارم. گمان نمی‌کنم کسی به اندازه من روابط سیاسی، اجتماعی و نظامی پیرامون زن را تحلیل نموده باشد. خواه جامعه‌شناس باشد یا عاشق، خواه نظامی باشد یا سیاستمدار. باید گفت برای نخستین عشق‌های بسیاری از رفقای دختر و پسر شجاع و قهرمان حائل قرار دادم و از آن ممانعت به عمل آوردم، برای این منظور تدابیر عملی و رهیافت‌های تئوریک‌ای اتخاذ نمودم که در عقل نمی‌گنجند. می‌توان فرمول آن را نیز بیان دارم.

چون در دیگر بخش‌ها به تفسیر به این موارد پرداخته‌ام، تنها برای تکمیل آنها توضیح می‌دهم. توانستم مسئله جنگ "تاموس" مربوط به خاورمیانه که از شخص مادرم و متعاقب آن از سنت خلق کرد و سایر خلق‌ها ناشی شده بود را از محتوای سطحی صرفاً جنسی خارج نموده و چگونگی معنایابی آن را در جامعه، سیاست و جنگ نیز نشان دهم. نتیجه‌ای که بدان دست یافتیم این بود که زن اولین طبقه، جنس و ملت مستعمره و سرکوب شده است. هیچ گونه مبارزه و فعالیت دمکراتیک و سوسیالیستی تا زمانی که از آزادی جنسیتی، طبقاتی و ملی زن نگذرد، به‌طور قطع به نتیجه نخواهد رسید. در جامعه کرد اگر روابط ازدواج، جنسیتی و عشق بر محور آزادی زن و برابری استوار نگردد و در راستای فعالیت‌های تئوریک و پراکتیکی برای تحقق این هدف قرار نگیرند هیچ ارزشی ندارند. اگر چه معذب شوم، از تکرار این باکی ندارم که روابط مذکور ارزشی فراتر از "فاحشه‌گری در فاحشه‌خانه‌های عمومی و خصوصی" ندارند. رفاقت من با زن و پیمانی که با وی بسته‌ام، دارای ارزشی فلسفی، تاریخی و اجتماعی بوده و محتوای فعالیت عملی در راه میهن‌دوستی، آزادی و برابری را در خویش می‌پروراند. چه دردناک است اگر نتوان به این پی برد که من علاوه بر تئوری راستین عشق، در عمل نیز در راه تحقق آن مبارزه بزرگی را انجام داده‌ام.

به نظر من گشوده‌بودن محیط بر روی عشق در صفوف ما برای آزادی، جنگ، برابری و دمکراسی ضرورتی گریزناپذیر است. محیط و جامعه‌ای که بر روی عشق بسته باشد، آزادی، برابری، میهن‌دوستی و دمکراسی در آن رشد نخواهد کرد. اگر زن اعتلاء نیابد هیچ یک از دعاوی شرافتمندانه خلق به پیروزی دست نخواهد یافت. در جنبش من، آزادی زن در رأس اساسی‌ترین ارزش‌ها قرار دارد. این در حالی است که جنبش زنان یکی از جوانب اساسی انقلاب‌های اجتماعی است که به تازگی در سطح جهانی گسترش می‌یابد. انقلاب زن، انقلابی در درون انقلاب است. درک گردیدن زن آزاد، درک مجدد جامعه، زندگی و تاریخ است. رهانمودن زن از ارتجاع فئودالیسم دینی و کالاشدگی مفرط برای کاپیتالیسم از اساسی‌ترین وظایف است. همچنین از دیگر وظایف اساسی، نجات زن از ازدواج و اخلاق مرد حاکمی است که از سوی فئودالیسم و کاپیتالیسم پرورش یافته است.

بیش از این احتیاجی به توضیح نمی‌بینم. زن باید در قالب حقیقت PAJK ایفای نقش کند. الهگی، فرشتگی و آفرودیت شدن زنی که در تحلیلات اخیرم بدانها اشاره کرده‌ام در واقع بیانگر، قدا علم نمودن زن در برابر حاکمیت ۵۰۰۰ ساله مرد می‌باشد. این فرهنگ، زن را به وضعیتی اسفبار دچار ساخته است. ازدواج مبنی بر ملکیت از بزرگ‌ترین تهدیدات نسبت به زن می‌باشد. تا زمانی که آزادی زن تأمین نشود نمی‌توان در هیچ موردی زندگی‌ای آزاد، ارزشمند و معنادار را توسعه داد. زنان مبارزه وسیعی انجام خواهند داد. در نبود این جنگ، میهن‌دوستی و برابری تحقق نخواهد یافت. عشق برخلاف آنچه که تصور می‌شود، مستلزم ارائه تئوری و پراکتیکی کاملاً

جامعه‌شناختی می‌باشد؛ عشق را نمی‌توان به احساسات و امیال سطحی دو نفر محدود نمود. عشق، شجاعت و پیروزی و محبت عظیمی می‌طلبد. آنکه پیروز نگردد نمی‌تواند عاشق شود. سیمای عشق همیشه معطوف به جنگ پیروزی آفرین آزادی می‌باشد. رنج عشقی که بدنبال آن دوانم، اینگونه می‌باشد.

البته این را می‌دانیم که افراد از دو جنس متفاوت تشکیل شده‌اند. اما نباید فراموش کنیم در حال حاضر، در میدان جنگ هستیم. به دلیل اینکه فاتحین همه چیز ما را به یغما برده‌اند، زنانی بنام زنان ما وجود ندارند. زنی که اکنون وجود دارد زنی است که تبدیل به کالا شده و بسیار تنزل یافته است. اگر مبارزان آزادی با این نوع زنان رابطه برقرار کنند، با جوهر خود در تضاد قرار می‌گیرند. اگر زنان آزادی‌خواه نیز با این نوع مردها رابطه برقرار کنند بسیار بیشتر از این با جوهر خود به چالش می‌افتند. از زمان افلاطون تاکنون از طریق ایده‌آلهایی که مهم‌شان می‌خوانند، خود را ادامه می‌دهد. تداوم موجودیت فیزیکی آن نیز متکی به غریزه درونی جنسی است. غریزه درونی جنسی را می‌شناسم. تنها راهی که برای خلق مان باقی گذاشته شده تا به موجودیت خود ادامه دهد همین راه است. آنهم به بلایی بر سر وی تبدیل شده است. مهم آن است که بتوان نسل خود را به شکلی ایده‌آل تداوم بخشید. آن نیز مستلزم جنگ‌های فلسفی و اجتماعی بزرگی است. آنانی که قادر به پیشبرد عشقی انقلابی نیستند می‌توانند شیوه زن "روسری‌پوش" که در ترکیه بحث‌های زیادی در مورد آن درمی‌گیرد را بیازمایند. بی‌آنکه به صحنه سیاسی و نظامی سرایت کند و در صورت خانه‌نشین شدن و به شرط خیانت نمودن در وظایف خویش می‌توان به ازدواج بنده‌وار آنها اجازه داد. مجدداً تکرار می‌کنم که این نوع ازدواج‌ها، ازدواج‌های نظام رسمی بوده بنابراین نباید اجازه داد که به بخش‌های سیاسی و نظامی سرایت کند. در غیر اینصورت فرهنگ بردگی‌ساز فئودالی و کاپیتالیستی در همه جا نفوذ و سرایت خواهد کرد. حتی در ارتش‌های رسمی هم چنین چیزی وجود ندارد.

پدیده‌ای که در میان ما جریان دارد به لحاظ اهمیت زیادی که دارد، تاریخی است. منظور از پیشنهاد من مبنی بر اینکه گروهی از رفقای دختر می‌توانند براساس اصطلاحات الهکی، فرشتگی و آفرودیت‌شدن تنظیم شوند، اعلان جنگ در برابر فرهنگ وحشتناک بردگی‌ساز ایجاد شده علیه زن در خاورمیانه می‌باشد. در این مراحل تاریخی احتیاج به چنین زنان اصلی وجود دارد. صدها نفر از آنها با ایستار قهرمانانه عظیمی در شهادت خویش این حقیقت را به اثبات رساندند. گرامی داشت یاد آنان حائز اهمیت بسیاری است. هنوز هم معتقدم که شمار زیادی از زنان شجاع و قهرمان ما وجود دارند. به تازگی شخصیت‌های بزرگ با شهامت، عادل و عاشق شکل می‌گیرند. با نشان دادن اینکه نمونه‌های برگزیده ذکای تحلیل‌گر و عاطفی هستند، شخصیت‌های خود را از نو می‌سازند. این تحول، نقطه عطف تاریخی بسیار ارزشمندی است. حتی من نیز به خود جرأت نداده و نمی‌دهم که نسبت به زنان برخوردار از چنین جوهری رفتاری مالکانه داشته و یا با ذهنیت نظام رسمی، آنان را به همسری برگزینم. برای نیرومندی زنان هر چقدر تلاش به خرج دهیم بازهم کم است. در حقیقت آنان نمایندگان عشق کلکتیو هستند. رفقای ارزشمند بسیاری که مایه افتخار هستند وجود دارند. به نظر من عشق و محبت خصوصی شده در این مرحله چندان سودی ندارد. ازدواج‌های آزادانه در شرایط صلح قطعاً تحقق خواهند یافت. اما مشکل آفرین بودن ازدواج آزادانه در شرایط موجود و به‌ویژه در عرصه جنگ از نحوه ازدواج برخی از رفقا که حتی شامل من نیز می‌گردد، اثبات شده است.

من بر چهره پنهانی ازدواج عثمان با زن ایرانی الاصل واقف نیستم. احتمالاً دارای جنبه‌ای سیاسی بوده، یا اینکه ازدواجی معمولی باشد. اگر این ازدواج به عنوان ازدواج مدرن در میان سازمان تروج باید گرایشی بسیار خطر آفرین خواهد بود. حتی جسارت اقدام به چنین مسئله‌ای نیز خطرناک است. در گذشته بعضی از گروه‌های چپ ترک با این شیوه و راهکارها سازمان و تشکیلات خود را از میان بردند. مجدداً تکرار می‌کنم: کسانی که به ازدواج خرده‌بورژوازی، دهاتی و شهری روی آوردند و نیز آنانی که در پی چنین چیزی هستند، بدون اینکه رنگی سیاسی به آن ببخشند و به شرطی که مقید به انجام وظایف خود به نحو احسن بوده و با اجازه و تحت کنترل سازمان باشد می‌توانند وارد این نوع رابطه شوند. از طریق تصمیمات شخصی و سلیقه‌ای چنین چیزی ممکن نیست. زمان تنها زمان بقا و تداوم نسل نیست. بلکه دوره گام برداشتن به سوی پیروزی در ایده‌آل‌های ذهنیتی، سیاسی و میهن‌دوستی نیز می‌باشد. اگر زمینه این کارها فراهم نشود، زن - شوهر، ازدواج، بچه و خانواده و عشق تنها بلای جان می‌شود و بس. من برای عشق احترام بی‌پایان قائلم. اما اگر فلسفه و عملیاتی که به این منجر شود وجود نداشته باشد، تا به آخر به خودفریبی "نه" می‌گویم. براین باورم که در چارچوب این اصطلاحات بتوان با تلاش‌های پراکتیکی به مراتب آزادانه‌تر، راه را بر عشق و محبت راستینی که در حسرت آنیم، گشود.

زندگی مدرن و پناهندگی متکی بر جنوب نظرات ارزنده‌ای نیستند. به زندگی در حالت فوق‌العاده، زندگی انقلابی گفته می‌شود. برخوردهایی براساس پناهندگی از هر لحاظ خطرناک هستند. کودکان، سالمندان و بعضی از زنان معمولی می‌توانند زندگی پناهندگی داشته باشند. اردوگاه "مخمور" را می‌توان به عنوان اردوگاه مهاجرین معرفی نمود. ذوب‌شدن در میان کردهای عراق نه منفعتی برای خاص دارد و نه سودی برای عام. اگر ما هم در سوریه پناهندگی را قبول می‌کردیم این بلاها به سرمان نمی‌آمدند. از اینکه در این موارد بحث می‌شود یا نه، اطلاعی ندارم. اما نظرات و عملکردهای ما در مواردی شبیه به این مسائل، شفاف است. شرافتمندانه‌ترین راه برای عثمان اوجالان و گروه همراهش پیروی از قوانین انضباطی KONGRA-GEL می‌باشد. اگر به مواضعی روی بیاورند که ارزش‌های اصیل جنبش و سازمان را به هراس بگذرانند نتایج آن مشخص است. بایستی از هر لحاظ خود را وقف پیروزی کنند، این موضع آنها بسیار حیاتی خواهد بود. به اندازه‌ای که نباید به نیروهای خارجی پناه ببرند به همان اندازه روی آوردن به رفتارهای انتحارگونه، مواضع قابل قبولی نیستند. در صورت دریافت اطلاعات کامل‌تری در این مورد می‌توان تحلیل عینی‌تری انجام داد.

از سطح گروه‌بندی "جمیل"، "دوران" و "رضا" مطلع نیستیم. فعال نبودن و عدم خلاقیت "رضا" در عرصه فعالیتی اروپا بازتاب داده شد. با اینکه معلوم نیست در مورد DEHAP دخالت شده یا نه، اما بنابر داده‌های دریافتی مشخص می‌گردد که در پیشبرد دمکراتیزاسیون آن‌طور که باید، مشارکت ننموده است. با اینکه شایعه کودتا را جدی نمی‌گیرم، اما مدت مدیدی است که شرایط عینی حاکی از وجود اتمسفر گروه‌بندی در خارج می‌باشد. سرانجام وجود دو جناح، بسیار بی‌ثمر و مخرب بوده است. شگفتا اگر به حال خودشان گذاشته می‌شدند کارشان به کجا می‌انجامید؟ اگر بین کمیته‌ها و شورای اجرایی غالبیت کلکتیو برقرار می‌گشت و وظایف اساسی به نحو احسن به جای آورده می‌شدند، مناسب‌ترین موضع مورد انتظار در چنین شرایط بحرانی‌ای بود. بهره‌برداری اینچنین از مرحله باعث

عقب‌ماندگی شده و تأثیرات منفی بر روی خلق و ما گذاشته است. آنطور که باید و شاید انتقاد و خودانتقادی به‌عمل نیامده است. اگر رویدادهای بوقوع پیوسته در کنگره به‌خوبی تحلیل شده و انتقاد و خودانتقادی لازم در این باره به‌عمل آید، نشان‌دهنده استقرار عملی خواهد بود.

برای اینکه اوضاع و شرایط در مرحله انتقاد و خود انتقادی بهتر درک و مسائل کاملاً شفاف گردند بایستی موارد ذیل تبیین و توجیه شوند:

۱- آشکار می‌شود پس از اینکه در امرالی زندانی شدم بعضی از رفقای که سنگ مرکزی بودن بر سینه خود می‌زدند، هر یک به فکر حساب‌های جداگانه‌ای افتادند. جای بسی تأسف است که این حساب‌ها به‌جای اینکه از روی برخوردی مسئولانه باشد، براساس اصول و اهدافی اشتباه بنا شده‌اند. این رفتار و برخورد آنها در واقع عدم هماهنگی و عجین نشدن با نهادهای بود که رهبری، خطابش می‌کردند. این خصوصیات که از همان آغاز وجود داشتند، به‌واسطه شرایط حساس و دشواری که در آن قرار دارند، آشکار شدند. در انتظار این بوده‌اند که آیا من زنده خواهم ماند یا نه، تسلیم خواهم شد یا نه. همچنین از جمله نخستین خصوصیات آنها که آشکار گشته این است که بر سر حاکمیت بر گریلا، نیروی توده‌ای، سازماندهی سیاسی، رسانه‌ها، نیروی زن و محتملاً برخی امکانات مادی و ... بدون اطلاع من به جدال و مناقشه پرداخته‌اند. این گرایش در واقع دنباله گرایشات بوده به ترتیب در دوره‌های حساس و دشوار ماقبل عملیات ۱۵ اوت، ۱۹۹۲ و حتی سال‌های ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، کم و بیش بروز کردند. جزئیات این گرایشات در تاریخچه جنبش ما موجود است. بدیهی است که همواره پی به این گرایشات برده‌ام و با انتقاداتی مستمر که لطمه‌ای به شأن رفاقت وارد نکند، درصدد گذار از آنها برآمده‌ام. عدم ارزیابی صحیح ایستار مبتنی بر رفاقت من، مورد مهم دیگری است که آشکار گردید.

با اینکه در مسئله انشعاب اخیر، ذکر اسامی را زیاد معنادار نمی‌بینم، اما برای اینکه طرف‌ها خود را به خوبی بشناسند به ذکر سه نام بسنده می‌کنم. در صورت لزوم می‌توان به تفصیل توضیح داد. گروه اول شامل جمیل بایک، دوران کالکان و رضا آلتون و گروه دوم متشکل از عثمان اوجالان، نظام‌الدین تاش و خدری‌الچین (سرحد) می‌باشند. مشکل است بتوان گفت که گروه‌هایی کاملاً سازمان‌یافته هستند. واقع‌بینانه‌تر آن است که نام انسیاتو بر آنها بگذاریم. البته افرادی هم هستند که در حد فاصل آنها می‌باشند. نمی‌دانم آیا در میان آنها اشخاصی وجود دارند که از لحاظ ظاهری و باطنی به من پایبند باشند یا نه و اگر وجود دارند چه کسانی هستند. میزان پایبندی گروه ۱۲ نفری که برای تدارک امور بازسازی PKK پیشنهاد شده‌اند، مگر در پراکتیک مشخص شود. هر چند هیچ اعتراضی نسبت به شخصیتشان ندارم اما اینکه در ظاهر و باطن به چه میزان افکارم را عملی می‌سازند در عرصه پراکتیک راستین ثابت خواهد شد. از این رو نمی‌خواهم کسی را تحت فشار قرار دهم.

اگر بخواهیم با بیانی ساده وضعیت موجود را ارزیابی کنیم، باید گفت که ذهنیت و شیوه مبارزاتی هر دو گروه، برانزده سنت‌های اصیل مان، رهنمودهای تئوریکی مان و حقیقت "من" که هنوز در قید حیات است، نمی‌باشد. هرگز انتظار نداشتم که با شیفتگی اقتدارطلبانه و میراث‌خواری‌شان، در برابر سلامتی مبارزه و خلق‌مان مواضعی مخالف اتخاذ نموده و نسبت به من اینهمه بی‌احترامی بنمایند. بدین وسیله توانستم سرشت راستین انسان را هرچه بیشتر از

نزدیک بشناسم. همچنین از اینکه هیچ یک از تذکرات مرا مراعات ننموده‌اند، در می‌یافتم که ذهنیت یک طبقه، جامعه و اقلیت را شناخته و دچار نهیلیسم (انکارگرایی) شدیدی شده‌اند. باید به خوبی بر این امر واقف گردم که آیا این رفقایم خود را به شکل فیزیعی روبه فنا برده‌اند یا اینکه بعضی موارد هستند که من از آنها اطلاعی ندارم. همچنین تا این حد در برابر هم بی‌باکانه به موضع‌گیری پرداختن آنها؛ وجود تأثیرات عوامل خارجی را به ذهن خطور می‌نماید. بایستی بلافاصله این را اضافه کنم که من هیچگونه ارزیابی سوژکتیو و احساساتی نسبت به هیچ یک از این رفقا ندارم. وضعیتی که آنها خود را بدان دچار ساخته‌اند را از وضعیتی که خویشتن بدان دچار گشته‌ام بسیار دردناک‌تر می‌بینم. از اینکه بدون هیچ دلیلی جدی خود را به چنین وضعیتی دچار ساخته‌اند، متحیر مانده‌ام.

علیرغم این، هرگز برخوردی تحقیرآمیز نسبت به این رفقا نخواهم نمود. با اینکه به خوبی می‌دانم هر دو طرف مرا به بازی گرفته‌اند اما بازهم از بکار بردن چنین اسلوبی خودداری می‌کنم. اما تنها این حقایق را شرح خواهم داد:

الف) رفقت، دوستی و دشمنی با من بایستی آشکارا و جوانمردانه باشد. در بسیاری از اوقات که با هم بودیم، هرگز بی‌احترامی نمی‌کردند. تعجب می‌کنم که: چگونه می‌خواهند اینچنین مرا بی‌تأثیر نمایند؟ این در حالی است که برای نجات شرف هر یک از آنها به اندازه کوه‌ها تلاش به خرج داده‌ام. همگان می‌دانند که آن مکان‌های محتشم، زیبا و آزاد که شمیم تاریخ از آنها برمی‌خیزد را چگونه با مقدم دانستن آنان بر خود با صرف تلاش‌های بسیار برایشان آماده نمودم. نمی‌گویم که همه ارزش‌ها را من آفریده‌ام. بلکه اینان ارزش‌هایی هستند که همه از آن خلق بوده و در نتیجه اشک دیده خلق بسیار محرومان، گرسنگی‌ها، بیم‌های آنان و همچنین پس از آن‌همه ضربه‌هایی که از خیانت خورده‌اند، بوجود آمده‌اند که با هزار و یک رنج در صدد گردآوری‌شان برآمده‌ام. این ارزش‌ها از آن آنها و از آن میهن‌شان است. من حتی جرأت این را به خود نداده‌ام که تپانچه‌ای، خانه‌ای و همسری داشته باشم؛ زیرا همه ارزش‌ها از آن خلق و میهن‌شان می‌باشد. همواره از اینکه به تمامی لایق این ارزش‌ها نبوده‌ام خود را شدیداً سرزنش نموده و برای هرچه بهتر و زیبا گشتن و موفق‌تر شدن آنها همیشه در حال تکاپو و جنگ بوده‌ام

ب) در حالیکه شرایط بدینگونه بود، موضع‌گیری‌های برخی را تا این درجه که "پشت‌سرم هفت هزار گریلا وجود دارد، اگر کسی چپ‌چپ نگاه کند چشمانش را از حلقه درمی‌آورم" شگفت‌آور و نمک‌شناسانه یافتم. رغبت رفقای که چنین سخنانی می‌گفتند در اینکه به اندازه همان تعداد گریلا، گریلاها را وادار به فرار نموده و یا در نتیجه عدم اتخاذ تاکتیک‌های صحیح جنگی آنان را در دردناک‌ترین و وخیم‌ترین شرایط به جنگ و می‌داشتند، قابل درک است. مواضع فردی و بی‌تفاوت رفقای که در کنارشان شهادت هزاران جگرگوشه جوان رخ می‌داد نیز به همان اندازه دردناک و نمک‌شناسانه است. برآستی اینکه در مقابل این واقعیت‌ها، مناقشاتی از قبیل "وظیفه‌دار خواهیم شد یا نخواهیم شد" را بایستی چگونه تعریف کرد؟ ناچار بایستی بازهم از خود مثالی بزنم. بر این باورم قبل از اینکه دستگیر شوم، به این پی برده بودید که حتی نمی‌توانستم یک تکه نان را نیز در آسایش خاطر صرف نمایم. در حالیکه به مدت شش سال است که در اقلیم دریایی امرالی و در مکانی بسیار کوچک برای بقاء بیولوژیک خود با مشکلات تنفسی و جسمی دست و پنجه نرم می‌کنم، اما برای یک لحظه هم که شده اولویت، برای خویش قائل نشدم. برای خویش متأسف نگشتم. از پشت خنجر زدن را بخاطر خلق قبول نمودم. در شرایطی که تمامی قدرت‌های جهانی هیچ

روزنه امیدی باقی نگذاشته بودند، بخاطر رفقا و خلق و انسانیت به آفرینش بهترین اندیشه و مواضع پرداختم. از غیر ممکن، ممکن ساختم. دست کم بایستی به گونه‌ای عمل می‌نمودند که برازننده این تلاش‌ها و زحمات من باشد. در اینجا باید خاطر نشان سازم که عدم نشان دادن جدیت از سوی شما، ناآگاهی‌تان در نتیجه گیری از شرایط و موقعیت من و درس نیاموختن از جذر و مد سیاست‌ها حتی به اندازه جمهوری ترکیه‌ای که هیچ آنرا نمی‌پسندید، بدشانسی بزرگی است.

ج) اما محاسباتان درست از آب در نمی‌آید. شاید این را نمی‌دانید. حساب اقتدار و به اصطلاح جنگ آنرا انجام می‌دهید. حال آنکه در موضوع اقتدار، شخصیتی به مراتب متزلزل‌تر از گل دارید. اگر یک روز شانه به زیر آن بدهید، نابود خواهید شد. همیشه شما را به مؤدبانه برخورد نمودن فرا می‌خواندم. زیرا شما دوست و همکاری نخواهید داشت. سرنوشتی که بسان پیشینیان در انتظار شماسات یا تن سپردن به خیانتی ننگین است یا مرگی که برازننده شما نباشد و یا اینکه همچون همیشه مشکل آفرین خواهید ماند. این آلترناتیوها، راهکارهای مناسبی نیستند.

همواره ادعا شده که من جوانی شما را ربوده‌ام. آری، ربودم. وظیفه تاریخی من این است. بایستی جوانی شما را ربوده و آنرا فدای دعوی آزادی خلق و میهن می‌نمودم. از این مسئله بسیار عصبانی شده‌اید. تصمیماتی که شما در کنگره در مورد ازدواج و مسائل دیگر گرفته‌اید در حکم انتقام است. نمی‌توان سهم مهارت شما را در وارد عمل شدن عثمان در نقش خری برای پاکسازی میدان مین نادیده انگاشت. همیشه براساس آزادی طرفدار آفرینش عشقی بوده‌ام که در خدمت دعوی آن باشد. همانطور که گفتم شما نه از عشق چیزی می‌فهمید و نه از همسرداری. تنها کاری که در این رابطه انجام می‌دهید این است که به شیوه‌ای سنتی همدیگر را چرکین می‌سازید. خواستم شما را از این کار برحذر دارم. یقین داشته باشید که من زیباترین دختران دنیا و دلاورترین پسران را بخاطر اینکه حتی برای یک روز هم که شده عشق راستین را بشناسند به آن کوه‌های مقدس که در تاریخ از آنها به عنوان "تخت خدایان و الهه‌ها" یاد می‌شود، کشانیدم. اما مگر در شما دل و مغزی برای درک این مسائل وجود دارد؟ عده کثیری از آنها را بدون نیل به هیچ موفقیتی در جاهایی که حتی مزارشان هم معلوم نیست به خاک سپردید. به جای آنکه نشسته و یاد و خاطره آنان را تازه نمائید، اگر به جای من می‌بودید با آنچه که بر من تحمیل می‌کنید چگونه برخوردی می‌نمودید؟

د) برایم از تر مخالف بحث نکنید. می‌دانم نسبت به هم چه برخوردی دارید و با هم چگونه رفتار می‌کنید. تفاوتی نیز در میان شما نمی‌بینم. حرکات و رفتارهای شما دو طرف بر ضد من است. مفصلاً به اثبات این نخواهم پرداخت. لیکن این شیوه جنگ شما اشتباه است. برای اینکه نتوانستم شما را از این راهکارها برحذر دارم، خود را مقصر می‌دانم. اما باز هم مرا بسیار ضعیف نپندارید. من توانایی انجام کارهایی را دارم. حتی در قبر هم که باشم، این کارها را انجام خواهم داد. از شما استدعا دارم که برای سلامتی و امنیت جانی خود، فوراً به این راهکارها در درون جنبش ما پایان دهید. دست کم برای اولین بار کاری جوانمردانه انجام خواهید داد. نمی‌خواهم نیرویی را بر ضد شما سازماندهی نمایم. حتی نمی‌خواهم اسم شما را هم افشا کنم. از خلق و اعضای سازمان برای شما طلب عفو خواهم کرد. شما هم باید حتماً از این عفو استفاده کرده و با خدمت طولانی مدت خویش آنرا جبران کنید. اولین راه این است.

طریقه دوم: شاید در درون سازمان هفت هزار هم که نباشد، اما به اندازه یک گروه نیرو یا گریلا دارید. در اینکه از خود دفاع کنید و بجنگید آزاد هستید. به عنوان گرایشی جداگانه می توانید آنرا نامگذاری نیز بنمائید. اما این نیرو را علیه من بکار نگیرید. زیرا در آنصورت مجبور می شوم از خود دفاع کنم. معلوم نیست چه کسی شکست بخورد. دیگر اینکه در برابر دوست و دشمن، شیوه جنگ و صلح تان و هدف و خواسته های تان را آشکارا اعلام کنید. چه کسی هستید، مخالف چه هستید و می خواهید چگونه بجنگید؟ برای آنکه هر کس این را بداند و در اطراف شما جمع شود. بدین ترتیب شما نیز می توانید ارزش واقعی خود را اثبات نمائید. اگر این را بر مبنای حقایق کلی انجام دهید من هم از شما حمایت خواهم کرد. مبنای و اصول دفاعیه آخرم مشخص می باشند. اگر توانستید به این شیوه، به جنگ تدافعی و مقاومت دست یابید من هم آنرا به خوبی مورد استقبال قرار خواهم داد. یعنی رفتار و برخوردی که شما از من دریغ نمودید من دریغ نخواهم کرد. این مساعدت و حمایتی نمونه خواهد بود.

موضع مرا نسبت به باندگرایی مرحله اخیر می دانید. خلاصه آنکه محاسبات اقتدار تا جایی که در راستای خدمت به منافع خلق باشد، معنادار خواهد بود. بنابراین لازم نیست بدین منظور همدیگر را مقصر بدانید. جنگی که سالهاست شما انجام می دهید لاشخورها را در ذهن تداعی می کند. باید از این شیوه دست بردارید. آئینه همدیگرید. هیچ راهی جز متحدشدن و خدمت به خلق ندارید. واضح است کاری که شما ماهها و سالها در تلویزیونها و روزنامهها انجام داده اید، تنها می تواند به عنوان تلاش رقبا جهت از کار انداختن جنبش ارزیابی شود. اما باید بدانید که خلق مان تا این اندازه هم بدون حامی نیست. خلق و ارزش هایی که شما به آنها چشم دوخته اید بیشتر از همه ما دارای نیرو و پربهاترند. اگر لایق باشیم ما را با دل و جان قبول خواهند کرد، در غیر اینصورت در یک روز ما را نابود خواهند نمود. باید این موضوع را درک کنید. هرگز فراموش نکنید که شما اکنون هم، با تکیه بر این نیرو و ارزش های خلق که در شخص من تبلور یافته، نفس می کشید.

هر چیز شما را به خودانتقادی صمیمانه، متواضعانه و جدی دعوت می کند. بدبهی است که اگر صادق باشید، در به جای آوردن موجبات آن درنگ نخواهید نمود. در غیر این صورت راه شما جز راه باند چهارنفره، محمد شتر و سلیم چروک کایا و امثال او نبوده و برخی نیز عملکرد جاسوسان و اخلاطگران را خواهید داشت. خلق مان، گریلا و رهبری ایدئولوژیک ما خود را محافظت نموده و به هیچ وجه نمی توان آنرا از راهپیمایی مصمم به دعوی زندگی آزاد باز داشت.

۲. دفاعیه ام برای آنهایی که به ضرورت خودانتقادی، هماهنگی و یکپارچگی راستین و نوسازی باور دارند و با عزمی راسخ خواهان دستیابی به آگاهی و مسئولیت وجدانی لازم هستند به منزله منبع نیروی عظیمی خواهد بود. ضرورت خودانتقادی به منظور نجات وضعیت انجام نمی گیرد. بلکه فلسفه برای پاسخگویی به تاریخ و خلق است و جهت کسب پیروزی به عمل می آید. برای آنانی که می خواهند به قدرت اتلکتوتل دست یابند، حائز اهمیت بسیاری است. البته قابل درک است برای آنانی که نتوانند ذهنیت خود را متحول سازند دعوی ای بنام انقلاب وجود نخواهد داشت. اگر تا بحال نتوانسته اید حیاتی ترین مسئله را حل کنید و هنوز هم این مسئله در دستور کار شما قرار دارد،

علت اساسی آنرا باید از خود پرسید. با گروه‌گرایی راه به جایی نمی‌بریم. با انداختن تقصیر و گناه خود بر گردن گروه و یا افرادی دیگر مشکلات حل نمی‌شوند. بلکه پیچیده‌تر نیز خواهند شد.

آخرین دفاعیهام محتوی موضوعاتی است که بتواند پاسخگوی تحول پارادایمی جدید باشد. ارزش این را دارد که جمله به جمله هضم گردد. با درک و فهم آن حداقل می‌توان به نیروی عظیمی دست یافت. نباید با دید کتابی معمولی بدان نگرست. به اتوپیای خلق‌ها در قرن بیست و یک، تمدن دمکراتیک و سوسیالیسم رهنمودهای ارزنده‌ای تقدیم نموده است. بر این باورم که دفاعیهام دارای ارزش تئوریک و پراکتیکی بالایی است. به عبارتی صحیح‌تر، می‌تواند راهگشای این مرحله شود. رفقا به شدت به درک و هضم آن احتیاج دارند. دستیابی به موفقیت‌های بزرگ در عرصه پراکتیکی تنها براساس اتوپیاهای قوی و تفکرات و عقاید دمکراتیک و سوسیالیستی امکانپذیر است. در غیر اینصورت یا از طریق منحرف شدن ذوب گشته و یا اینکه رهایی از تبدیل شدن به آلت دست نیروهای بیگانه امکانپذیر نخواهد بود.

رفقای که بایستی مسئولیتی تاریخی بر عهده بگیرند لازم است با آگاهی عمیق و با نگاهی خودانتقادانه نسبت به گسستن خویش از سوسیالیسم دولت‌محور و جنبش‌های رهایی‌بخش ملی طی ۱۵۰ ساله اخیر که در حکم مذاهب نظام کاپیتالیستی بودند، اقدام نموده و برای بازگشت به گزینه تاریخی خلق‌ها با شور و اشتیاق عظیم و تحول ذهنیتی نیرومندی به کار مبادرت ورزند. در دفاعیهام توضیح داده‌ام که تا چه حدی توانسته‌ام در این باره به پیش روم. رفقا بیشتر از من به چنین تحول و تمرکز فکری نیاز دارند. در غیر اینصورت همانطور که خود شخصاً تجربه نموده‌اید همواره بسان کنده درخت در جای خویش باقی خواهید ماند. خودانتقادی نه به خاطر محق بودن شما و گروهتان می‌باشد بلکه نشأت گرفته از مسائل اساسی است که در دفاعیهام بدانها اشاره نمودم. می‌بایست چنین برخوردی را از خود نشان دهید. اگر در این کار پیروز شوید چنان است که گویی دوباره متولد شده‌اید. مطمئنم اگر در این کار موفق شوید شخصیت شما سیل آسا خواهد خروشید. چنان خواهید شد که از هر مائسی می‌توانید گذار کنید. شما هم به خوبی می‌دانید که شدیداً به این احتیاج دارید. وقتی که انسان می‌تواند پیروزی‌های بزرگی کسب کند و زندگی ارزشمندی داشته باشد چه لزومی دارد که در نابودی خود و انسان‌های پیرامون خویش اصرار ورزد؟

چندی قبل از یک روشنفکر آلمانی نامه‌ای دریافت کردم. آنچنان تحت تأثیر دفاعیهام قرار گرفته و هیجان‌زده شده بود که من نیز شگفت‌زده شدم. امیدوارم و براین باورم که همه اعضای ما بتوانند از صمیم قلب و با دیدگاهی باز از این دفاعیه‌ای که به عنوان کمکی رفیقانه به آنها عرضه داشته‌ام آنچنان که باید و شاید بهره گرفته و با استفاده از آن به جای اینکه به منشاء مشکلات تبدیل شوند ضمن حل کلیه مسائل با نشان دادن قابیستی عظیم وظایف را به جای آورند و به نیروی پیروزی مبدل سازند.

۳- مواردی هستند که مربوط به شخص من می‌باشند و بایستی شفاف و آشکار شوند. علیرغم اینکه پیام‌های من از موانع دولتی عبور می‌کند اما عدم اجازه ورود آنها به زندان به واسطه دستورات مراتب بالایی، یکی از موارد مهم است. ... (قلم‌خوردگی وجود دارد) هیچ ارتباطی با عثمان ندارد. صحیح‌تر آنکه وضعیت عثمان ... (در این میان بخش قلم‌خورده‌ای وجود دارد)

روشن شده است که علیه من جوسازی شدیدی صورت گرفته است. به اندازه عدم اطلاع رسانی از بیرون، بعضی از رهنمودهایی که می خواستم ارائه دهم را سالهاست مسکوت گذاشته اند. می دانم این مانع سازی ها پیش از موضع گیری عثمان نیز انجام گرفته است. پس توطئه را نمی توان با عثمان توجیه کرد بلکه توطئه ای است که از آوردن من به امرالی تا به حال در جریان بوده و احمد اوکچی اوغلو آن را آشکارا بر زبان راند، بنابراین باید شفافیت باید و زوایای آن افشا شوند. نمی توان آنرا به شکل برخوردهای پروواکاتیوی همچون "عتدان دختر را برداشت و فرار کرد" توجیه نمود.

می توانند موضع من در زندان را قبول نکنند؛ ممکن است این موضع در نظر آنان به حد کافی انقلابی و میهن دوستانه نباشد. این کار را جناح های ذیربط می توانند به طور آشکارا انجام دهند. اساساً سازمان تحت حاکمیت آنهاست؛ اگر نمی توانند آشکارا به این نوع کارها دست بزنند به دلیل این است که از تعهد و پایبندی خلق نسبت به من در هراسند. واضح است که مرا برای اهداف خود بکار برده و برای این منظور تراسته اند در انزوای کامل قرار داده و بی تأثیر سازند.

شواهد دیگری نیز وجود دارد. توضیح بیشتر در این خصوص را معنادار نمی بینم. مواردی که می خواهم درک نمایم این ها هستند:

الف) آیا مدلی سازمانی بکار برده شده است؟ چرا پیام های من به داخل انتقال نیافته و در رسانه ها پخش نشده است؟

ب) اگر تلاش برای ضربه زدن به من در شخص عثمان صحت نداشته باشد، پس در مقابل این چه جوابی دارند؟ مثل اینکه خواسته اند همه اورفایی ها را در انزوا قرار دهند. در شرایطی این رفتارها و برخورد را از خود نشان داده اند که به خوبی می دانند من خانواده گرا و هم شهری گرا نیستم.

ج) به احتمال بسیار درصدد به حاشیه راندن افرادی که نسبت به من صادق و پایبند بوده اند می باشند، این را چگونه توجیه می کنند؟

د) می خواستند پس از دست یافتن بر همه سازمان چه کاری انجام دهند؟ هستند کسانی که از اقدامات تصفیه گرانه، نگرانی های جدی دارند. بدیهی است همه افرادی که با عثمان رفته اند در پی روابط زن - شوهری نیستند. شمار زیادی از این انسان ها دارای شرف شخصی می باشند. ناکافی هم که باشد احتمالاً هنوز نسبت به من پایبند می باشند. آیا اساساً درصدد حمله به این مورد بودند؟ این رفقا می ترسند. این رفقا که از جنگ نمی ترسند چگونه به این حال افتاده اند؟

ه) اگر این رفقا و اشتباهات و نقایص جدی هم داشته باشند آیا نمی بایستی برای جذب آنها تلاشی به خرج داده می شد؟ چرا ناگهان در موقعیت فرار قرار گرفتند؟ در حالیکه می دانند برای جذب حتی یک انسان سال ها زحمت کشیده ام، براساس کدام اصول انقلابی گری، انسانی و میهن دوستی می توانند به هدر دادن زحمات چند ساله را در یک چشم به هم زدن توجیه کنند؟ اگر این رفقا درصدد مقاومت برمی آمدند حداقل قریب به هزار رفیق جان خویش را از دست می دادند. مسئولیت این، چگونه ایضاح می شد؟

و) در این میان بار دیگر تحرکات گروه‌های مسلحی به شیوه سابق مشاهده گردید... (متن اصلی قلم خوردگی دارد) چیزی درک نمودم، چرا به پیشنهاد من مبنی بر انجام عملیات دمکراتیک توجه نمی‌کنند؟ این را چگونه توجیه می‌نمایند؟

ز) عقب‌نشینی DEHAP از عرصه انتخابات بدون اینکه نظر ما را بپرسند، همچنین تحمیل و انتصاب کلیه نامزدها از بالا به پائین انکار دمکراسی است. این مورد حتی به تنهایی نیز برای اثبات اینکه سازمان از کلیه ویژگی‌های انقلابی و دمکراتیک خود تهی گشته، کافی است. این برخوردها و مواضع آنتی‌دمکراتیک که بسیار رایج شده چگونه توجیه خواهد شد؟ مگر درک نمی‌نمایند که این مواضع، ضربه‌هایی مرگبار بر پیکر سازماندهی می‌باشند؟

ح) این اقدامات نه در برابر عثمان بلکه احتمالاً برای دست‌یازی بر کلیه میراث PKK، اگر چه از روی نیت مثبت باشد، صورت گرفته است. اما چرا خواسته‌اند مرا بی‌تأثیر کنند؟ احتمالاً خواسته‌اند مرا کاملاً از بین ببرند و یا شاید دلایل دیگری وجود دارد که من از آنها آگاهی ندارم. آیا صحیح‌تر آن نبود که ابتدا این موارد را توجیه کرده و سپس با اعلام مانیفست خود درصدد حاکمیت بر سازمان برمی‌آمدید؟ درصدد بکارگیری مدلی مخفیانه و مافیایی بوده‌اند. این کار را چگونه به خود قبولانده‌اید؟

ط) فرض کنیم سازمان را تحت کنترل خود درآوردید، آیا در آنصورت تعیین استراتژی و تاکتیک و به حرکت درآوردن نیروی نزدیک به ده‌هزار نفری ضرورت نمی‌یافت؟ با توجه به اینکه نتوانستید چنین حمله‌ای انجام دهید، پس می‌خواستید این نیرو را به چه چیز و به کجا وابسته سازید؟ اگر نیروها وارد کار نشوند یا فرسوده شده یا متلاشی و پراکنده می‌شوند. آیا به مسئولیت چنین چیزهایی فکر کردید؟ به نظر شما ورود به میهن با شیوه‌ها و طرق سابق باعث بروز کاؤس نمی‌شود؟ آیا گرایشاتی ده برابر خطرناک‌تر از باند‌گرایی دوره ۱۶ اوت بروز نمی‌کردند؟

سؤالات زیادی از این قبیل وجود دارند. ممکن است رفقا نیتی کاملاً مثبت هم داشته باشند. اما سؤالات مطرح شده هر کدام یک واقعیت است. به احتمال قوی تحولات و رویدادها خارج از اراده شما صورت گرفته‌اند. بهر حال این را می‌دانید که نبرد اقتدار در درون سازمان چه نتایج وخیم و مخربی به بار آورده است. حتماً به این هم پی‌برده‌اید که این کار به همان سادگی نیست که شما تصور می‌کنید.

۴- شاید گفته شود پرداختن به نبرد اقتدار درون سازمانی در شرایطی خاص لازم باشد. ممکن است قراردادادن من در مرحله تصفیه، شما را به اتخاذ تدابیری در این راستا واداشته باشد. احتمالاً هر دو گروه هم در ابتدا با نیت مثبت دست بکار شده‌اند. یعنی شما را توطئه‌چینانی که نیت سوء دارند معرفی نمی‌کنند. اما دیدید که شیوه جنگ سیاسی و نظامی شما، هم درداخل و هم در خارج هیچ ارزشی نداشت. شما هم به خودتان، هم به من و هم به خلق تلفات نابجا و مخربی وارد می‌سازید. اگر چه از حسن نیت‌تان باشد اما شخصیت شما که هرگز نتوانستید آن را به هویتی سیاسی، نظامی و سازمانی متحول نمایید، قبل از همه خودتان را نابود خواهد کرد. این در حالی است که جنبه‌های مثبت بسیاری نیز دارید. گویا سوگند یاد کرده‌اید که این جنبه‌ها را با خود به گور ببرید. اگر خواهان چیزی از من بودید آیا از شما دریغ می‌ورزیدم؟ بنام رفقات و دوستی چه چیزی خواستید که من به شما ندادم و برای شما آماده نکردم؟ حال

آنکه، کلیه پست‌های مدیریتی آنقدر زیادند که نمی‌توانید همه را میان خود تقسیم کنید. پس چرا این همه لجاجت می‌ورزید و می‌خواهید به دست خود، خود را از بین ببرید؟

در خودانتقادی این موارد را نیز بایستی مدنظر قرار دهید. از نوسازی شخصیت خود نترسید. بلکه از شخصیت موجود خود بسیار واهمه داشته باشید. بیست سال است که در برابر این جنبه‌های شخصیت شما صبر می‌ورزم. به همین خاطر نمی‌خواهم یک قطره خون از دماغ شما جاری شود. بدون هیچ ترس و واهمه‌ای از آینده‌تان، خودانتقادی واقعی را نسبت به خود به عمل آورید. هر کاری و وظیفه‌ای را که می‌توانید از عهده آن برآید، متواضعانه بخواهید و آنرا کوچک در نظر نگیرید. نه قهر کنید، نه دشمنی پیشه نمائید. با ایستار دانائی راستین که در خور شما باشد و نیز با تعهد باطنی و مصمم در برابر یاد قهرمانانی همچون کمال‌پیر و مظلوم دوغان و هزاران شهید گرانقدر دیگر به انجام وظایف خود مبادرت ورزید.

۵- آشکار است که وارد کشمکش‌های ریاست‌طلبی شده‌اید. این کار هم از نظر زمانی و هم از نظر شیوه و طرز، اشتباه بوده است. اولاً فونکسیون جامعه‌شناختی مرا درک نکرده‌اید. به همین دلیل دچار اشتباهات زیادی می‌شوید. در این اواخر بعضی جناح‌ها مرا به عنوان "کمالیسم کردی" معرفی کرده‌اند. البته این اصطلاح را بیشتر در معنای منفی بکار می‌برند. گویا برای پیشرفت چپ‌گذار از "کمالیسم" و "اوجالانیسم" مورد نیاز بوده است. درباره کمالیسم ارزیابی‌هایی ارائه داده بودم. این یک واقعیت آشکار است که درصدد گرت‌برداری از انقلاب فرانسه بود. بنابراین در کاتاکوری عمومی انقلابات قرن ۱۹ و ۲۰ مشاهده می‌شود. این را نیز به کرات گفته‌ام که بنابه شرایط محلی محدود مانده است. از روزآمد کردن آن بسیار صحبت کرده‌ام. نویسنده سرشناس انگلیسی "آندرو مانگو" که به این موارد تسلط دارد و کتاب‌هایی در این باره به رشته تحریر درآورده نیز از ضرورت این نوع روزآمد کردن بحث می‌کند.

یکی دیگر از موارد مهم این است که روابط با کردها نه تنها برای کمالیسم بلکه از زمان آمدن ترک‌ها به خاورمیانه و در چارچوب همه مراحل ملت‌شدن آنها، نقش کلیدی داشته است. علیرغم اینکه این رابطه در سال‌های ۱۰۷۰، ۱۵۱۵ و ۱۹۲۰ در سطح استراتژیک به خوبی بکار گرفته شد، اما امروزه این پیوند استراتژیک در معرض خطر گسستن قرار گرفته است. بنابراین برای روزآمد کردن آن باید ابتدا در روابط کرد - ترک رفرمی واقع‌بینانه و جوهری صورت گیرد. در غیر این صورت روابط کرد - ترک تبدیل به درگیری‌ها و اختلافات استراتژیک خواهد شد.

با اینکه نقش من به طور قسمی کمالیسم کردی را تداعی می‌کند اما تفاوت‌های اساسی زیادی نیز با کمالیسم دارد. برخلاف کمالیسم، من دولت‌گرا نبوده بلکه دارای خط‌مشی دموکراتیک هستم. من کردها را به تشکیل یک دولت ملی سوق نمی‌دهم، بلکه رسانیدن آنها در چارچوب مدل خلق دموکراتیک جهت تحرک و ایجاد اتوریته خود برایم مبدای اساسی و مهم است. با توجه به اینکه کمالیسم عصر ملی خاورمیانه را شروع و نمایندگی نمود ما هم در موقعیت آغازگر عصر دموکراتیک خاورمیانه و نمایندگی آن قرار داریم. فاصله میان این دو به اندازه کوه قاف نیست. اما در عین حال نمی‌توان آنها را یکی دانست. هدف من از روزآمد کردن، ایجاد سنتزی از ملی‌گرایی کمالیسم و دموکراتیک بودن کردستان یا بررسی امکان سازش این دو مورد می‌باشد. این خط‌مشی، مورد بسیار مهمی است. نقشی کلیدی در حل مسائل کردها و ترک‌ها دارد. علاوه بر آن مهم‌ترین و اساسی‌ترین حلقه برای رهایی خاورمیانه از

کانوس است. هم شرایط تاریخی و هم شرایط ژئوپولیتیک و اجتماعی ثابت می‌کند که این نوع سنتز خواهد توانست نقشی تاریخی ایفا نماید. ملی‌گرایی شوونیستی (ملی‌گرایی ترکی چپ و راست) و ملی‌گرایی ابتدایی کردی همراه با ایدئولوژی اسلام از قابلیت ارائه راه‌حل به‌دور بوده و یا اینکه از ماهیت نشان‌دادن قابلیت که بتوانند خود را از وابستگی به قدرت‌های هژمونی نجات دهند و مستقل عمل نمایند، محروم‌اند. پایگاه توده‌ای این ایدئولوژی‌ها بسیار ضعیف بوده و در اصل از آشخور نیروهای خارجی سیراب می‌شوند.

بنابراین برای پشت‌سر نهادن من ابتدا باید گرایشات ایدئولوژیک خود را شفاف نهانید. با تحریف و بکارگیری اندیشه‌های من کاری از پیش نمی‌برید. حتی اگر بمیرم نیز این کار مشکل است. عده کثیری خود را در این مورد آزمودند اما به اوضاع بسیار اسفباری گرفتار شدند. به‌رحال از توانایی درک این نمونه‌ها برخوردارید. نمی‌دانم که شما تا چه اندازه خواسته‌اید گمراهانه و یا آشکارا به‌عنوان یک رقیب در مقابل من قرار گیرید. اما این را به صراحت بیان می‌دارم که اگر در پی هر خط‌مشی معناداری باشید و آنرا از روی دشمنی انجام ندهید، این را به‌عنوان حقتان ارزیابی می‌کنم. هویت دمکراتیک من، قطعاً این را ایجاب می‌کند. معیار این است که براساس تعریف حداقلی از میهن‌دوستی و آزادی با هم متحد شد. اما اگر برخوردی غیرصادقانه و توطئه‌آمیز علیه من ابراز شود، از حق دفاع از خود استفاده خواهم کرد. یعنی اگر با بهره‌گیری از وارد شدن ضرب‌های مرگبار به من و بدون هیچ توجیه ایدئولوژیک پایداری بخواهند به اصطلاح بعضی موارد تالی را بزرگنمایی نموده و سازمان را به کنترل خود درآورند، این در حکم کودتا و توطئه خواهد بود. در شرایط و وضعیتی نیست که بگویم رویدادها و مسائل بدین منوال جریان یافته است. تنها تعریفی از آنرا ارائه می‌نمایم. استفاده از این راهکاری که در فرهنگ سیاسی ترکیه رواج دارد را به هیچ وجه توصیه نخواهم کرد. این نوع راهکارها کاملاً زیان‌بخش هستند.

در این اواخر شرایط "آنزوا در انزوایی" که از آن بحث نمودم و دریافت برخی داده‌هایی که هرچند میزان صحت آنها مشخص نیست، چنان اتمسفری را ایجاد نموده که گویا من "تشکیل‌خاندان" داده‌ام و بعضی‌ها درصدد براندازی آن هستند. نمی‌دانم این موارد از کدامین نهاد و چه کسی و تا چه سطحی نشأت می‌گیرد. ولی شرایط عینی در این رابطه نشان می‌دهند که چنین هوایی وزیدن گرفته است. هرچند به میان آمدن مسئله عثمان و شیوه بکارگیری آن در شکل‌گیری این جو نقش داشته باشد اما تعیین‌کننده نیست. به احتمال زیاد گرایشی است با دنباله‌های بیرونی و درونی و ریشه آن به مدت‌ها قبل برمی‌گردد. ملی‌گرایی ابتدایی و چپ‌ترک این گفته را پوسته بکار می‌برند. حتی بسیاری از کسانی که قبلاً در میان ما بوده‌اند و اکنون تسلیم شده‌اند نیز این را بر زبان می‌رانند. اشتباه اساسی گروه‌های اخیر درس نگرفتن از این رویدادها و جدال عینی آنها بر سر رهبریت است که بدقابلی بزرگی می‌باشد. می‌توان گفت چنین موضعی از سوی هردو جناح جهت و نامود کردن به پایبندی هر چه بیشترشان بوده است. البته وجود برخورداری غیرصادقانه نیز کم نیست. موردی است که بایستی آشکار گردد.

از اینکه کسی بتواند از من پیشی بگیرد خوشحال خواهم شد و از وی حمایت به‌عمل می‌آورم. هر گروهی که مثبت و موفق عمل کند بازهم آماده حمایت از وی می‌باشم. لازم نیست که درصدد براندازی من باشند؛ زیرا شرایط اسارت من ضرورتی برای اینکار باقی نمی‌گذارد. اگر در درون سازمان علیه من جو سازی شود، هدف آن تصفیه‌گری

می‌باشد. زیرا مشخص است حمایت ما برای هر فرد و گروهی که در پی کسب موفقیت باشد، تا چه اندازه نیروبخش و حیاتی است. بدیهی است که بی‌اعتبار گرداندن من غیر از تصفیه‌گری نتیجه‌دیگری نخواهد داشت. با توجه به اینکه یکی از مخالفین سرسخت خانواده‌گرایی و خاندان‌گرایی هستم تأکید بر مسئله عثمان صحیح نیست. بدیهی است که در زیر چنین پوششی، گرایشاتی مبنی بر ایجاد سازمان در درون سازمان امکان‌ناپذیر است. گویا این راه هم امتحان شده است. باید گروه‌بندی‌ها در این مورد بسیار حساس بوده و با آگاهی بر اینکه در شرایط عینی باعث بروز چه عواقبی شده‌اند، خودانتقادی خویش را در عمل نشان دهند. عجب شدن با حقیقت رهبری به طرز صحیح گوهر سیاست کادر را تشکیل می‌دهد. بهر حال ضروریات باید با موفقیت صورت پذیرند.

۶- انتقاد از من درباره مسائل جنگ و صلح می‌تواند معنادار باشد. فراخوان فوری من برای متوقف نمودن عملیات‌ها تحت تأثیر شرایط توطئه، چندان اصولی نبوده است. اما توطئه‌ای که نابودی همه افراد را هدف قرار داده و نیز در کمین نشستن خیانت، در اتخاذ این تصمیم نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. بدیهی است این فراخوان نه تنها به نفع من نبود بلکه علیه من بکار گرفته شد. هرچند که به‌دور ماندن درازمدت نیروهای مان از میدان جنگ و عملیات قسماً از من نیز سرچشمه بگیرد اما عامل اساسی در ایجاد این وضعیت، خود نیروها و فرماندهان بوده‌اند. اما خطایی اساسی که صورت گرفته چنین دیدگاهی را بوجود آورده است که: گویا همه چیز با دستورات من انجام می‌شده است. حتی در بسیاری از عملیات‌ها و کارهای صدرصد نابجا نیز اسم من بکار برده شد. روشن است که هیچ‌وقت نخواستام در این راستا از من استفاده ابزاری شود. از این به بعد بایستی در این مورد بسیار با دقت حرکت کنم. سعی کردم در این موارد بسیار حساس برخورد کنم. همواره تأکید کرده‌ام که نیروهای من بایستی براساس ظرفیت خویش، نه بخاطر من بلکه بخاطر خلق در جستجوی شرایط صلح یا جنگ باشند. شیوه گروه‌بندی آنها براین اساس می‌توانست معنادار باشد.

دیگر بایستی آشکارا اعلام کنم که نظراتم در مورد جنگ و صلح در این آخرین دفاعیه‌ام به گونه‌ای شفاف ارائه شده است. در شرایطی نیستم که بتوانم دستور جنگ یا صلح صادر کنم. اگر هم چنین خواسته‌ای داشته باشم شرایطی که در آن قرار دارم اجازه انجام آنرا نمی‌دهد. هماهنگی طولانی مدت‌تان با پیشنهاداتم را همچون احترامی که نسبت به من روا داشته‌اید، قلمداد نمودم. اما معلوم می‌شود که مقامات دولتی چندان توجهی به آن ندارند. یعنی کار را به جایی می‌رسانند که می‌گویند اگر قدرت دارند، بجنگند. حتی در قبال شرایطی که با متواضعانه‌ترین برخوردها ایجاد می‌شود نیز نه از آتش‌بس دوجانبه بحث کرده و نه اراده‌ای در خصوص صلح نشان داده می‌شود. دولت در تصفیه و نابودی مصمم است. می‌خواهد آمریکا را هم درگیر کند. دو راه بیشتر ندارید: یا کاملاً تسلیم گشته یا مقاومت خواهید کرد. با توجه به اینکه تسلیم نخواهید شد مقاومت خواهید کرد. برای این منظور لازم است هرچه زودتر به این گروه‌بندی‌های خودتان خاتمه دهید. در غیر اینصورت آنچه که با اصرار ادامه می‌یابد از ایفای نقش اخلاک‌گرا نه‌رهای نخواهید یافت. مسئولیت توسعه همه‌جانبه استراتژی و تاکتیک‌های جنگی‌تان به تمامی برعهده شماست. نه تنها در مقابله با نیروهای مسلح ترکیه بلکه باید در برابر حملات احتمالی هر نیروی سیاسی و مسلحی آمادگی داشته باشید. باید به همدیگر در مورد آهنگ پیش‌رونده جنگ و اینکه شهر و روستا و کوه‌ها را دربر

می‌گیرد، تذکر دهید. باید در ابتدا خلق را مطلع و هوشیار نمایند. می‌بایستی برای آخرین بار درخواست آتش‌بس و صلح نمایند. باید مسائل مربوط به مناطق جنگی و مشکلات لجستیکی خود را حل کنید. بایستی شیوه نیرومندسازی کمی و کیفی خویش را بدانید. خلاصه آنکه کلیه این موارد تنها به تلاش‌های ذاتی شما بستگی دارد.

دیگر همچون گذشته بر شیوه خود مبنی بر بکارگیری من‌امیدوار نباشید. مصرانه تأکید می‌کنم: من در شرایطی نیستم که بتوانم عملکرد و فعالیت‌های شما را جهت‌دهی کنم. همواره تلاش نمایید که از طریق نیروی گوه‌ری، نیروی استراتژیک و تاکتیکی خویش به نتیجه دست یابید. در غیر اینصورت باید منتظر کرامت "اولیا" باشید که آن‌هم با شرایط عصر همخوانی ندارد. مبدل‌شدن‌تان به نیروی جنگ و صلح بسیار مهم است. مادامی که دولت و یا دولت‌ها قدرت جنگی راستین شما را نبینند هیچ گامی در راستای صلح برنخواهند داشت. فرمول "هر اندازه جنگ روی دهد به همان اندازه صلح برقرار می‌شود" مطرح است. تلخ است، اما یک واقعیت می‌باشد. گفته بودم که راضی به کشته‌شدن حتی یک سرباز و گریلا نیستم. این رفتاری بسیار انسانی بود. اما دولت آنرا جدی نمی‌گیرد. دولت درصدد است از راه نظامی وارد کار شود. شاید جنگ شدید گریلایی‌تان شرایط صلح را فراهم کند.

می‌توان شیوه دفاعی و به اسارت گرفتن را به‌جای کشتار بسیار و وارد آوردن تلفات مالی به‌جای تلفات جانی را به‌عنوان تاکتیک‌های خط‌مشی عملیاتی‌ای که موجب ایجاد صلح می‌شود در نظر گرفت. همچنین اگر مقررات آتش‌بس دوجانبه و شرایط لازم‌الاجرای جنگ از قبل مشخص شوند انسانی‌تر خواهد بود. امیدوارم در لحظه آخر هم باشد درب دیالوگ گشوده گردد.

جنگ و صلح پیچیده‌ترین موضوعات هستند. هیچ‌کس نمی‌تواند تلاش‌ها و فعالیت‌های مرا در رابطه با این دو موضوع انکار کند. فعلاً در مورد جنگ و در مورد صلح نمی‌توانم اقدامی انجام دهم. به اندازه ارزیابی صحیحی از ارتش ترکیه، ارزیابی واقعیت‌ها و توانایی‌های جنگی خودتان نیز در محدوده وظایف شما می‌باشد. علت تحت‌فشاربودن من این است که بار جنگ و صلح دوطرف نیز بر عهده من قرار دارد. این وضعیتی بی‌رحمانه است. دیگر چاره‌ای جز این ندارید که با تمام مهارت‌تان با هم (یعنی شما و نیروهای دولتی) تسویه حساب کنید. نمی‌توانید از طریق تصفیه خود به‌دست خود از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنید. مدت، گستره و شیوه جنگ کاملاً بستگی به مهارت شما دارد. نه پابندی عاطفی نسبت به من و نه مخالفت با من را تان را سبک نخواهد نمود. مجدداً تکرار می‌کنم، این جنگ با نیروی تفکر و اراده ذاتی شما به پیش خواهد رفت. درست و عاقلانه حرکت کنید. سعی نکنید با حرکات و راهکارهای انتحارگونه، هم به خود و هم به دیگران آسیب برسانید. باید این را درک کنید که من به تنهایی قادر به برآورده‌نمودن امید و خواسته‌های شما مبنی بر صلح و جنگ نیستم.

تصور می‌کنم شما هنوز هم متوجه نیستید که با اتکا بر من به زندگی ادامه می‌دهید. واقع‌بین و زرننگ باشید. با تشکیل گروه‌های کوچک فقط خود را از میان می‌برید. تنها در صورتی که خلق، دوستان و دشمنان پیروزی‌تان را ارج نهند می‌توانید به امکان رهبریت دست یابید. به غیر از این چارچوب، حرکت کردن در مسیر فساد است. اگر در مراحل تاریخی موفقیت کسب نکنید نباید از رهبریت صحبت کنید. مجدداً تأکید می‌کنم: هر دو گروه مثل گوشت و ناخن به هم محتاجند. آنها که این را می‌فهمند اما بدان عمل نمی‌کنند اگر آگاهانه یا خودبه‌خود به موقعیت رهبری

روی آورند وضعیتی خطرناک بوجود خواهد آمد. گویا چاره‌ای جز روی آوردن به کارهایی که در حد توان‌تان می‌باشد و موفقیت در آنها ندارید.

۷- خاورمیانه امروزی به گسترش تئوریک و پراکتیک جنبش دموکراتیک نیاز تاریخی مبرمی دارد. این راهکار بهترین راهکار سیاسی برای مقابله با سنت دسپوتیسم دولتی و دفاع از حقوق و خواسته‌های اساسی خلق می‌باشد. ورود خلق‌های خاورمیانه به مرحله تمدن دموکراتیک مصادف است با تحول ماهوی شرایط ژئوپولتیک و مقاطع تاریخی جهانی. رهایی خاورمیانه از کائوس به واسطه دموکراسی، عاملی تعیین کننده در تحول عصر اقتدار- جنگ طلب به عصر صلح و دموکراتیزاسیون خواهد بود.

دموکراتیزه نمودن کردستان از این منظر نقشی کلیدی ایفا می‌کند. راه دموکراسی خاورمیانه از پیروزی راهکار و مبارزه دموکراتیک خلق کرد در برابر دولت دسپوتیک می‌گذرد. از این رو تحزب دموکراتیک خلق در هریک از بخش‌های کردستان اهمیت پیدا می‌کند. هر اندازه در این امر پیروزی حاصل گردد روند دموکراتیزاسیون زنجیروار خلق‌های خاورمیانه را سرعت خواهد بخشید.

موضوع دیگری که اهمیت دارد چگونگی تشکیل حزبی دموکراتیک است. بی شک نظام سلسله مراتبی، هم از لحاظ ماهوی هم از لحاظ ظاهری با دموکراتیزاسیون مغایرت دارد. فرد و گروه تنها در صورتی که عاشق دموکراسی بوده و در میان توده‌های خلق همیشه به آموزش، سازماندهی و عملیات پردازند، صفت دموکراتیک پیدا می‌کنند. یک نظام دموکراتیک دارای پارادایمی متفاوت در مورد زندگی بوده و با فلسفه و شیوه پاده نمودن آن تشکیل کلیت می‌دهد. انتخابات و مقام و پست تنها در حکم بخش کوچکی از دموکراسی هستند. اساساً دموکراسی بیانگر سازمان‌یافتگی و شعور و آگاهی مستمر جهت دفاع از آزادی و شرف خلق است. دست‌یابی به مدیریت ذاتی و اتوریته‌ای خودی است. یک حزب راستین دموکراتیک تنها متناسب با این تعریف و سازماندهی وسیع توده‌ای و انجام عملیات گسترده می‌تواند خود را به اثبات برساند. اداره خلق به شیوه شبان- رنگی نتیجه فرهنگ و سیاست دولت استبدادی بوده و مسئله‌ای است که حزب دموکراتیک با مبارزه مداوم خود بایستی از آن گذار نماید.

هیچ کادر یا رهبری که خود را در سازماندهی و عملیات دموکراتیک خلق اثبات نماید لیاقت صفت دموکراتیک را ندارد. اگر بر این اساس به گرایش‌های گروه‌بندی‌ها نظری بیافکنیم در می‌یابیم که از خط مشی دموکراتیزاسیون به دور بوده و آنچه که بر آن اصرار می‌ورزند از حد روابط و رفاقت‌های سطحی و مظاهرانه فراتر نمی‌رود. همچنانکه قبلاً تحلیل نمودم این دیدگاه و موضع آنها ناشی از ناتوانی آنها در درک رهبری دموکراتیک اجتماعی و عجمین نگشتن با آن است. علت آن هم وجود ذهنیت و اشکال عقب مانده اجتماعی می‌باشد. همچنین ناشی از عدم توانایی آنان در گذار از آن توسط آموزش و پراکتیک و نیز عدم نیرومندی اراده آزاد آنان می‌باشد. این مورد نه تنها در فعالیت‌های محدود حزبی بروز می‌کند بلکه در خط‌مشی عملیاتی و سازماندهی احزاب قانونی و کنگره هم دیده می‌شود. یکی نشدن این عرضه‌ها با خلق در سطح اجتماعی نشدن نهادهای اساسی بروز می‌یابد. عموماً با راهکارهای آزموده شده اقتدار هیرارشیک و دولت‌گرا همچون انتصاب از بالا و نظارت بر امور بدون دخالت مستقیم و اجرای این موارد به صورت مخفیانه آمیخته می‌شوند. فقط نمایندگان غیردموکراتیک جناح، قدرت و طبقه‌ای که درصدد ایجاد

هیرارشی، اقتدار و اتوریت بر جامعه هستند از این راهکار استفاده می‌کنند. کلیه سازماندهی‌ها و جنبش‌های معاصر دولت‌محور حتی سوسیالیسم رئالیستی نیز از این راهکار بهره گرفتند.

براین باورم که هم به‌عنوان شخص و هم به‌عنوان جنبش برای گذار از دیدگاه هیرارشی سنتی، اتوریت و حکمرانی تنگ‌نظرانه گروهی، تلاش‌ها و فعالیت‌های زیادی انجام داده‌ایم. هر چند در ابتدا به شکلی طبیعی بر اساس این موضع دمکراتیک عمل می‌کردیم اما اینکه بعد از توطئه دولت‌های بزرگ کیفیت تئوریک و ساختاری آنرا به حالت آگاهانه‌تری سوق داده‌ایم به اندازه کافی درک نشده است. جسارتی که گروه‌بندی‌های اخیر از خود نشان دادند این را ثابت می‌کند. درصدد بودند سیستم کاندیداتوری و انتخاب نمایندگان که بایستی توسط اراده دمکراتیک و سازمان‌یافته خلق تعیین می‌شدند را از طریق انتصاباتی که حتی اختیارات پادشاهی را درمی‌نوردید انجام دهند. این مواضع و برخوردهای انتصاب از بالا، به مواضع و فعالیت‌های بسیار ارزشمند دمکراتیک خلق‌مان آسیب بسیاری می‌رساند. البته نکته جالب توجه اینجاست آنهایی که از سازماندهی خلق برخوردار نبوده و هیچ علاقه‌ای به انجام فعالیت دمکراتیک از خود نشان نمی‌دهند، هویت‌شان در اینگونه موارد بر ملا می‌شود.

مشکل است بتوان با چنین دیدگاهی فعالیت دمکراتیک انجام داد. موفقیتی هم حاصل نخواهند کرد. وضعیت چپ در ترکیه این واقعیت را به‌خوبی اثبات می‌کند. باید این سیاست‌های انتصاب از بالا و تحمیل شده بر خلق کردی که در حالت دمکرات‌بودنی واقعی قرار دارد به‌طور قطع کنار گذاشته شود. علت اساسی عدم پیشرفت دمکراتیزاسیونی که از HEP تا DEHAP می‌بایست صورت می‌گرفت، تشکیل ندادن سازماندهی دمکراتیک و عدم آموزش کادرهای دمکرات می‌باشد. یعنی به‌طور کلی همان وضعیتی است که جناح چپ آنرا تجربه می‌نماید. علت اصلی آن نیز در اتوپیا و فرهنگ دولنگرای هیرارشیکی نهفته است که از آن بحث نمودیم.

با علم به اینکه جنبش ما با این آخرین دفاعیه‌ام، هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ عملی به یک خط‌مشی ریشه‌ای دمکراتیک روی آورده و آنرا هضم نموده است، بایستی با برخوردی خودانتقاده‌مند مجدداً وارد عمل شده و در امور مشارکت جست. اگر بخواهند این واقعیت را همچنان از طریق خودانتقادی‌های سطحی و عملکردهای اتوریت‌ر و گروه‌گرا ادامه دهند و چنان وانمود کنند که کارها را با یکدیگر به پیش می‌برند، نتیجه‌ای جز شکست در پی نخواهد داشت. خط‌مشی دمکراتیزاسیون ما به‌عنوان آنتی‌تز فرهنگ جامعه پنج‌هزار ساله هیرارشیکی و طبقاتی، ارتقای دمکراتیک خلق که به‌واسطه تئوری ژرف و عملکردی اصیل شکل گرفته را نمایندگی می‌کند. بایستی دانست هر چقدر هم در درون سازمان به تشکیل سازمان پرداخته و به گرایش‌ات تنگ‌نظرانه گروهی روی آورند و به باندبازی پردازند باز هم در برابر پابندی دمکراتیک خلق نسبت به رهبری قادر به رهایی از شکست نخواهند بود. پایان کلام اینکه، اگر فرزندان عاشق دمکراسی وجود داشته باشند نگه‌داشتن خلق‌ها تحت روابط سنتی بردگی، اتوریت‌های عوام‌فریب و دگماهای انقلابی-سوسیالیستی ساختگی امکانپذیر نخواهد بود.

در نتیجه، گروه‌بندی‌هایی که می‌بایستی از همان آغاز جنبش PKK تاکنون وجودشان به نوعی طبیعی دیده می‌شد، اگر در مرحله کنونی با ساختارهایی که شکل‌بندی و محتوای آنها تا حد قابل توجهی شفافیت یافته درآمیخته نگردند و بر موضع خود اصرار ورزند به‌غیر از تصفیه‌گری نتیجه دیگری به بار نخواهند آورد.

نمی‌توان گفت که کلیه گروه‌بندی‌ها مطلقاً مضرند. اما به شرط اینکه این گروه‌بندی‌ها و جناح‌بندی‌ها در سطح بالاتری با هم یکی گردیده، مبدل به نیروی چاره‌یابی شده و از هر گونه مضمون و اشکال سازمانی پسر و گذار نمایند. بر این باورم خط‌مشی ایدئولوژیک، سیاسی، سازمانی و اخلاقی‌ای که در دست‌میلور ساختن آن در شخص خویش هستم را تا حد قابل توجهی شفاف نموده‌ام. منظور من از ایدئولوژی، «نیقت ذهنیت انقلابی می‌باشد؛ پارادایم جدید دنیا و کیهان می‌باشد. جدال افکار و عقاید بزرگ به گوهر قوانین مربوط به کارکرد کیهان ناآل گشته است. در دفاعیه اخیرم سعی کرده‌ام اگرچه محدود هم که باشد این دیدگاه را آشکار سازم. با اینکه در جوهر آن رنسانس اروپا وجود دارد اما درصدد گذر از آن نیز برآمده‌ام. بر این باورم که توانسته‌ام پارادایم هیرارشیک و دولت‌گرایی که در خاورمیانه زاده شده و رشد یافته را به شیوه‌ای کامل تحلیل نمایم. سعی کرده‌ام چگونگی عمیق ساختن فردیتی که بعد از رنسانس اروپا رویه افراط نهاد را با فردیتی که در جامعه شرق مورد انکار قرار گرفته و بیش از حد ذوب شده است در قالب تحریف صحیح اجتماعی‌ای توضیح دهم. دیدگاه تعادل صحیح میان فرد و جامعه مدنظر قرار داده شده است. تحت نام فردگرایی، از جامعه و تحت نام جامعه، از فرد دست برداشته نشده است.

از دو طریق می‌توان در راهی که با بلوغ تئوریک و ایدئولوژیک خویش پیموده‌ام با من همراهی نمود: یا مشارکتی از روی اعتماد، صمیمانه و متواضعانه؛ یا مشارکتی آگاهانه و تلاش معرفتی، زرف با تکیه بر گوهر تئوریک و کمال‌یافتگی ایدئولوژیک. در درون PKK، هزاران رفیق و در رأس آنها رفیق «تقی قرار، کمال پیر، مظلوم دوغان، خیری‌دورموش و معصوم کورکماز که بیانگر ارزش‌های عظیمی هستند، براساس هماهنگی متعادل میان هر دو شیوه، مشارکت خویش را نشان داده‌اند. این پیوند و مشارکت جوهری، آنان را تا به آخرین حد از قهرمانانه‌ترین مواضع برخوردار نموده است. در مقابل، آنهایی که نتوانسته‌اند نه صمیمانه و نه متواضعانه و نه براساس فعالیت‌های گسترده تئوریک و ایدئولوژیک در خط‌مشی مشارکت کنند همیشه افتان و خیزان گام برداشته‌اند؛ گاهی اوقات با روابط و رفاقت‌های سطحی و بعضاً به شکل گروه‌های تصفیه‌گر و گرایش‌های باندگرایی موجب پراکندگی گشته‌اند. آنهایی که نتوانند قدرت ذهنیتی مرا درک کنند و برای آن احترام قائل شوند و متواضعانه و با قابلیت اجرایی بالایی از لحاظ تئوریک مشارکت جویند مشکل است که بتوان با آنها به ذهنیتی مشترک دست یافت. چیزی که لازم است در آن مشارکت شود، برخورداری از ذهنیتی قوی و پیشرفته است. و گر نه امتیاز دادن به ذهنیت عقب‌مانده موجب انحراف می‌شود.

مورد دوم دیگری که بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که خط‌مشی سیاسی‌ام از ایستار طبیعی دموکراتیک به سوی دموکراتیزاسیونی آگاهانه و مبتنی بر عملیات ارتقاء یافته و با خلق عجبین گردیده است. شایان توجه است که نهاد رهبری PKK که من نمایندگی آن را برعهده دارم از لغزش‌های سوسیالیستی رثال و رهایی‌بخش ملی نجات یافته و به گرایش‌های زندگی بورژوازی نیز التفاتی ننموده است. در شرایط و واقعیت کردستان، نه خط تسلیم و نه خط ملی‌گرایی دولت‌محور بلکه خط‌مشی سیاسی دموکراتیک، آزادیخواه و مساوات‌طلب هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ عملی به موفقیت دست یافته است. آنچه که از کادرهای PKK انتظار می‌رود این است که این خط‌مشی سیاسی را هضم و درک نموده و به توده‌های خلق انتقال دهند. تا زمانی که این خط‌مشی به خوبی درک نشود و برای

پیاده کردن آن فعالیت‌های گسترده صورت نگیرد، لحن و اسلوبی سیاسی که برای انجام آن بکار گرفته شود، در قالب تصفیه‌گری دیر و یا زود به عاملین آن ضربه وارد خواهد ساخت. سیاست، هنری است که مستلزم پرورش و حساسیت بالایی می‌باشد. در این خصوص نقطه ضعف اساسی نیروهای ما این است که بدور، برنامه حرکت کرده و همیشه به دور از حساسیت بوده و فاقد موضع مصرانه دینامیکی هستند. سرانجام این شیوه، شکست زود هنگام است. تبدیل شدن به ابزاری برای تصفیه‌گری و روابط و رفاقت‌های سطحی است. با توجه به این که سیاست، تحمل خلاء را ندارد لذا زندگی توأم با پراکتیک شرط اساسی موفقیت است.

بایستی دانست از سن هفت سالگی به بعد همواره زندگی سازمان‌یافته و فعالانه‌ای را مبنا قرار داده‌ام. در حقیقت، سازمان‌یافتگی مستلزم فعالیت و فعالیت نیز مستلزم سازمان‌یافتگی است. جنبه حاکم این شیوه از زندگی سازندگی است نه تخریب. ساخت و تولید اساس کار است. در افتادن به تلاشی تخریبی در موارد بسیار نادری انجام گرفته است. یعنی تنها ساختارهایی که در برابر پیشرفت‌های مهم مانع ایجاد می‌کرده‌اند برای تخریب مساعد دیده شده‌اند. در اینجا، شخصیتی فعال و اهل عمل مطرح است که هر نوع تخریب، غصب و تصرف را محکوم می‌کند. دیدگاه رفاقت من همیشه در راستای کارهای اصیل بوده است. هیچ‌گاه بر اساس خوش گذرانی، منفعت‌طلبی و سردواندن با انسان‌ها رابطه برقرار نکرده‌ام. بایستی این جنبه از حقیقت رهبری که آن را نمایندگی می‌کند، با دقت و حساسیت بسیار درک و پی‌گیری شود. در غیر این‌صورت، تحت رهبری من نمی‌توان از اتحادی سیاسی و زندگی سازمان‌یافته و عملیاتی بحث کرد. آنانی که نتوانند مدام زندگی‌ای توأم با عملیات مثبت و سازمان‌یافته از خود بروز دهند موفقیت‌شان در نهاد رهبری تقریباً غیرممکن است.

سازماندهی و عملیاتی‌بودن فراتر از یک وظیفه بایستی همچون حالتی از زندگی درک شود. لازم است با علم به اینکه زندگی بدون سازماندهی و عملیات بمانند زندگی بدون آب و هوا امکان ندارد، به حقیقت رهبری ما پی‌برد. و گرنه تشکیل سازمان در سازمان و انجام عملیات‌های یبوهده، مخرب و بی‌هدف بالای جان خواهد شد. صحیح‌ترین نوع پایبندی این است که سازماندهی‌ای مؤثر بر اساس محتوای خط‌مشی ایدئولوژیک و سیاسی انجام داده و آن را با عملیاتی پرثمر و هدف‌دار تکمیل نمود. این موضع، موضعی است که باعث حصول نتیجه شده، فعالیت‌های تاریخی را هدر نداده و از هر آجری برای بالا بردن ارتفاع ساختمان استفاده می‌کند. جز ارتقاء دادن دیدگاه عملیاتی و سازمانی نیروهای ما حتی در جنگ مسلحانه به چنین موقعیتی، هیچ شانس دیگری برای پیروزی وجود ندارد.

در حقیقت رهبری PKK موضع اخلاقی‌ای که بر محور خط‌مشی ایدئولوژیک، سیاسی و سازمانی شیوه جدیدی از اجتماعی‌بودن بوجود آمده است، فراتر از قوانین و مقررات بیانگر پایبندی‌ای مشتاقانه است. این اجتماعی‌بودن جدید را به عنوان شیوه موجودیت یافتن زندگی قلمداد می‌کند. زندگی، اجتماعی‌شدن جدید ماست. کاوش زندگی و مفردی غیر از این به معنی پوچی و شکست است. فراتر از یک زن، گنگی مؤنثانه، مهارت و حکمت زندگی‌ای است که عملی‌بودن را مبنا قرار داده و آزادی سیاسی را به عنوان تلاش برای دستاورد نوین قلمداد می‌کند؛ مؤمن‌بودن معاصر است. کسی که نتواند چنین توان و قابلیت اخلاقی‌ای را از خود نشان دهد هر کاری که انجام دهد به انحراف دچار خواهد شد. زندگی اخلاقی در اصل بیانگر نشان‌دادن نیروی لازم جهت مشارکت مداوم ذهنیت و

اراده آزاد در شیوه پیدایش جامعه انسانی می‌باشد. ارزش‌های عظیم راستین PKK را کسانی به‌دست آوردند که دارای این موضع اخلاقی بودند. آنهایی که درصددند زندگی خود را واقعاً براساس خط‌مشی PKK استوار سازند باید دارای چنین قدرت اخلاقی‌ای باشند.

جوهر کلام اینکه، این تعریف از رهبری که در چنین شرایطی شخصاً آن را نمایندگی می‌کنم نشان می‌دهد که هر کس چگونه شیوه مشارکت خویش را مورد تجدید نظر قرار داده و مجدداً با این حقیقت درآمیخته گردد. رهبریت در این خط‌مشی، کل کیهان و شیوه انسانیت موجود و حقیقت اجتماعی ما و آزادی دموکراتیک خلق را در خود دارد. فقط جنبه ملی ندارد بلکه جهان‌شمول نیز می‌باشد. اگر نواقص و اشتباهاتی داشته باشد باید در این کاناگوری‌ها آن را جستجو نمود. در غیر این‌صورت اگر تصور شود با زندگی در سایه آن و نیز ایجاد دنیایی برده‌وار و خودخواهانه بتوان روزگار بسر برد، غفلت و حتی به بیراهه رفتن است. دفاعیه من منعکس‌کننده کلیه خصوصیات اساسی رهبریت تحقق یافته می‌باشد. اولین وظیفه‌ای که برعهده علاقمندان به آن قرار می‌گیرد این است که آن را به‌خوبی درک کنند. اگر موارد اشتباه و ناقص وجود داشته باشد، خاطرنشان‌ساختن آنها و تکمیل نمودن‌شان، از ضروریات رفاقت است. اگر کسی در ظاهر چنان نشان دهد که به حقیقت رهبری پی‌برده است اما در عمل ساز دیگری بنوازد، به تعبیر پیشینیان "منافق" است. احتمال دارد کسی حقیقت رهبری را نپذیرد. در چنین وضعیتی آن را به شیوه‌ای مناسب اعلام نموده و حق دارد از آن بگسلد. اما اگر بگوید "فهمیدم" و بدان نپیوندد یا بگوید "بدان پیوستم" ولی ضروریات آن را به‌جای نیاورد نشانگر زندگی بی‌اصالت و بی‌مسئولیتی خواهد بود که ارزش و ثبات نخواهد داشت.

شیوه رهبری من هرگز مبتنی بر تحمیل نیست. از اعتقاد و حکمتی عظیم تغذیه می‌شود. اگر کسی دارای چنین قدرتی نباشد باید دوری گیرند. افرادی که عصر ما آنها را بیمار نموده است نمی‌توانند به این شیوه رهبری پیوندند. اگر هم پیوندند نتیجه‌ای به‌دست نخواهند آورد. ریشه گروه‌بندی‌های اخیر نیز در ۴۰-۵۰ سال درک و نبیوستن به باز تعریفی که از همان آغاز در خصوص رهبری ارائه نموده‌ام قرار دارد. اگر به ما احترام و توجه نشان می‌دهند و واقعاً برای حرکت مشترک براساس خط ایدئولوژیک، سیاسی و سازمانی از ادعا، عزم و عمل لازم برخوردار هستند، باید آنها به من پیوندند نه من به آنان. زندگی یا مرگ جسمانی من تعیین‌کننده نیست. معنا، اراده و اخلاقی که بدان دست یافته‌ام تعیین‌کننده هستند. البته این تنها من نیستم بلکه آنچه که در من به زبان می‌آید تمامی کیهان، انسانیت موجود و حقیقت اجتماعی ما است. نوسازی دموکراتیک، آزادانه و مساوات‌طلبانه خلق‌مان با نکیه بر آنهاست.

تمامی ارزش‌های اصیل و در رأس آن شهدا که در برابر یاد و خاطره آنها بر خود می‌لرزند، خلق مظلوم و زحمتکش و دیدگاه انسانی و برادری ما براساس خط‌مشی ما که راهگشای خلاقیت رفقا بوده، همگی را فرا می‌خواند تا به زندگی‌ای غیر از اتحاد و پیروزی فرصت ندهند. درود و احترام صمیمانه از آن کسانی است که تحت‌لوی این ارزش‌های اصیل گردهم آمده‌اند. در بالا براهمیت و ضرورت انتقاد و خودانتقادی صمیمانه و منظم تأکید شده است. PKK‌ای بودن راستین تنها براین اساس به وجود می‌آید. موضع و نظر من در این رابطه مشخص و معین است؛ تجدید ساختار PKK صحیح‌ترین موضع بود. پشت‌سر گذاشتن موضعی که PKK را بی‌تأثیر ساخته و از نوشتن آن

جلوگیری کرده‌اند، به منزله تولدی دوباره می‌باشد. مراحل تاریخی به معنای وظایف تاریخی می‌باشند. کسانی که از عهده این وظایف برآیند همیشه در دفتر شرف خلق و انسانیت جای‌شان محفوظ است.

درک صحیح دوره آخر داستان زندگی من حائز اهمیت است. معمولاً عدم تفسیر صحیح زندگی من باعث می‌شود رفقا دچار خطاهای بزرگی شده، از فرصت‌ها خوب استفاده نکرده و موجب به هدر رفتن آن می‌شوند. به هر قیمتی که شده بایستی این اشتباهات و ضعف‌ها ترک شود. چون هیچ منفعتی برای نرد ندارد. مجدداً رفتار کمال‌پیر را یادآوری می‌کنم. رفقای که از زندان آزاد می‌شوند وظیفه اول آنها زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره کمال‌پیر می‌باشد. البته بسان نماد تمام رفقای دیگر قلمداد می‌شود. هزاران نمونه از این ارزش اسیر وجود دارند. اگر کسی بتواند به اندازه یک دهم لایق این‌ها باشد وظیفه‌ای نیست که نتواند از آن سربلند بیرون آید. رفقای که در محیط و اجتماعی آزاد هستند هیچ راه نجاتی غیر از دست‌یابی به پیروزی ارزشمندی ندارند. زمان آن فرارسیده است که بزرگ اندیشید، اصیل‌ترین مواضع را اتخاذ کرد و نتایج موفقیت‌آمیز کسب نمود.

براین واقفید که به اندازه‌ای که برای شروع ۱۵ اوت فعالیت و تلاش نمودم به همان اندازه نیز برای دوره صلح و آشتی تلاش به‌خرج دادم. صلح حداقل به اندازه جنگ، اندوخته فکری و قدرت تحمل می‌طلبد. قطعاً کاری نیست که ساده انگاشته شود. مشکلات و سختی‌های آن از جنگ بسیار بیشتر است. سعی کردم هم نسبت به جنبش و هم نسبت به دولت برخوردی متعادل نشان دهم. به‌رحال از مسائل و رویدادهای سوریه درس می‌گیرید. روابطی که نفس به نفس و با حساسیتی بسان زرگر برقرار کردیم، به چه وضعی دچار شد! فعالیت‌های اروپا هم همین‌طور. حتی فعالیت‌های صلح دمکراتیک در ترکیه نیز این‌گونه شد. قبول شکست به‌عنوان یک سرنوشت، برخاسته از شخصیت بیمار گذشته بود. هنگامی که آغاز کردیم در کیلومتر صفر بودیم. در نیمه راه پیست دو میدانی پرچم را به شما تحویل دادیم. جوابی که دادید غیر از "پای‌مان گیر کرد، به زمین خوردیم" معنی دیگری نداشت. مسئله، داشتن زندگی رنج‌آوری نیست. اندوه و رنج انسان‌های نادان ارزشی ندارد. مهم پیروزی‌های اصلی است که این زندگی پر از رنج به بار می‌آورد. در غیر این‌صورت چه ارزشی دارد که موی سرتان را سفید کنید؛ آنچه که در خور شماس است این است که برای هدر نرفتن زحمات‌تان حتماً راهی را پیدا کنید که بتوانید حق خودتان را از رقیب‌تان، دوستان و حتی رفقای‌تان بگیرید. چیزی که از شما انتظار رفته و برانده‌تان می‌باشد این است که از هوایی افسون شده که در پیرامون من ایجاد شده است رها شده و در عرصه‌های آزادی‌جehشی موفقیت‌آمیز انجام دهید.

آشکارا می‌گویم که اعتماد بی‌پایان و پشتیبانی شما از تلاش‌های من برای صلح با ترکیه در مساعدترین شرایط، رفتاری رفیقانه بود. اما شرایطی که در آن بسر می‌برم و عدم برداشتن گام‌هایی که به نظرم دولت بایستی برمی‌داشت در حکم خسران بزرگی بود. دولت از ۱۱ سپتامبر به بعد بسیار اسرارآمیز برخورد می‌کند. فکر کنم تحولات جنوب کردستان موجب بروز تأثیرات شوک‌آوری شد. هنوز هم نتوانسته تأثیرات آن را پشت‌سر نهد. نمی‌تواند از سیاست خود مبنی بر چاره‌یابی مسائل توسط آمریکا دست بردارد. در سطح غیرقابل‌تصور به آمریکا وابسته است. از ۱۹۵۰ به‌بعد همه چیز را با مساعدت آمریکا به پیش برده است. آمریکا به آن چراغ سبز نشان داده و فاشیسم سیاه را پیاده نموده است. اکنون نیز جای سیاه را سبز گرفته و نظامی که هنوز کاملاً ماهیت آن مشخص نیست در حال تأسیس شدن

است. ناگزیر ترکیه به تعادلات و توازنات جدید روی خواهد آورد. اگر مسئله کرد را حل نکند تغییر دادن این معادلات به نفع خود حتی از مرحله بعد از جنگ جهانی اول نیز دشوارتر است. این احتمال وجود دارد که متمرکز نمودن نیرویش جهت "تروریست اعلام نمودن PKK" بسان سیاست آن در جنوب کردستان نتیجه‌ای وارونه داشته باشد. همانطور که می‌دانید اصرار ما مبنی بر این که تنها راه خروج موفقیت آمیز و پیروزمند ترکیه از کائوس خاورمیانه، حل دمکراتیک مسئله کرد است به عنوان نشان ضعف و یا برخوردی تاکتیکی ارزیابی شد. به تجزیه ما و حمایت آمریکا پشت بست. هرگز نمی‌خواهند از دیدگاه مقدس پنداشتن راهکار نظامی دست بردارند. نمی‌دانم چگونه با کمک آمریکا به شما حمله خواهند کرد، اما این را می‌دانید که چگونه به من هجوم آوردند. محتملاً درس‌های لازم را از آن می‌آموزید. نمی‌گویم که با آمریکا رابطه برقرار نکنید. اما اینکه رابطه‌ای که عثمان با آمریکا برقرار کرده فاقد ارزش و اعتبار بوده، آشکار گردیده است. به احتمال زیاد بعد از کنگره یک‌صدا گشته و به واسطه تصمیمات لازمه براساس یادآوری مسئولیت‌هایش به ایجاد رابطه خواهید پرداخت. ترکیه این راه را ترجیح می‌دهد.

درست در این نقطه می‌خواهم مجدداً وضعیت و شرایط خود را برای تان توضیح دهم. باید پیشاپیش بگویم که متأسفانه اگر اینگونه تداوم یابد در مرحله پیش‌روی مان جنگ‌هایی به مراتب شدیدتر از مرحله ۱۵ اوت بروز می‌یابد. حساسیت من برای جلوگیری از وقوع این جنگ کافی نیست. ایفای هیچ گونه نقشی از من خواسته نمی‌شود. شاید نقشه جنگی که شما را با خاک یکسان کند، در حال طرح‌ریزی باشد. یعنی احتمال این وجود دارد که دولت بخواند جنگ را تحمیل کند. الگوی اقتدارطلبی دولت AKP از دولت تانسوچیلر بهتر نیست. بی تفاوتی مخاطره‌آمیزی را نشان می‌دهند. نخست‌وزیر می‌گوید "اگر خودتان را کرد نامید مشکلی به نام مشکل کرد وجود نخواهد داشت". اختلال‌گری‌های که در سیرت (SIRT) صورت می‌گیرند غیرقابل تحمل‌اند. هرکاری که MHP از انجام آن عاجز بود، اینان انجام دادند. باید پرسید که این‌ها با یک مشت خائنان ملی‌گرای ابتدایی کرد چه کاری می‌خواهند انجام دهند؟

اگر گامی با ثبات در راستای صلح دمکراتیک برداشته نشود، شما باید منتظر بروز جنگی وسیع باشید. تصور می‌کنم همه حساب‌ها بر محور تصفیه شما صورت پذیرفته‌اند. با اینکه چندین بار از طریق نامه و پیغام هشدار داده‌ام اما به هیچ وجه جدی گرفته نشده‌اند. در حقیقت، با صرف تمام نیرویم سعی نمودم از طریق این دفاعیه‌ام خط یکبارچگی دمکراتیک و صلحی سودمند را ارائه دهم. این‌ها را نه تنها با شما بلکه به کرات با مقامات دولتی نیز در میان گذاشته‌ام. به دلیل تذکرات مکرری که نادیده گرفته شده‌اند لازم است شما یکبار دیگر نیز با همدیگر تسویه حساب کنید. نه به خاطر اینکه من خسته و یا فرسوده شده‌ام بلکه طرفین دیگر نباید از من انتظار قبول مسئولیت داشته باشند، چون این مرا بیش از حد دچار فرسودگی می‌سازد. اگر اراده استوار نمی‌داشتیم به هر تحرکی دست می‌زدیم. صوری من نه به خاطر ترس بلکه به خاطر عدم وجود درک متقابل و اینکه احتمالاً تحولات بعدی آنها را به انصاف و خواهد داشت، بود. شخصی هستم که ترجیح نمی‌دهم به شیوه‌ای فداایی حرکت کنم اما در حال حاضر ارزش زندگی تحت تهدید مرگ باقی نمانده است. مهم این است که انسان با منطقی صحیح به وظایف خود عمل کند. کوچک‌ترین واهمه‌ای از مرگ ندارم. اما اگر مرگ در وقت خود نباشد ناخوشایند است. مرگ‌هایی که در

وقت خود روی می‌دهند ارزشمندند. منظورم این نیست که خود را برای حرکت فدایی گونه آماده کرده‌ام. بسیاری از پست‌فطرت‌ها فکر می‌کردند من چند سال بیشتر دوام نخواهم آورد. بعضی از جناح‌ها بنا به منافع سیاسی‌شان به عاقبت من می‌اندیشیدند. شاید دولت هم برای اینکه بداند به چه حالی خواهم افتاد مرا می‌آزمود. دبیر کل سابق شورای امنیت ملی (MGK) تونجر کلنچ ارزایی‌ای این چنینی نموده بود که "سیستم طاقت‌فرسایی را بر روی وی اجرا می‌کنیم، نه یک بار بلکه هر روز او را می‌کشیم". اما من تحمل نمودم. اگر لازم باشد ۶ سال دیگر نیز تحمل خواهم کرد. اما این چندان اهمیتی ندارد. تحمل‌نمودنی مطلوب صورت پذیرفته است. نه فقط از نظر زمانی بلکه از نظر معنا و محتوا به خوبی از پس آن برآمده‌ام. می‌توانم در شرایط فوق‌العاده نیز مسئولانه برخورد نمایم. اگر بازهم کاری برعهده من گذاشته شود انجام می‌دهم. اما حقیقتاً بیش از این ممکن نیست.

طرز تفکری که درباره همه شما در من بوجود آمده را می‌خواهم با شما در میان بگذارم. در سیاست کادر سعی کردم اولویت را به زندگی درازمدت شما بدهم. معتقد بودم که شرایط و تحولات پیش‌روی‌مان برای شما بسیار آموزنده خواهد بود. می‌دانید که این اعتماد من نسبت به شما چندان واقعیه‌ای نبوده است. بیش از حد غیر مسئولانه برخورد شد. نتوانستید نه مطابق من عمل کنید و نه مطابق خود. من همیشه نقش تعیین‌کننده‌ای در این امر ایفا کرده‌ام. اکثر شما به سن بالایی رسیدید. به نظرم نتوانستید استعداد و قابلیت‌های خود را در زندگی پیاده کنید. باید علت آن را از خود پرسید. حمایت بیش از حد من و نیز در اختیار قراردادن ارزش‌ها به صورت حاضر و آماده به شما در این وضعیت نقش دارد. اما خطرناک‌تر این است که شما هم به سادگی خود را به‌سوی تباهی کشانده و هم اینکه بسیاری از ارزش‌ها و در رأس آن بسیاری از افراد جوان و رفقای کنار دستتان را به وضعیت امحاء و فرسودگی و بی‌ثمری دچار ساختید. عدم لیاقت شما در پاسداری از تلاش‌هایی که در راه زندگی صرف شده‌اند مرا بسیار عصبانی کرده است. به‌ویژه برای ممانعت از زندگی کم ارزش و به‌سوی تباهی رفتن‌تان، سعی کردم که در راه زندگی معاصر و آزاد، دیسپلین بیشتری هم به شما و هم به خلق ببخشم. چنین چیزی ضروری بود. اما عکس‌العمل‌ها و رفتارهای شما که من از برزبان راندن آنها معذب می‌گردم بسیار محافظه‌کارانه و واپسگرا بوده است.

به‌راستی من انتظار اتحادی ایدئولوژیک و سیاسی بی‌نقصی از شما ندارم. حداقل انتظاری که داشتم این بود که به پراکتیکی دست یابید که بتوانید از شرف خود دفاع نمایید. به‌خوبی می‌دانید که عکس‌العمل کلی شما و به‌ویژه اعضای مرکزی چگونه بوده است. جوانان هم نتوانستند مطابق عهدی که بسته بودند زندگی کرده و موفق شوند. می‌دانید یکی از موارد اساسی که مرا به این وضعیت انداخت چنین چیزی بود. بایستی به محض دریافت این نکته به کوهستان می‌آمدم. اگر می‌دانستم بدین گونه عمل خواهید کرد حتماً در اوایل سال‌های ۱۹۸۰ قبل از هر کس به میهن می‌رفتم. به‌ویژه در اوایل دهه ۱۹۹۰ واقعیت‌ها تا حدودی آشکار شده بودند. بایستی آن وقت می‌آمدم. به نظرم نیامدن من در آن زمان خسروانی بزرگ بود. اما علت همه این‌ها بدان منظور بود که از شما که رفیق‌تان می‌پنداشتم دفاع کرده و زندگی‌تان را استمرار ببخشم. اگر هم بخواهم نیز دیگر به حرکت واداشتن و دفاع از زندگی شما همچون سابق معنادار نخواهد بود. اگر واقعاً اندکی براساس ذهنیت کمال‌پیر و امثال او از مفهوم شرف برخوردار باشید و اگر با اتکا بر اندوخته عظیم تجربه و قدرت درک‌تان در برابر عناصر و ساختارهایی که هر گونه بی‌مسئولیتی،

ناحقی و ناسازگاری و بیچارگی را فرض می‌کنند به مقابله برخاسته و با همه آنها تسویه حسابی تاریخی انجام دهید. باید به شما بگویم که در انجام این کار آزاد هستید. این هم حق شماست و هم وظیفه‌تان. باید حق متقابلی را که به گردن داریم بر همدیگر ببخشاییم. اما باید در جنگ و صلح حق زندگی آزادانه خود را به دست آورید. نباید براساس سیاست بی‌ارزش "کشت و کشتار" حرکت کنیم. کشت و کشتار تنها در برابر وظایف بسیار حساس تاریخی ارزش خواهند داشت. بنابر گفته کمال پیر، این نوع مردن و کشتن نیز بخاطر عشق و افرتان به زندگی شرافتمندانه و ذیحق‌بودنتان است.

ممکن است بعضی از شما جنگجویانی شجاع باشید. من آنان را متوقف نمودم. احتمالاً بعضی از شماها براحتی جان خود را از دست می‌دادید. از این هم جلوگیری کردم. فعالیت‌هایی که هیچ شانس برای موفقیت نداشتند را نیز متوقف نمودم. بسیاری از اموری که می‌خواستیم انجام دهم را مانع شدید. خلاصه اینکه آنچه در شأن من و شما باشد به گونه‌ای که می‌خواستیم انجام نشد. موی سر بسیاری از شما سفید شده است. تجارب زیادی کسب کرده‌اید. به نظر من اگر آنرا به شرفی متعالی تبدیل کنید می‌توانید موفقیت بزرگی کسب کنید. حداقل می‌توانید از خطر پناهنده‌شدن رهایی یابید فکر نکنم بعد از ده‌ها هزار شهید از این کار دست بکشید و اصالت خود را از دست بدهید. حتی اگر من بخواهم، باید بر هر نوع بی‌اصالتی لعنت بفرستید و برای زندگی آزاد حتی در یک بخش از میهن که باشد مصرانه تلاش نمایید. این نوع تصمیمات از راه تحمیلات بیرونی، حتی از سوی من نیز که باشد، اتخاذشدنی نیستند. بلکه شما می‌توانید با اراده آزاد خود تصمیم بگیرید. به دلیل اینکه این مورد را تخمین زدم، در دفاعیهام فرمول "یک دولت + یک دموکراسی" را برای هر بخش کردستان ارائه دادم. در ۱۵ اوت می‌گفتیم که هیچ دولتی نباید باقی بماند. این برخورد واقع‌بینانه و متناسب با جوهر ما نبود. یعنی اگر دول فاتح متلاشی می‌شدند جای آنها را دولت سلطه‌گر کرد می‌گرفت. بازهم فرمول "یک دولت + یک دموکراسی" لازم بود. همانگونه که دولت، فاقد دین است بر این باور نیستیم که دارای ملیت باشد. همیشه ائتلاف منافع یک اقلیت است. ایرانی‌بودن، ترکی‌بودن یا عربی‌بودن دولت فقط امری ظاهری بوده و برخوردی کوئزنکتوری است. جوهرش متفاوت بوده و به گونه‌ای است که به تفصیل آن را در دفاعیهام توضیح داده‌ام. ملیت‌شان هر چه می‌خواهد باشد، اگر آنها درصددند با نهادهای دولتی موجودیت خود را حفظ کنند ما نیز با دموکراسی ابراز وجود خواهیم کرد. خصوصاً دموکراسی بومی عرصه‌های اصلی ابراز وجود ما خواهند بود. در صورت لزوم در کوهستان از آن عرصه‌ها دفاع خواهیم کرد. در هر جایی که خلق مان باشد در آنجا واحدهای دموکراتیک به راه خواهیم انداخت. اگر اجازه بدهند علنی کار خواهیم کرد و گرنه نیمه علنی و مخفیانه فعالیت خواهیم نمود. احتمالاً این سؤال را مطرح خواهند کرد که آیا امکان چنین چیزی وجود دارد؟ چون چاره‌ای جز این وجود ندارد بنابراین امکان‌پذیر است. یعنی غیر از "یا مرگ یا دموکراسی ما" گزینه دیگری برای زندگی نداریم.

اگر دولت‌ها واقعاً طرفدار مسامحه و تساهل هستند باید ضروریات آن را به‌جای آورند. و گرنه مبارزه تا به پایان، راهی است که پیشبرد دهنده زندگی خواهد بود. باید با آگاهی و اعتقاد به اینکه دموکراسی مستلزم تلاش و فعالیت بینان‌گذارانه است، حرکت کرد. جنبه‌های ثوریک و عملی آن را به‌طور گسترده توضیح دادم. حداقل می‌توانیم در

هر منطقه و جایی از میهن مستقر شده و در هر منطقه‌ای که برای دفاع از خود مساعد باشد خود را از لحاظ کمی و کیفی تقویت نماییم. راه دیگری برای خلق نیز باقی نمانده است. دیدگاه اتوریته مطلق دولت‌ها، وجود اتوریته دموکراتیک خلق را فرض می‌نماید. حتی نمی‌خواهند بفهمند که ما در چه عصری زندگی می‌کنیم. تنها چیزی که بدان معتقدند اجرای فرمول "ملت و دولت حاکم هر چیز است و کرد هیچ" می‌باشد. همانطور هم که در بالا بدان اشاره کردم اثبات اشتباه بودن این فرمول و ارائه شکل صحیحی به جای آن اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. بایستی نبودن این اقدام را از بسیاری جهات درک نموده و برطبق آن استراتژی و تاکتیک‌های خود را مشخص سازید.

نظرات و افکار خود را راجع به دوره جدید این گونه بیان نمودم. از موضع شما و موضع دولت‌های مربوطه اطلاعی ندارم. آنچه که مهم می‌باشد این است که بتوانم انتظارات احتمالی از خود را به‌طور گسترده‌ای پاسخ‌گو باشم. از اینکه مناسب‌ترین موضع را ابراز نموده‌ام هیچ شکی ندارم. در غیر اینصورت در دراز مدت، هر کدام از آنها به وضعیتی همچون صدام دچار خواهند شد. باید نقش کردهایی که صدام آنها را سازماندهی کرده بود به خوبی درک شود. باید درک گردد که احتمالات دیگری نیز امکان پذیرند. ترکیه، سوریه و ایران خود را در برابر کردها بسیار نیرومند به حساب می‌آورند. شاید هم این گونه باشد. اما این خطر را رفع نمی‌کند بلکه بیشتر تحریک می‌کند. عناد صدام فایده‌ای دربر نداشت. حال آنکه عناد هر سه دولت مذکور از عناد صدام بیشتر است. نمی‌خواهند شرایط کائوتیک خاورمیانه را درک کنند. بیش از حد به جاه و مقام و قدرت خود می‌بالند. بیش از حد به ضعیف بودن کردها معتقدند. این امر مرا بسیار عصبانی می‌کند. چرا که به نفع هیچ خلق و کشوری نیست. اگر تصور می‌کنند که کردها را از بین خواهند برد بسیار ابلهانه است. معرفی شما به عنوان مشتی انسان‌های لاقید و تروریست نیز خطاست. اگر مار را زخمی کنی، بدتر نیش می‌زند. نمی‌دانم می‌خواهند چکار کنند.

برخی از شما نه تنها تسلیم نمی‌شوند بلکه توانایی ایجاد جهش در جنگ را نیز دارند. به هر حال، همیشه نقش ابلهان را بازی نخواهید کرد. اگر بتوانید تجارب عظیم و قدرت تحمل خود را به‌طور صحیح بکار گیرید با یک گروه سیصد نفری گریلا می‌توانید در برابر هر کشوری ایستادگی نمایید. باید زمان زیادی را صرف تفکر درباره این مسائل نموده و آن را برای دولت‌های ذریبط نیز توجیه نمایید. قبل از اینکه جنگ گسترده‌ای روی دهد از تعیین مقررات آتش‌بس دو جانبه گرفته تا قوانین و مقررات جنگ، از تشکیل مدیریت‌های محلی و تحت نظارت خود در آوردن آنها گرفته تا مقابله به مثل و دستگیری‌های متقابل و به‌طور کلی هر چیز خود را در هر فهرستی تحت عنوان قوانین صلح و جنگ آماده نموده و به همدیگر ارائه داده و به خلق نیز اعلام کنید. چیزی که در ۱۵ اوت صورت نگرفت این بود. بسیار متعایل بودم که مشکلات به واسطه مرحله عملیات‌های دموکراتیک حل شوند. اما ارزش‌های دموکراتیک و شیوه‌های عملیاتی چندانی در میان نیست. باز هم کار به کوهستان‌ها خواهد کشید. هر چند بسان قدر گرای درک شود اما باز هم می‌گویم که تاریخ و الهه‌های آن بار دیگر چنین چیزی را می‌خواهد. اینکه هم‌اکنون می‌میرید یا می‌کشید را نیز نمی‌دانم. تاریخ در چنان نقطه‌ای قرار گرفته که یا با اقدام صلح‌جویانه دموکراتیک و یا اقدام جنگ‌جویانه دموکراتیک روبه‌روست. می‌توانید به آمریکا و ایران هم هشدار بدهید. این‌ها دولت‌های بزرگی هستند.

احتمالاً بتوانند راهی را پیشنهاد کنند. اما اگر با اصرار به شما جنگ تحمیل شد با باور به اینکه قدرت تحمل آن را دارید، می‌توانید به حمله پای پی نتیجه‌بخشی روی آورید.

نتیجتاً، در دوره پیشروی ما، سه گزینه و اشکال پیچیده آن در کائوس خاورمیانه درصدد کسب جایگاه اساسی خواهند بود:

اولین آنها، سیاست موقعیت‌گرای مربوط به سنت دولت‌های فتح‌کننده کردستان است. نظام‌های موجود در برابر عوامل متحول‌کننده دوره جدید، چه در داخل و چه در خارج مقاومت خواهند کرد. سعی خواهند نمود کردها را انکار کنند و اگر این میسر نگشت از طریق دادن امکانات بسیار جزئی آنها را اغفال کنند. سیاست اصلی آنها این خواهد بود که از نگه‌داشتن چماق در بالای سر کردها کوتاهی نکنند. احتمالاً دولت‌های موقعیت‌گرای ترکیه، ایران و عرب درصدد انعقاد پیمان و توافق دیگری با هم باشند.

در برابر این سیاست، آمریکا و اسرائیل و اتحادیه اروپا با حمایت از کلیه کردهای ملی‌گرای ابتدایی در کلیه بخش‌های کردستان بر ستاتوی فدره اصرار خواهند کرد. قبرس پیش زمینه‌ای برای این سیاست است. نوبت به فلسطین و کردستان خواهد رسید. تلاش خواهند کرد به تدریج این مدل را در سراسر خاورمیانه پیاده سازند. دولت‌های موقعیت‌گرای خاورمیانه از یک سو در برابر این تحولات مقاومت کرده و از طرفی دیگر نیروهای سستی خود را بکار گرفته و شبه نظامیان مزدور کرد را بیشتر مسلح خواهند کرد. احتمال این وجود دارد که ترکیه سیاستی را که نسبت به بارزانی و طالبانی در پیش گرفته گسترش دهد. در واقع، تحت نقاب نقشبندی‌گری به کردهای ملی‌گرای ابتدایی شمال کردستان در حزب عدالت و توسعه (AKP) نقش می‌دهند. بایستی با چنین دیدی به افرادی چون جنید زاپسو، ملک فرات، حسین چلیک، زکی ارگزن، مجاهد جان، مصطفی زیدان، ایزول اهل سیورک و چندین نفر دیگر نگریست. این‌ها تحت نقاب نیمه فئودال و نیمه کمپرادور، نقش ملی‌گرایان ابتدایی کرد بورژوا را ایفا خواهند کرد. شاهد چنین چیزی در حین انتخابات بودیم. کسانی که در بینگول شعار "آدریس بتلیسی در اینجاست، یاووز کجاست" سر می‌دادند در واقع، حقیقت را به صورت خلاصه‌وار بیان می‌کردند. احتمالاً در خارج و به‌ویژه در آمریکا در حال آموزش و آماده‌نمودن مدل‌های جدید اسلامی از کردها برای کل خاورمیانه می‌باشند. فتح‌الله گولن برای ترک‌ها چه نقشی داشته باشد جویند زاپسو و ملک فرات نیز برای کردها همان نقش را ایفا می‌کنند. نماینده سنتز کرد-اسلام هستند. شکلی از حزب‌الله خاورمیانه هستند که طرفدار غرب می‌باشند. نقش ملیت‌پرستان کرد را ایفا می‌کنند.

ترکیه تا حدود زیادی تحت تأثیر دو شاخه طریقت نقشبندی قرار گرفته است. گفته نخست‌وزیر اردوغان که "اگر عنوان کرد بکار برده نشود مسئله کرد نیز وجود نخواهد داشت." سیاست‌های تقیه‌گرایی در مورد حجاب و سایر موضوعات مربوطه را تداعی می‌کند.

هنوز مشخص نیست که (AKP) حزبی دمکرات محافظه‌کار است یا نه. واقعیتی که در دوره انتخابات اخیر آشکار شد این احتمال را تقویت می‌بخشد که حزب مذکور یک "حزب دولتی" راست‌گرا و تحت نظارت برخی نیروها می‌باشد. بحث‌های "حجاب" و "لانیسم" گرافه‌گوی‌هایی هستند که احتمالاً برای انحراف و به فراموشی سپردن

بحث‌های اصلی به‌راه انداخته شده‌اند. برای پر کردن هر چه سریع‌تر خلأیی که حکومت ائتلافی DSP, ANAP و MHP که شکست خورد و نفرت خلق را برانگیخت، حزب کاملاً دولت‌گرای CHP که نقش "محافظین جمهوری" را بازی می‌کند و همچنین حزب باند گرا - کترای DYP، بوجود آوردند، حزب AKP در نتیجه اقدام مشترک شرکت‌های متوسط و انحصارگر به همراه بخشی از دولت وارد صحنه شد. پوشش و نقاب ایدئولوژیک این حزب مخلوطی از اسلام میانه‌رو و دمکرات محافظه‌کار می‌باشد. این حزب حتی از ANAP هم راست‌گراتر است؛ ائتلاف مجموعه‌ای از شرکت‌ها را تداعی می‌کند. به‌ویژه برای جلب حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا ائتلاف ساختگی سنتز اسلام - ترک را بوجود آورده است. اگر تحولات اجتماعی تسریع یابند از حزب مام‌میهن (ANAP) هم سریع‌تر سقوط خواهد کرد. اگر مخالفتی دمکراتیک و با ثباتی در میان نباشد، حزب مذکور به‌عنوان حزب راست‌گرای مرکزی باقی خواهد ماند. کردهای مزدور به‌واسطه ملی‌گرایی ابتدایی ضعیف و دیدگاه دینی سنی - نقشبندی در AKP جمع می‌شوند. حمایت طالبانی و بارزانی بیهوده نیست.

باید به‌خوبی درک شود که اتفاق وسیعی از نیروهای ملی‌گرای ابتدایی و سنی - نقشبندی که در جمهوری ترکیه بوجود آمده و بارزانی و طالبانی را نیز در بر می‌گیرد، جهت مقابله با PKK به وجود آمده است. این سیاست که در سال ۱۹۹۰ توسط اورال در پیش گرفته شد و بعد از آن آمریکا آن را بکار گرفت، باعث بروز تنش در ترکیه امروزی شده است. یکی از موارد بسیار متناقض و بحث‌انگیز این است که آیا بلوک کردهای فتودال - بورژوا تمایل به مثلث آمریکا - اسرائیل - اتحادیه اروپا خواهد شد یا اینکه به جمهوری ترکیه روی خواهد آورد. یعنی شرایطی است که هر آن هم برای درگیری مساعد است و هم برای مسامحه. خط‌مشی میهن‌دوستی و مقاومت دمکراتیک مرحله نوین تحت رهبری PKK در مقابله با این سیاست‌های تحمیلی موقعیت گرا، بایستی به موضع مقاومت گرانه خویش که از اوایل دهه ۱۹۹۰ تاکنون اتخاذ نموده است، ادامه دهد. زیرا بنیاد نیروی مزدوری موقعیت گرا بر آنتی PKK‌یی بودن استوار است.

ممکن است که در برابر تحولات احتمالی از نوع دوم، سیاست و استاتوی جدید وارد عمل شود. ممکن است ملی‌گرایی ابتدایی کرد برای خروج از کانوس خاورمیانه که هر چه بیشتر عمق می‌یابد به تقویت گرایش تأسیس دولت جداگانه‌ای متمایل گردد. احتمال دارد بحث مشارکت کردهای ایران، ترکیه و سوریه نیز در چارچوب مدلی همچون دولت فدره کردی در عراق روزآمد شود. در اینصورت ممکن است روابط با آمریکا و اتحادیه اروپا و اسرائیل گسترش یافته و بخواهند PKK را نیز در این گستره جای دهند. در واقع می‌توان این تمایل را به‌واسطه گروه‌بندی‌هایی که در درون KONGRA-GEL بوجود آمده‌اند مشاهده کرد. در سال ۱۹۹۱ نیز درصدد بودند این راه را بیازمایند. اگر PKK خود را به‌صورت نیروی سیستماتیک همه‌جانبه‌ای در نیاورد، مشارکت در قالب گروه‌بندی‌های شخصی نتیجه‌ای جز ذوب و تصفیه‌شدن نخواهد داشت. موج ملی‌گرایی کرد گسترش پیدا خواهد کرد. احتمال دارد تحولاتی چند از نوع اسرائیل - فلسطین، عراق، قبرس، چین و کوزوو روی بدهند. در مقابل، ترکیه، ایران و سوریه سعی خواهند کرد که با سیاست‌های مشترک در مقابل این وضعیت، موضع‌گیری کنند. PKK هم باید براساس تجدید ساختار خود از خط‌مشی "کردستانی آزاد و دمکراتیک" دفاع کند. علاوه بر اینکه راه را بر

رشد اتوریته دمکراتیک خلق هموار خواهد کرد با هوشیاری و دقت بسیار از پایه‌های مستحکم و ژرف شوریک و برنامه‌ای، استراتژی و تاکتیکی خط‌مشی نیز دفاع خواهد نمود. همچنین باید با اصرار و خلاقیت مطابق فرمول "یک دولت + یک دمکراسی" حرکت کند.

سومین گزینه سیاسی احتمالی، گزینه صلح دمکراتیک است. PKK و KOMA GEL به واسطه تجدید ساختار خود قدرت اساسی این مرحله می‌باشد. سیاست‌های سستی دولت فاتح و نیز سیاست‌های ملی‌گرایی ابتدایی کرد که تحت حمایت آمریکا قرار دارند باعث بن‌بست و عدم چاره‌یابی شده و تعمیق هرچه بیشتر این سیاست‌ها محتملاً راه را بر پیشبرد گزینه صلح و حل دمکراتیک خواهد گشود. از این‌رو به‌ویژه در ترکیه پیدایش و رشد سیاست‌های امیدبخش چپ‌گرا و دمکراتیک به‌جای سیاست‌های ملی‌گرا - دین‌گرای راست حائز اهمیت زیادی است. موقعیت‌گرایی که بر عدم چاره‌یابی اصرار می‌ورزد همانطور که در ترک‌های قبرس دیده شد، ترک‌های ترکیه را نیز به عقب‌ماندگی دچار خواهد ساخت. اگرچه چپ به شیوه پیوسته‌ای به موضوع بحث ترکیه تبدیل نشده است اما AKP توانست با بکارگیری گزینه چپ به قدرت دست یابد. بن‌بست و بحران چپ عامل تعیین‌کننده در پیروزی AKP بود. حتی عدم اجرای موفقیت‌آمیز خط دمکراتیک توسط DEHAP سبب شد که AKP در کردستان نیز گام‌هایی بردارد. بار دیگر ثابت شد که سیاست به خلاء مهلت نمی‌دهد. اگر فعالیت دمکراتیزاسیون به‌طور وسیع و فشرده در هر یک از بخش‌های کردستان و در ترکیه صورت گیرد و اتوریته دمکراتیک بوجود آید این خط‌مشی، خیال را به واقعیت تبدیل می‌سازد. در حقیقت گرایش معاصر در این راستا می‌باشد. اما کادر و رهبریتی که جهت فعالیت خلاق اعدام‌شده و بتواند این خط‌مشی را از لحاظ مفهومی و عملی درک و هضم نموده و در کردستان و ترکیه به اجرا بگذارد وجود ندارد. و گرنه، می‌توان با موفقیت در این کار به موقعیت پیشاهنگی در خاورمیانه ارتقاء یافت. همانطور که بارها هم اشاره کرده‌ام، ساختار دموگرافیک، جغرافیایی و فرهنگی، خاورمیانه که پایه‌های تاریخی و اجتماعی آن با فدراسیون دمکراتیک متناسب هستند و حتی تحقق یافتن آن را فرض می‌کنند، این خط‌مشی را به موقعیت بهترین گزینه سیاسی سوق می‌دهد.

به احتمال زیاد در عرصه عمل ترکیبی از هر سه گزینه روزآمد خواهد شد. گزینه‌ها از قانون سیاه - سفید تبعیت نمی‌کنند. همیشه متداخل بوده و هر چند وقت یکبار یکی از آنها نقش اول را ایفا خواهند نمود. به‌صورت ساختاری دینامیک و متغیر تحقق می‌پذیرند. با توجه به اینکه گزینه موقعیت‌گرایی و ملی‌گرایی ابتدایی در دراز مدت شانس زیادی برای موفقیت ندارد گزینه صلح و راه‌حل دمکراتیک در کردستان به‌عنوان گزینه‌ای که در آینده بیشتر مورد بحث بوده و روزآمد خواهد شد تحت رهبری PKK و KOMA GEL که تجدید ساختار نموده است به‌عنوان امید کلیه خلق‌های خاورمیانه گسترش پیدا کرده و به پیروزی خواهد رسید. همه چیز به درک ریشه‌ای و برخورد خلاقیت‌آمیز در پراکتیزه نمودن این خط‌مشی بستگی دارد.

اینکه "اتحاد نیروهای دمکراتیک" که انتظار می‌رفت مدلی را برای گزینه دمکراتیک ارائه دهد در عمل دچار بی‌ثباتی جدی می‌شود از رویدادهای بعدی بهتر درک می‌گردید. رفتار و سیاست‌های SHP و احتمالاً ODP به همراه بخشی از خود DEHAP بی‌ها نسبت به DEHAP نتیجه تصفیه‌گرانه‌ای در بر داشت. ناخوشنودی از عبدالله

اوجالان - که خلق از وی دفاع کرده و نام او را فریاد می‌زنند - و تشدید انزوای وی این واقعیت را در برابر دیدگان مان مجسم می‌سازد. این برخورد به گونه‌ای عینی از نوع سیاست CHP و "دیز بایکال" می‌باشد. واکنش خلق در برابر این مورد در میزان آرای آنان آشکار گردید. شانس موفقیت "اتحاد نیروهای دمکراتیک" به این بستگی دارد که سیاست‌های دولت‌گرایی CHP را پشت‌سر نهاده و به شیوه‌ای قانع کننده ثابت کند که هم در سطح تئوریک و هم در سطح عملی گزینه‌ای جامع محور می‌باشد. اگر سیاست‌های "آنتی - آپویستی" خود را به شیوه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم ادامه دهند محکوم به فروپاشی خواهند شد. باید "نیروهای اتحاد گرا" به خوبی بدانند واقعیت دمکراتیک و غیردولت‌محور خلق کرد هیچ‌گاه از حزب خود که تا آخرین درجه سازمان یافته و آگاه است و از سیاست‌های اساسی آن دست برنخواهد داشت.

خلاصه

می‌توان زندگی فردی و سازمانی‌ام را به سه دوره تقسیم نمود. دوره اول، از ظهور اختلاف با مادرم بر سر ادعای من مبنی بر اینکه اجتماعی‌بودنم را باید خود ایجاد می‌کردم، شروع شده و با نشان‌دادن واکنش در برابر خانواده و روستا و رفتن به مدرسه ابتدایی ادامه یافت. رفتن به مدرسه ابتدایی اولین گام مهم در تمایل به دولت‌شدن بود. شخصیت، نخستین گام تحول را از جامعه کمونی به سوی جامعه دولتگرا بر می‌دارد. در مسیر شهری شدن قرار گرفته است. ارزش‌های شهر از ارزش‌های روستا والاتر محسوب می‌شد. مقاطع راهنمایی، دبیرستان، کارمندی و تحصیل تا آخرین سال دانشگاه پیش زمینه‌ای برای تبدیل شدن به یک انسان دولتی بودند. در این سن و سال در هر کس شخصیتی شدیداً دولتی - شهری حاکم می‌شود. واپس‌نگه‌داشته شدن و ملتی که سرکوب گردیده باعث بروز عکس‌العمل در برابر دولت می‌شود. تمایل به جریان‌های چپ غیر از جست‌وجونمودن دولتی عادل و مساوات‌طلب و ترقی‌خواه معنای دیگری ندارد. شخصیت در این مرحله از وابستگی‌های شدید جامعه سنتی گسسته است. جامعه کمونی مادری و جامعه اصیل روستایی در مقیاس بزرگی مورد انکار قرار گرفت و به جای آن شخصیتی مارژینال بوجود آمده است که در وجود خود گذشته‌اش را انکار و تحقیر نموده و در برابر بزرگی شهر و دولت به سجده افتاده و کورکورانه به زندگی در نظام رسمی روی می‌آورد. تا حد قابل توجهی قتل عام تراژیک شخصیتی روی داده است.

این شخصیت تازه به دروان رسیده‌ای که جامعه سابق پدر و مادر، برادران و همسایگان، روستا، نزدیکان، سالمندان، کودکان، زنان، اصل و تبار و طبقه خود را خوار می‌بیند در همه کشورهای در حال توسعه تبدیل به آفتی اجتماعی شده است. به واسطه مدرنیسم بی‌محتوا در مقابل تمام ارزش‌های اجتماعی انسانی در بیگانگی عمیق و ریشه‌دار بسر می‌برد. این شخصیت که در شرایط برتری مطلق نظام کاپیتالیست بوجود آمده حتی در هنگامی که با واکنش ساختگی به سوی چپ‌گرایی می‌آورد باز هم مارژینال می‌باشد. گسستن وی از جامعه هر چه بیشتر تعمق یافته و ادامه می‌یابد. مدرسه، کارگری در شهر و کارمند دولتی این شخصیت را از جامعه و سنت‌های آن دور ساخته و به شخصیتی حلی (توخالی) مبدل ساخته است. هر چیز این شخصیت انکارگرا، بی‌تفاوت، وابسته به حقوق ماهیانه و

مجنوب فاحشگی شهری در برابر ارزش‌های کاپیتالیسم و جامعه‌ای که با آن به ضدیت پرداخته محکوم به شکست است. علت اینکه سوسیالیسم رئالیستی، سوسیال دموکراسی و رهایی ملی نتوانستند تحول اجتماعی راسخنی ایجاد کنند ناشی از این نوع شخصیت بود. پایه‌های اجتماعی کلیه ایدئولوژی‌ها و عملکردهای توتالیتر فاشیستی و منحرف عصر ما براساس این شکل‌گیری شخصیتی استوارند. این شخصیت که با انقلاب فرانسه جهش نمود از سال ۱۹۹۰ به بعد اعتبار خود از دست داده و با درافتادن به مرحله‌ای نرمالیزاسیون حاتمیه یافت.

دومین دوره با بریدن از جامعه و دولت بورژوازی و تشکیل یک گروه مستقل ایدئولوژیک با هدف تأسیس نظام سیاسی و اجتماعی معاصر خویش شروع شد. اولین مرحله اجتماعی‌شدن براساس خواندن ادعیه دینی و ریش نه مدرسه صورت گرفت، در مقابل دومین مرحله اجتماعی‌شدن براساس روی آوردن به افکار و ایدئولوژی ملی و چپ به همراه دانشجویان دانشگاه به وقوع پیوست. هر چند جریان‌های ملی گرا و چپ برای مقابله با ارزش‌های کاپیتالیسم و شونیسم ملت حاکم در تکاپوی تشکیل جامعه‌ای مختص به خود بوده‌اند اما بخاطر اینکه این جریان‌ها نسبت به پست سر نهادن نرم‌ها و معیارهای زندگی کاپیتالیستی را نداشتند، تلاش‌های‌شان از رسیدن به هدف حقیقی خویش دور ماندند. این دوره را که می‌توان اولین دوره PKK شدن نامید در شرایط طوفانی ۱۹۷۰ بسان نرنگی سرگردان در باد بود. هر چند که از جامعه سنتی گسسته بود، اما با ارزش‌های ماهیتاً کاپیتالیستی نیز عجین نگشته بود. مرحله‌ای نظیر مذهب‌شدگی و مارژینال گشتن روی می‌داد. گروه‌های مشابه زیادی بودند که بدین ترتیب تشکیل می‌شدند و سرعاً نیز تلاشی می‌گشتند. مقابله با دولت بسان درگیری فیل و مورچه بود. درصدد بوده‌اند به واسطه کنکاش تئوریک و پراکتیکی جامعه و میهن را از نو کشف کنند. در حقیقت، چپ‌گرایی که در آن زمان در جهان مد شده بود بی‌گیری می‌شد. به جامعه کهن یک پیوند (قلمه) زده می‌شد. سپس در این خیال که احتمالاً پیوند مؤثر واقع شود منتظر پیروزی می‌ماند. دیگر طرز تفکری مختص به خود داریم. گروه ما از نظر تعداد نیز گسترش می‌یابد. می‌توانیم خود را متفاوت تلقی کنیم. احتمال اینکه پیوند نتیجه‌بخش باشد زیاد است. مصداق کرومکی که تازه سر از پبله بیرون آورده باشد، با گام‌نهادن به خارج از میهن به سرعت وارد مرحله اعتماد به نفس شده و خود را دلاور و جوانمرد نشان می‌دهد. به تحقق اتوپیا امید وجود دارد. دست‌یافتن از حمایت گروهی به حمایت توده‌ای موجب تقویت هر چه بیشتر اعتماد به نفس می‌گردد. با قدرت اسلحه آشنایی یافته است. گروه‌های گریلایی به شیوه جنبش‌های ملی معاصر، مسلح گشته و آموزش دیدند و به مناطق صعب‌العبور میهن دست یافتند. زمان انجام حمله تاریخی جدید فرارسیده است.

جا دارد اولین بخش این مرحله که سال‌های ۱۹۸۴ - ۱۹۷۲ زندگی‌ام را دربر می‌گیرد از زاویه‌ای گوناگون مورد ارزیابی قرار گیرد. می‌توان آن را مرحله بیداری خلق مرحوم کرد در عصر حاضر نیز تعبیر کرد. می‌توان آن را اولین عصیان یا اولین شلیک به سرنوشت شوم نیز نامید. می‌توان از آن به غریو ناموس و شرف نیز تعبیر کرد. می‌توان آن را به اولین عملیات موفقیت‌آمیز حضرت داوود در برابر "جالوت" نیز تشبیه کرد. می‌توان آنرا یکی از اولین گام‌های جسورانه در راه آزادی اندیشه نیز به شمار آورد. می‌توان آن را به‌عنوان حمله گسستن و رهایی از نرم‌های بردگی

ریسه‌دار هزاران ساله میر قلمداد کرد. می‌توان آن را به‌عنوان مرحله تولد دوم و دست‌یابی به پارادایمی جدید که ارزشمند بوده و موفقیت آن مستلزم اندکی شانس، تلاش و اعتقاد است نیز نامگذاری کرد.

مقطع دوم از دومین مرحله زندگی، ۱۵ اوت، سال ۱۹۸۴ تا ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ می‌باشد. این مرحله ۱۵ ساله که در حکم دومین حمله PKK به تمدن می‌باشد مرحله تشدید مبارزه مسلحانه است. می‌توان این مرحله را به وهله ظهور گروه‌های بانک، خوارچ، قریطیان و حسن صباح در تاریخ خاورمیانه تشبیه نمود. در مقطع اول تأثیر عبسویت قابل توجه بوده اما در مقطع دوم ترکیب موسویت و آیین محمدی نفوذ بیشتری داشته‌اند. وظیفه هدایت گروه مهاجرینی که به دشواری حرکت می‌کنند به "سرزمین‌های موعود" نیازمند قابلیت و تلاش بزرگی می‌باشد. در حالیکه هدایت، شیوه حضرت موسی را تداعی می‌کند عملیات جنگی نیز شیوه جنگی حضرت محمد در مدینه را بخاطر می‌آورد. چنین اتمسفر روحانی لبریز از ایمان و اعتقاد حاکم است. به شیوه‌ای کاملاً مؤمنانه خود را وفق عقیده نموده بودند. با ایمان به سوسیالیسم علمی حرکت می‌کردند. جنگ تبدیل به یک عملیات کاملاً مقدس شده است. به تدریج در حالی که فرد "هیچ" انگاشته می‌شود، هدف "هرچیز" تلفی می‌گردد. حتی پی‌بردن به بیماری اقتدارطلبی که بارز است بسیار دشوار می‌گردد. شخصیت ضعیف روستایی که سال‌ها تحت بمباران فرهنگ شهر و دولت قرار گرفته غیر از چسبیدن به اقتدار، مهارت دیگری ندارد و یا حتی نمی‌تواند از یک‌جانبه‌گرایی رهایی یابد. شخصیتی که به شکلی افراطی توسط نظام سرمایه‌داری تنها و منفرد گردیده است، هنگامی که در سیستم خودی قرار گیرد این بار با گرایش معکوس بسیار اجتنامی می‌شود. با اعتقاد به اینکه مقدس‌ترین عملیات، بارزترین ویژگی است، هر چیز خود را فدا می‌کند.

در حالی که لازم بود گفته شود مقدس‌ترین ارزش، زندگی است، برعکس با اعتقاد بر اینکه "هدف همه چیز است، زندگی هیچ نیست" شخصیتی فاناتیستی بوجود می‌آید. این نوع از دگماتیسم یعنی قدرگرایی و پایبندی به بعضی از مبادی را می‌توان نوعی از دینی شدن شناساند. پارادایم وجود آمده بی‌آلایش و انتزاعی است. با اوج‌گیری ذکای تحلیل‌گر، ذکای عاطفی دچار خفقان می‌گردد. مردن و کشتن کاملاً به مسئله‌ای فرعی تبدیل شده است. طبق تحلیل نهایی، عشق به سود در کاپیتالیسم بر محوری ایدئولوژیک استوار است. با کاراکتر عمومی عصر مطابقت و هماهنگی صورت گرفته است. هر چند به شکل یک مذهب جداگانه هم که باشد، در دنیای سرمایه‌داری زندگی کرده و شناور می‌باشد. گرایش کاپیتالیسم در انتزاعی‌ترین سطح اندوخته خویش را از کلیات سوسیالیستی رئال و ملی‌گرایی کسب نموده و دیوانه‌وار در پی ایجاد شکل سیاسی و نظامی می‌دوید. راه دیگری برای رسانیدن خود به عصر ممکن نبود.

البته این جنب‌وجوش در "شهر هرت" صورت نمی‌گرفت. نظام دارای فرمانروایان مختص به خود بود. براساس قوانین و قواعد خود ضروریات دنیای حکمرانی خویش را به جای می‌آوردند. می‌توان روز ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ را به‌عنوان روزی که نیروی عزرائیلی کاپیتالیسم با هزار و یک حيله حلقوم مرا فشار داد، ارزیابی نمود. می‌بایست به بعضی از اشتباهات استراتژیک در این مرحله از زندگی‌ام اشاره نمود. بایستی در سال ۱۹۸۲ کادریایی که می‌توانستند رهبری گروه مسلحانه را برعهده بگیرند، تربیت نموده و سپس روانه میهن می‌کردم. اگر کمال پیر و رفقای همچون

وی را نه در سال ۱۹۸۰، بلکه سال ۱۹۸۲ با گروهی بزرگ‌تر از طریق جنوب و شرق کردستان به میهن اعزام می‌کردم. بسیار صحیح‌تر می‌بود و می‌توانست راهگشای مرحله گردد. دادن مأموریت به گروه دوران کالکان، علی‌حیدر و محمد کاراسونگر خطایی استراتژیک بود که باعث نواقص بسیاری گردید. اساس این خطای استراتژیک، کپی‌برداری از مراحل خاورمیانه و آن هم تکرار شیوه عقب‌مانده آن بود. تحت نفوذ PDK قرار گرفتن، بیگانگی از خلق، لیاقت رفقا را نداشتن، پرداختن به کارهای بی‌مورد، تکرار کردن کارهایی که حل و فصل شده‌اند، دخالت بی‌جا در درگیری‌های PDK و YNK و عدم ارزیابی پتانسیل‌ها و امکانات فراوی‌شان از جمله فرصتی که در نتیجه جنگ ایران و عراق بوجود آمده بود از دیگر خطاهای این استراتژی بود که خود را نشان می‌دادند. این خطا باعث شد که در لحظات حساس و تاریخی عکس‌العمل‌های لازم نشان داده نشود. راهکارها و شیوه‌های فعالیتی مناسب با این مواضع اتخاذ نگردیده، برخوردهای سیل‌های و عاری از معنا ابراز شده و ضربه استراتژیک به کارها وارد گردد. در چنین شرایط و موقعیتی تلاش‌ها و نیت مثبت تنها در حکم سنگ‌هایی هستند که راه جهنم را فروش کرده‌اند.

دومین نقص استراتژیک عدم تشخیص گرایش‌های باندگرا در اسرع وقت و عدم موضوع‌گیری لازم و کافی در برابر آنها بود. این کار را برعهده رفقای مورد اعتماد گذاشتن، یکی دیگر از نتایج دگماتیسم است. بایستی هنگامی که آنها این همه ارزش‌های اصیل را به هدر می‌دادند بدان پی می‌بردم و آن را متوقف می‌کردم. این نوع رویدادها بزرگ‌ترین ضربه را به تلاش‌های اصیل PKK وارد نموده است. توجیه شخصیت‌هایی که در حد غیرقابل تصویری خوی حیوانی گرفته بودند سخت است. به‌سادگی تسلیم شدن اعضایی که با زحمات بسیاری پرورش یافته بودند به چنین عناصری، موضوع دیگری است که درک آن به مراتب دشوارتر است. دیدگاه رفاقت‌بی‌پایان من مبنی بر اینکه: کارها را به بهترین شیوه انجام می‌دهند، صادق‌ترین‌اند، هر کاری از دست‌شان بر می‌آید، حواریون معاصر هستند و به‌طور کلی چنین اعتقاداتی که به دگماتیسم می‌انجامد در این رویدادها مؤثر بوده است. دیر هنگام از خواب غفلت بیدار شدیم. هنگامی که بیدار شده و به واقعیت پی بردیم، از لحاظ استراتژیک هم زمان و هم بسیاری از ارزش‌های مادی و معنوی و در رأس آن جنگجویان جوان و خلق که محصول تلاش‌هایی عظیم بودند را از دست داده بودیم.

بایستی درس‌های آموزنده‌تری از رویداد و مسایل ۱۹۹۳ - ۱۹۹۲ می‌آموختم. اگر در شرایط بحرانی جنگ عراق - کویت در سال ۱۹۹۱ با گروه‌های گریلایی در میهن می‌بودم صحیح‌تر بود. یعنی گامی را که در سال ۱۹۸۲ برنداشته بودم این بار باید برمی‌داشتم. فعالیت‌های خاورمیانه را باید در درجه دوم اهمیت قرار می‌دادم. اما همین برخورد مرا متقاعد کرده بود که اگر نیروهای زیادی وارد عمل شوند پیروز خواهیم شد. همواره امیدوار بودم که در میان هزاران کادر مستعد حتماً کادری پیدا خواهند شد که جوانگوی مرحله باشند. اما گرایش‌های باندگرایانه و برخوردهای غیرمسئولانه کمیته مرکزی در قلب جنبش، همه فعالیت‌ها را نقش بر آب می‌کرد. در مقابل چشم همگان، تاریخ به شکست می‌انجامید. بیش از این با انضباط و فداکاری نمی‌شد از ارزش‌ها دفاع نموده و وظایف را به موفقیت رساند. توافق تسلیم‌گونه عثمان اوجالان با YNK در اواخر سال ۱۹۹۲ تصادفاً با فعالیت‌ها و اقدامات انتحارگونه مراد

قره ییلان و جمیل بایک هم راستا شده و از وقوع تلفات سنگین جلوگیری کرد. نکته ای که بایستی از آن درس بزرگی گرفته می شد همین بود. بایستی علاوه بر اینکه نسبت به داخل میهن بی توجه نمی بودیم، کلیه کادرهای مرکزی را به طور ریشه ای تحلیل می نمودیم. افتتاح دوره های آموزشی در سوریه که برای تلافی این مورد انجام شد و فعالیت های تکراری کادر مرا بیش از حد دچار مشکل کرد. تلاش ها دیگر معنای چندانی نداشتند. شخصاً در مداخله کردن درنگ می ورزیدیم. بعد از تلف شدن آن همه ارزش دیگر نمی توانستیم به خود اجازه دهیم مداخله نماییم. گشایش بن بست موجود از طریق آزمون راهکارهای سیاسی به نسبت شیوه های نظامی منطقی تر بود. احتمال داشت راهکار نظامی منجر به انتحار و نابودی کامل گردد. اما فعالیت و راهکار سیاسی امکان حرکت همراه با پتانسیل بیشتری را فراهم می کرد. حرکت یکنواخت نیروها ادامه یافت. همین شیوه حرکت تا هنگام KONGRA-GEL نیز ادامه پیدا کرد. ریشه بحران های اخیر داخلی در واقع تداوم شیوه رفتن به میهن، استقرار یافتن در آنجا، طرز فعالیت و ذهنیت تاکتیک های بنیادین آن دوره است. خود انتقادی ها به شیوه ای صادقانه و سازنده صورت نگرفته بودند. بر شخصیت و شیوه کاری سابق اصرار می ورزیدند. این نیز در هر زمان و هر مکانی نتیجه ای جز تلفات بی معنا، وظایف به جای نیاورده شده، آلام و نهایتاً تصفیه و نابودی نداشت.

دوره دوم زندگی ام بخاطر دولت محور بودن و همچنین به علت وجود ویژگی های کمونی و دمکراتیک که هنوز از دست نرفته بودند در تناقض و چالش سپری شد. نتیجه را درگیری این چالش ها مشخص می کرد. حرکت ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ در واقع، ضربه مرگباری به دیدگاه و حرکت براساس دولت محوری وارد آورده بود. اگر حزب گرایی دولت محور و دولت گرایی یک نوع بیماری باشند، بنابراین ضربه ای که کلیه دول کاپیتالیستی در روز ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ بر من وارد ساختند در عین حال نقش یک درمان و قابل را برای سومین زایش من بازی می کرد.

سومین مرحله از زندگی ام که اگر بتوان نام و جوهر آن را زندگی نامید از ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ به بعد شروع می شود. مشخصه بارز این مرحله، آغاز آن با گسستن از زندگی دولت محور به طور عام و از زندگی مدرن سرمایه داری به طور خاص می باشد. مجدداً به زندگی وحشی روی نمی آورم. به ده هزار سال قبل بر نمی گردم. اما به طور حتم بسیاری از ارزش های اساسی انسانی در آن سال ها نهفته است. تا زمانی که ارزش های آن مرحله که تمدن با هزار و یک حیل و زورگویی بدان خاتمه داد با سطح پیشرفت انسانیت به لحاظ علم و تکنولوژی عجین نمی شد، رهایی و آزادی حقیقی انسانیت امکان پذیر نمی گشت.

گسستن از زندگی مدنیت و دولت محور پسروی نیست. برعکس، دست برداشتن از شخصیت مغرور و اقتدارطلبی که بر خون و فریب و گسستن مرگبار از طبیعت متکی است شاید هم موجب دست یابی به بنیادی ترین سلامتی شخصیتی می شود. گذار از جامعه ای بیمار به جامعه ای سالم، از جامعه ای بسته و دچار فربهی مفرط و بیگانه با محیط زیست و بیش از حد شهری شده که به نوعی سرطانی شدن می باشد به جامعه ای اکولوژیک، از جامعه ای دولتی سر تا به پا اتوریتار و توتالیتر به جامعه ای کمونی دمکراتیک و آزاد و برابر مورد بحث است. رهایی از حلقه های سیاست زنجیروار قتل عام حیوانات توسط فرهنگ شکار، قتل عام انسان توسط نظام تمدنی و فلاکت بوجود آمده در طبیعت توسط سرمایه داری، دروازه را بر روی انسانیت جدید خواهد گشود. شخصیتی اخلاقی و سیاسی که با

حیوانات دوست بوده، با طبیعت آشتی کرده، صلح طلب، آزاد، مساوات طلب بوده، زندگی‌ای لبریز از عشق داشته و متکی بر ساختار توازن قدرت با زنان بوده و نیروی علم و فن آوری را از بازیچه دست جنگ و اقتدار بودن خارج ساخته است، مرا به اندازه نیروی جاذبه‌ای که انکیدو را به شهر و دولت وابسته ساخت، مجذوب خود ساخته و در نظر من معنادار می‌باشد. مطمئناً از حسرت و آرزویی که زندان انفرادی در من بوجود آورده بحث نمی‌کنم. از یک پارادایم فکری و روحی بزرگ بحث می‌کنم. من واقعاً از برخورد های تشریفاتی، اطاعت از قدرت های بزرگ، زندگی های معاصر و مربوط به تمامی تمدن ها که در زیر لکه های خون، پر زرق و برق و فریخته اند هم بیزار شده ام و هم از آن متنفرم.

می‌خواهم دوره جدید زندگی ام را با عذرخواهی از پرندگان و حیواناتی آغاز کنم که آنها را در هنگام کودکی به واسطه فرهنگ شکاری که تاژن های من نفوذ کرده بود آزار داده، با حيله گرفتار ساخته و در یک چشم به هم زدن سرشان را می‌بردیم. به عقیده من سعادت راستین، زندگی در قصرهای مجلل نیست بلکه در مکانی همچون کلبه‌ای در محیط سرسبز طبیعت می‌باشد. معتمد که انسان با گوش فرادادن و عجب شدن با طبیعت در درون تمام صداها، رنگ‌ها و معنای آن می‌تواند به فضیلت و سعادت زندگی دست یابد. براین باورم که پیشرفت حقیقی در گرو ایجاد اتوریت های اقتدار و شهرهای بزرگ نمی‌باشد برعکس، این ها بزرگ ترین سرچشمه بیماری می‌باشند؛ در نقطه مقابل آن، براین باورم که زندگی در مکانی که هم زندگی روستایی کهن و هم زندگی شهری جدید را درنور دیده و ضروریات سکونت اکولوژیک (زیست محیطی) را توسط آخرین داده های علمی و فنی بر آورده می‌کند یک انقلاب راستین می‌باشد. به عقیده من ساختارهای عظیم الجثه به جای مانده از تمدن، مزار بشریت می‌باشند. معتمد که اگر قرار است راهپیمایی به سوی آینده وجود داشته باشد این راهپیمایی در صورتی ارزش پیدا می‌نماید که براساس این حقایق صورت گیرد.

بزرگ ترین خودانتقادی گسستن از تمدن طبقاتی دولت گرا و هیئارشیک است. معتمد که در این مورد به پیروزی خواهم رسید. من بیشتر خواهان آنم که وارد دنیای آزاد و یکسان دوران کودکی بشریت، تاریخ فراموش شده زحمتکشان و خلق ها و همچنین دنیای آزاد و یکسان موجود در اتوپیا های زنان، کودکان و سالمندان بشوم و در آن موفقیت کسب کنم.

همه این ها اتوپیا می‌باشند. اما برخی اوقات اتوپیاها تنها روزنه ای هستند برای نجات از زندگی در درون ساختارهای بدتر از مزار. البته در ابتدا باید از طریق اتوپیاها از ساختارهای برتر از گورستان امروزی رها شد. وضعیت من شبیه به وضعیت هیچ انسان دیگری نیست. ضمناً نمی‌خواهم که مشابه باشد. با توجه به اینکه بهتر درک می‌کنم و بهتر حس می‌نمایم در راه راستی قرار دارم. انسانی که براساس معنا و احساس زندگی کند قویترین انسان است. به طور قطع بار دیگر "مرتکب گناه خود را مشابه انسان های بزرگ نمودن" نخواهم شد. شباهت داشتن به بزرگان را نه زیاد خواهان بوده ام و نه از عهده آن برآمده ام. گذشته بشریت واقعی تر است. برای آن ارزش قائل خواهم شد، زندگی را در آن جستجو نموده، خواهم یافت و مجدداً آغاز خواهم کرد. آینده غیر از روند انجام این تلاش ها چیز دیگری نیست.

آيا هميشه به خودم فکر مي كنم؟ خير. دفاعيه ام مي تواند چيزهايي را به كل جامعه بشريت پياموزد. PKK نوسازي شده مي تواند كلييه دوستان اصيلم و رفقاي اراده مند و برخوردار از معنا را متحد سازد. KOMA GEL مي تواند كلييه خلق كردستان و دوستانش را تحت ساختار دمكراتيک گرد هم آورد. در برابر هر نوع حمله احتمالي نسبت به زندگي و ميهن و جامعه مان HPG وارد عمل شده و در مقام دفاع برخواهد آمد؛ از ناحقان، ظالمان و لاقيدها حساب خواهه خواست. اصيل ترين زنان ما مي توانند تحت لوای PAJK كه كمال و ذكاوت الهگي در تمام اعصار، پاكي و ارجمندي فرشته و زيبايي آفروديت را در هويت خود جمع كرده، متحد گردند.

حال كه ديدگاه و ايده آل هاي بنيادين انساني خود را از طريق اين دفاعيه به ارگان قضايي اتحادييه اروپا كه به عنوان آخرين وارث تمدن، بسيار مغرور بوده و به خود مي بالد يعني دادگاه حقوق بشر اروپا تقديم مي كنم، به جاي آنكه انتظارات مثبتي داشته باشم، به خاطر اينكه نخواهد توانست فراتر از آلتی در دست افسونگري سود نظام نقش ديگري ايفا نمايد، ابراز تأسف مي كنم.

با آرزوي جامعه اي دمكراتيک، آزاد و عادل، احترامات خود را تقديم مي دارم.

۲۷ آوريل ۲۰۰۴

زندان انفرادي - مودانيا - بورس

عبدالله اوجالان

ممکن است این سؤال پیش بیاید که چه نوع رابطه‌ای
میان داستان زندگی من و دفاعیه‌ای که به مجمع عمومی
دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه می‌دهم وجود دارد؟
می‌خواهم از طریق این دفاعیه این رابطه را روشن سازم.
یکی از اهداف من این است که ثابت کنم روابط مبتنی بر
سود - سرمایه از ماهرترین سحر بازان افسونگر ترو از ظالم‌ترین
خداوند - حکمرانان بسیار بیرحم‌تر است. هیچ قرنی به مانند
قرن بیستم بیرحم و خونین سپری نشده است.
من فرزند این قرن بودم و باید آن را تجزیه و تحلیل کنم.

عبدالله اوجالان

